

ও তৎ সৎ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

মূল, অর্থ, অনুবাদ, টীকা-টীকণী, ভাষ্য-বহুভাষ্য,
সম্বাদ, এবং প্রাচীন ও আধুনিক, প্রাচ্য ও
প্রতীচ্য নীতাব্যাক্যগণের মতানোচনা সহ শ্রীভার-
ত্মিক ব্যাখ্যা-সংবলিত

শ্রীভগবদগীতা যোষ বি. এ.-সম্পাদিত

০২০
১৮/১/৬

পঞ্চম সংস্করণ

১৮/১/৬
১৮/১/৬
১৮/১/৬

প্রকাশক

শ্রীঅমলচন্দ্র যোষ এম-এ
প্রেনিভেন্স লাইব্রেরী
৩৩ কলকাতা ট্রাই : কলিকাতা
বাংলাবাজার : ঢাকা

মূল্য ৩০ পোতা চারি টাকা বাজ

বাংলাভাষার জ্যেষ্ঠতম প্রতিষ্ঠান
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বসু কল্যাণ
১৩৫৪ অব্দ

সমর্পণ

সাঁহাদিগের আশীর্বাদে ও পুণ্যবলে

এই অকৃতী অধর্মের

গীতার্থচিন্তনে স্নেহিত হইয়াছে

সেই

মোলোকবন্ত ভদ্রক-ভদ্রসীমা

পবিত্র স্থতি

কদরে ধারণ করিয়া

‘গীতার্থ-নীলিকা’ সহ

ঐগ্ৰহ

ঐভগবানে অর্পণ করিলাম

দয়াময় ! তুমি জান

। ও ঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐ ।

শ্রীগীতা-সম্পাদক-প্রণীত

অভিনব গ্রন্থ

শ্রীকৃষ্ণ

এই গ্রন্থখানি নানা ভাবেই অপূর্ণ বৈচিত্র্যপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-তত্ত্ব সম্বন্ধে এমন সর্বতঃপূর্ণ, সারগর্ভ, মূলমূল্য আলোচনা এ পর্যন্ত আর হয় নাই, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। এই আলোচনা গ্রন্থাকারের স্বকীয় মতবাদে ভাষ্যাক্রান্ত নহে, ইহা আত্মোপাত্ত শাস্ত্র-ব্যাখ্যা। বেদ-বেদান্ত, মহাভারত-গীতা-ভাগবত আদি সমগ্র ঋষিশাস্ত্র এবং পরবর্তী বৈষ্ণবশাস্ত্রাদি সবিশেষ আলোচনা পূর্বক বক্তব্য বিষয় স্পষ্ট করা হইয়াছে এবং গ্রন্থের প্রতিপাত্ত বিষয়ের পরিপোষণার্থে শত শত প্রামাণ্য শাস্ত্রবাক্যাদি প্রাজল বজ্রাহ্বান সহ উদ্ধৃত হইয়াছে।

সুবৃহৎ ভূমিকা, বিবৃতি-সূচী, শ্লোক-সূচী ইত্যাদি সহ বৃহদাকার গ্রন্থ, উৎকৃষ্ট কাগজে বড় অক্ষরে মুদ্রিত, হৃদয় জ্যাকট সহ সুন্দর বাঁধাই।

মূল্য ৪।০ টাকা।

শ্রীগীতার অন্ত্যান্ত সংস্করণ

পকেট সংস্করণ

মূল, অমর, অহ্বান, টিকা-টীকানীসহ।

পদ্ম গীতা

বাংলা সরল পদ্যে শ্রীগীতা শ্লোকে শ্লোকে বর্ণাবলি অনূদিত।

নিবেদন

এই সংস্করণের উদ্দেশ্য

ত্রিগীতার অনেক সংস্করণ বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই পকেট সংস্করণ, উহাতে অক্ষর ও অনুবাদ ব্যতীত আর কিছু নাই। গীতা মুর্কীশাজের সাগরভূত অপূর্ণ রহস্যপূর্ণ গ্রন্থ। উহা কেবল অনুবাদ দেখিয়া কেহ অধিগত করিতে পারিবেন, তাহা সম্ভবপর নহে। তবে গীতা স্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দুসকলেরই নিত্যপাঠ্য, তাই অনেক পকেট সংস্করণ হইতে প্রত্যহ কিছু কিছু পাঠ করিয়া থাকেন; কিন্তু এই নিয়ম-পাঠ আর শাস্ত্রদৃষ্টিতে গীতা অধ্যয়ন বা উহাতে প্রবেশলাভের চোটা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। অবশ্য গীতার কয়েকখানি সুবহুৎ সংস্করণও আছে। কিন্তু উহার অধিকাংশই সাম্প্রদায়িক টীকা-বিশেষ অবলম্বন করিয়া ব্যাখ্যাত। কোন কোন সংস্করণে প্রাচীন একাধিক টীকা-ভাষ্যেরও সমাবেশ আছে। কিন্তু সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ পাঠকগণের পক্ষে ঐ সকল টীকাভাষ্যে প্রবেশ লাভ করা অস্বকঠিন। বঙ্গানুবাদের সাহায্যে কথঞ্চিৎ প্রবেশলাভ করিতে পারিলেও বিভিন্ন মতামতের আবর্তে পতিত হইয়া কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ প্রাচীন উপনিষৎ, জৈমিনিব্রহ্ম, ব্যাসব্রহ্ম, পাতঞ্জল যোগাঙ্কশাসন, শাণ্ডিল্যব্রহ্ম, নারদস্মৃতিাদি নানা শাস্ত্রের সহিত অল্পবিস্তর পরিচয় না থাকিলে ঐ সকল টীকাভাষ্যও সম্যক বুঝা যায় না, সুতরাং সুবহুৎ সংস্করণ পাঠ করিয়াও বিশেষ ফললাভ হয় না। আবার মূল্যাধিক্যবশতঃ উহা সকলের পক্ষে সংগ্রহ করাও অস্বকঠিন।

এই সকল অসুবিধা দূরীকরণার্থই আমরা এই সংস্করণ প্রকাশে বহুবল্ব হইয়াছি। ইহা অশেফাকৃত সুলভ, অথচ নাস্তিসংক্ষিপ্ত, নাস্তিসুবহুৎ। ইহাকে আধুনিক সর্বশ্রেণীর পাঠকগণের উপযোগী করিতে বহু ও চোটার জট করি

নাই, কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি তাহা সুবীর্ণের বিবেচনাধীন। তবে কি প্রাণালীতে এই সংস্করণ সম্পাদিত হইয়াছে সে সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি।—

এই সংস্করণের বিশেষত্ব—

১। এই সংস্করণে প্রতি শ্লোকের শব্দে শব্দে বাঙ্গালা প্রতিশব্দ দিয়া ভাষায়ুখে অঙ্কন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে অ-সংস্কৃতজ বা 'অর সংস্কৃতজ পাঠকগণের মূল শ্লোকটি বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে।

২। প্রাচীন গীতাচার্যগণের অনুসরণে শ্লোকস্থ কঠিন কঠিন শব্দগুলির ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মতভেদস্থলে বিভিন্ন মতগুলিও বধাসম্ভব উল্লেখ করা হইয়াছে।

৩। অনুবাদে ভাষা বতদূর সম্ভব সরল ও সুখবোধ্য করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। যে স্থলে কেবল অনুবাদে শ্লোকের মর্ম্ম অবিগত হওয়া সুকঠিন বলিয়া বোধ হইয়াছে তথায় উহার তাৎপর্য্য সরল ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

৪। গীতার বিভিন্ন স্থলে এমন অনেক কথা আছে বাহা পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই আপাতবিরোধের কারণ কি এবং কিরূপে উহার সামঞ্জস্য হয় তাহা সর্বত্রই বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং বিভিন্ন শ্লোকসমূহের এবং অধ্যায় সমূহের পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ কিরূপে রক্ষা হইয়াছে তাহাও সর্বত্রই স্পষ্টীকৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

৫। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে উহার স্থূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি শ্লোকসমূহের বিপ্লবেণ করিয়া দেখান হইয়াছে এবং অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ প্রাক্কল ভাষায় লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে।

৬। গীতার ব্যাখ্যার নানারূপ সাম্প্রদায়িক মতভেদ আছে। প্রাচীন টীকা-ভাষ্য প্রায় সমস্তই বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক মতের পরিণোববার্থে বিভিন্ন

হইয়াছে। এই পুস্তকে কি কারণে কোন্ মতের অত্বর্জন করা হইয়াছে তাহা বখালন্তব শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে এবং পাঠক বাহাতে মূলগ্রন্থ ও বিভিন্ন মতের পর্যালোচনা করিয়া নিজ মত গঠন করিতে পারেন এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় স্থলে বিরুদ্ধ মত সমূহেরও উল্লেখ ও অন্তর্ভুক্ত আলোচনা করা হইয়াছে। এরূপ তুলনামূলক আলোচনা অনেক বৃহৎ সংস্করণেও নাই।

ভূমিকাতেও প্রাচীন ও আধুনিক, সাম্প্রদায়িক ও অসাম্প্রদায়িক—বিভিন্ন টীকাভাষ্যকারগণের সংক্ষিপ্ত মতালোচনা আছে।

৭। প্রাচীন উপনিষৎ, কাণ্ডিন সাংখ্য, বেদান্তদর্শন, পূর্বমীমাংসা, পাতঞ্জল যোগসুশাসন, মহাত্মারতীর নারায়ণীয় পরীক্ষার প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের সহিত অন্তর্ভুক্ত পরিচয় না থাকিলে নানা শাস্ত্রের সারভূতা ত্রিগীতার কথঞ্চিৎ প্রবেশলাভ করাও অসম্ভব। এই হেতু এই সকল শাস্ত্রের স্থূল প্রতিপাত বিষয় ও দার্শনিক পরিভাষা প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় বঝানো সর্বত্রই সন্নিবেশ করা হইয়াছে এবং ভূমিকাতেও সনাতনধর্মের এই সকল বিভিন্ন অঙ্গগুলির ক্রমবিকাশ ও ঐতিহাসিক পৌরীপর্ষ্য প্রভৃতির আলোচনা দ্বারা গীতার সর্বধর্মসম্বন্ধ-প্রণালী বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

৮। ত্রিগীতা অপূর্ণ ব্রহ্মসমী ; অধ্যয়নকালে অনেক স্থলেই সমীচীন ব্যাখ্যা প্রবণ করিয়াও মনে মানাক্রমে সংশয় উপস্থিত হয়। "আমরা স্বয়ং জিজ্ঞাসু, শিক্ষার্থী ; সুতরাং বিবিধ টীকাভাষ্য ও শাস্ত্রালোচনার এই সকল ব্রহ্মপূর্ণ সংশয়স্থলগুলির সর্ব বহুতর বুঝিয়াছি বিবিধ প্রস্তোত্তরস্থলে তাহা স্পষ্টীকৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

৯। এই গীতার সর্বত্রই স্থূল স্থূল পরিপাত বিষয়গুলি প্রসঙ্গাধীন অপর্যায় শাস্ত্রের আলোচনাপূর্বক পৃথক পৃথক নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধাকারে সন্নিবেশ করা হইয়াছে।

১০। গীতার অনেক সংস্করণেই দুইটি অভাব পরিদৃষ্ট হয়। একটি এই—
 গীতার প্রথমমাংশের যেমন আলোচনা করা হয়, শেষমাংশের সেরূপ করা হয় না।
 কিন্তু গীতার শেষমাংশে যে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা আছে তাহা না
 বুঝিলে প্রথমমাংশের অনেক কথাই স্পষ্ট বুঝা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, অনেক বড়
 সংস্করণেও প্রাচীন সাম্প্রদায়িক টীকা ও ভাষ্যাদির আলোচনা আছে বটে, কিন্তু
 আধুনিক অসাম্প্রদায়িক গীতা সমালোচকগণ গীতোক্ত সার্বভৌম ধর্মতত্ত্বের
 বৈরূপ ব্যাখ্যা করেন তাহার আলোচনা নাই। আমরা এই সংস্করণে যথাসম্ভব
 এই দুইটি অভাব দূরীকরণের চেষ্টা করিয়াছি।

১১। ‘গীতা-প্রবেশিকা’ নামক বিদ্বত্ত ভূমিকায় সনাতন ধর্মের বিভিন্ন
 অঙ্গের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, উহাদের জন্ম-অভিব্যক্তি, ঐতিহাসিক পরম্পরা,
 গীতোক্ত ধর্মের সহিত উহাদের সম্বন্ধ নির্ণয়, গীতার সমন্বয়বাদ, গীতার মূল-
 শিক্ষা প্রভৃতি যে সকল বিষয় গীতা বুঝিবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া
 বোধ হইয়াছে সে সকলের আলোচনা করা হইয়াছে।

১২। গীতার ব্যাখ্যাগ্রন্থে নানা শাস্ত্রের আলোচনাপূর্বক যে সকল
 প্রয়োজনীয় তত্ত্বের অবতারণা করিতে হইয়াছে বিদ্বত্ত বিবৃতিসূতীতে
 বর্ণমালারূপে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

সুলকণা, শ্রীগ্রন্থানি সর্বাদিসুন্দর করিতে যত্নের ক্রটি করি নাই। কলাকল
 সুসীমার বিবেচ্য।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও কমা প্রার্থনা

এই গ্রন্থ সম্পাদনে প্রাচীন-আধুনিক বহু গীতাচার্যগণের টীকাভাষ্যাদি
 হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। তদ্ব্যতীত স্বামী বিবেকানন্দ, অম্বিনীকুমার
 দত্ত, মনসী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভাগবতরত্ন কুলদাপ্রসাদ মল্লিক, অধ্যাপক-
 প্রবর ভাগবতকুমার শাস্ত্রী প্রভৃতির গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি পাঠেও অনেক উপকার
 প্রাপ্ত হইয়াছি। আধুনিক গীতাচার্যগণের মধ্যে লোকমাত্ত তিলক, শ্রীঅরবিন্দ,

মনসী বকিমচন্দ্র, বেদান্তরত্ন হীরেজনাথ প্রভৃতি মনোবিগণের উপদেশের গ্রন্থাদি হইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীঅরবিন্দের Essays on the Gita নামক অপূৰ্ণ গ্রন্থখানি মনসী অনিলবরণ রায় মহাশয় অতি স্নেহরূপে অনুবাদ করিয়া ‘অরবিন্দের গীতা’ নামে প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহার নিকটও আমি বিশেষভাবে ঋণী আছি। এই সকল গ্রন্থকর্তৃগণের ঔদ্যোগ্য উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদের গ্রন্থাদি হইতে স্থলে স্থলে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিতেও সাহসী হইয়াছি, এই হেতু ইহাদের নিকট চির-ঋণে আবদ্ধ আছি। বস্তুতঃ এই গ্রন্থের কোন বিষয়ে যদি কোন উৎকর্ষ লক্ষিত হয় তবে সে শুণ তাঁহাদেরই, উহার দোষ ত্রুটি বাহা কিছু তাহা আমার নিজস্ব। আমি অনধিকারী, সুধোগণ আমার এ অনধিকারচর্চা ক্ষমা করিবেন, আর আশীর্বাদ করিবেন— যিনি আমাকে শিক্ষাদানের জন্য তাঁহার হৃদয়স্বরূপ এই মহাগ্রন্থের আলোচনা করিবার সুমতি দিয়াছেন, অষ্টৈতুক কৃপাসিদ্ধ তিনি—তাঁহার কৃপায় যেন কোন দিন তাঁহার দাসের হৃদয়ে শ্রীগীতা স্বরূপে উদ্ভিত হন।

কৃপা-ভিখারী

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

পঞ্চম সংস্করণের নিবেদন

ভগবৎকৃপায় ত্রীণীতার পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হইল। পূর্ব সংস্করণের পুস্তক অল্প সময় মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়াছিল। বিশেষ চেষ্টা করা সত্ত্বেও এত বড় পুস্তক পূর্নমুদ্রণে অনেক বিলম্ব ঘটয়াছে। ইহাতে গ্রাহকগণ অনেকেই ক্রুদ্ধ হইয়াছেন ও আশ্রয়ও হুঃখিত আছি। কাগজের মূল্য ও মুদ্রাক্ষরাদির ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়াতে পুস্তকের মূল্য নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিছু বর্দ্ধিত করিতে হইল।

পুস্তকখানি সুবীজনসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে দেখিয়া সুখী হইয়াছি। এ সম্বন্ধে যে সকল চিঠি-পত্র ও অভিমত প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা পাঠ করিয়া অস্বাভাবিক প্রতিও ত্রীভগবানের কি অপার করুণা, সেই কথাই কেবল মনে আসিয়াছে। তাঁহার কৃপায় লেখক পাঠক সকলেরই অভীষ্ট সিদ্ধ হউক।

চৈত্র, ১৩৪৪

কৃপা-তিথারী—
ত্রীভগবীশচন্দ্র বোষ

অধ্যায়-সূচী

শ্লোকানুক্রমিক-বিষয়-সূচী, বিশ্লেষণ ও সারসংক্ষেপ
প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে দ্রষ্টব্য

	শ্লোক-সংখ্যা	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়—বিষয়বোধ	১—৪৬	১—২০
দ্বিতীয় অধ্যায়—সাংখ্যবোধ	১—৭২	২১—২২
তৃতীয় অধ্যায়—কর্মবোধ	১—৪৩	২৩—১৪৮
চতুর্থ অধ্যায়—জ্ঞানবোধ	১—৫২	১৪৯—১৮৮
পঞ্চম অধ্যায়—সন্ন্যাসবোধ	১—২৩	১৮৯—২২৪
ষষ্ঠ অধ্যায়—ধ্যানবোধ বা অভ্যাসবোধ	১—৪৭	২২৫—২৭৮
সপ্তম অধ্যায়—জ্ঞান-বিজ্ঞান বোধ	১—৩০	২৭৮—৩৩২
অষ্টম অধ্যায়—অক্ষর ব্রহ্মবোধ	১—২৮	৩৩৩—৩৫৬
নবম অধ্যায়—রাজবিভা রাজব্রহ্মবোধ	১—৩৪	৩৫৭—৩৯১
দশম অধ্যায়—বিতৃতিবোধ	১—৪২	৩৯১—৪১৮
একাদশ অধ্যায়—বিশ্বরূপদর্শন বোধ	১—৫৫	৪১৯—৪৫৪
দ্বাদশ অধ্যায়—ভক্তিবোধ	১—২০	৪৫৫—৪৭৩
ত্রয়োদশ অধ্যায়—কৈত্রেকৈত্রজ-বিভাগ বোধ	১—৩৪	৪৭৪—৫০১
চতুর্দশ অধ্যায়—গুণত্রয়বিভাগ বোধ	১—২৭	৫০২—৫২৩
পঞ্চদশ অধ্যায়—পুরুষোত্তর বোধ	১—২০	৫২৩—৫৪৬
ষোড়শ অধ্যায়—বৈবাস্তবসম্পাদ-বিভাগ বোধ	১—২৪	৫৪৭—৫৬০
সপ্তদশ অধ্যায়—প্রজ্ঞাত্রয়বিভাগ বোধ	১—২৮	৫৬০—৫৮৩
অষ্টাদশ অধ্যায়—মোক্শবোধ	১—৭৮	৫৮৪—৬৪৫
ত্রিংশীকৃত-মাহাত্ম্য		৬৪৬—৬৫৯
শ্লোকসূচী		৬৬০—৬৭২

ভূমিকা-সূচী

গীতার মাহাত্ম্য	১
গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী	৪
বৈদিক ধর্মের ক্রম-বিকাশ	৬—১৭
সনাতন ধর্মের বিভিন্ন অঙ্গ	৬—১৭
ঋগ্বেদীয় ধর্ম	৬
জরীধর্ম—বেদবাদ	৮
ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদ—বেদান্ত	৯
কাণিল সাংখ্য	১০
সমাধিযোগ	১১
প্রতীকোপাসনা—ভক্তিমার্গ	১২
যশস্বশাস্ত্র বা স্মৃতিশাস্ত্র	১৩
বৈদিক ধর্মের ক্রম-বিকাশের পৌরোপরি	১৫
গীতার পূর্ণাব্যবস্থা—সর্বধর্ম-সমবহ	১৭
ভাগবত ধর্ম	২৪
গীতোক্ত ধর্মের প্রাচীন ব্রহ্মণ	২৬
গীতা ও ভাগবত—আধুনিক বৈজ্ঞানিক	৩১
গীতার শিক্ষা—সার্বভৌম ধর্মোপদেশ	৩৬—৪৮
ধর্মে উদারতা	৩৬
কর্মে নিকামতা	৩৭
জ্ঞানে ব্রহ্মসত্তা—সর্বভূতে ভগবৎপ্রতি	৪০
যোগে ভগবানে চিত্তসংযোগ	৪১
ভক্তিতে ভগবচ্ছরণাগতি	৪২
নীতিতে আত্মোপম্যদৃষ্টি	৪৪
উপাসনা—ভগবৎকর্ম, জীবে নয়া, স্বধর্ম-পালন	৪৬
সাধনা—ত্যাগাহুশীলন	৪৭
গীতার চীকান্ত	৪৮
সাক্ষীভাষ্য	৪৮
গীতোক্ত ধর্মের মূলকথা—	
জীবের ভাগবত জীবন লাভ—জগতে সচ্চিদানন্দ প্রতিষ্ঠা	৫৬
গীতার যোগসাধনা—‘জগদ্বিতার’	৫৯

বিবৃতি-সূচী

গীতাখ্যাখ্যাংশসঙ্গে যে সকল বিভিন্ন ভাষের আলোচনা করা হইয়াছে

তাহার বর্ণনালানুক্রমিক মিথশ্ঠ

[সংখ্যাগুলি পত্রাক-জ্ঞাপক, ভূঃ=ভূমিকা]

অ	অ
অক্ষর ও কব	৫০৭
অক্ষরের মোহ	২৭
অবৈতবাদ	৬৮
অবৈত জ্ঞানে কর্মের স্থান	১২৪
অধিকারী—গীতাজ্ঞানের	৬০৬
অধিকারী—তত্ত্বজ্ঞানের	১৮৮
অধিত্ত, অধিদৈব, অধিবজ	৩৩৫
অধ্যাত্ম	৩৩৫, ৪১২
অবতার-তত্ত্ব	১৫২, ১৫৪
অবতারী ও অবতার	৩২৫, ৪০১
অবিজ্ঞা ও মারা	৩১৬
অব্যক্ত	৪৬
অমঙ্গল কেন—সৃষ্টিতে	২২৪
অমৃতত্ব কি	৩২
অভ্যাস বোগ	২৪৩—৪৪
অভ্যাস ও বৈরাগ্য	২৬২
অসাম্প্রদায়িক চীকাভাষ্য	ভূঃ ৫৫
অষ্টাদ বোগ	২৪৪—৪৮
অহঙ্কার	২৮৪, ৩০৫
অহিংসনীতি ও ধর্ম্য বুদ্ধ	৪৪৭
অহিংসা	২৪৫, ৪৪৭
আত্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব	২০২
আত্মশক্তি ও কৃপাবাদ	২৩০
আত্ম-সাতত্ব	১৪৪, ৬০০
আত্মার অকর্তৃত্ব	৪২
আত্মার অবিনাশিতা	২৮
আত্মার উদ্ধার	২২২
আবেশ, অবতার, বিভূতি	৪০১
আত্মর বভাব	৫৬২
আহার—সাধিকাদি,	৫৬৬—৬৭
আহার-শুদ্ধি	৫৬৭
ই	
ইচ্ছা-সাতত্ব	৬৩১
ইন্দ্রিয়-সংবেদ	৭৭, ৭৮, ৮৫
ঈ	
ঈশ্বরতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব	২০২
ঈশ্বরবাদ—গীতায়	২১০, ৫১২
ঈশ্বর-চিন্তা ও বিষয়-চিন্তা	৩৭২
ঊ	
উদারতা—গীতোক্ত ধর্মের	১৬০
উঃ	ভূঃ ৩৬
ঋ—কর্মোদীর ধর্ম	ভূঃ ৬

এ	ক্রমবিকাশবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব	২৮২-৮৩,
একেশ্বরবাদ	৩৭৪, ভূঃ ৬	৬০০
ঐ	কর ও অক্ষর	৫০৭
ঐকান্তিক ধর্ম	৩৮৮, ভূঃ ২৬-২৯	৪৭৯
ঐশ্বর্য ও মাধুর্য	৪৪০	গ
ঐ-ও ভৎসং	৫৭৯	গান্ধীবাদ
ক	গান্ধীভাব্য	২৪৭, ভূঃ ৫৫
কথামৃত	৩৯৬	ভূঃ ৫৪
কর্ম করে কে	১২৫	গীতা ও বেদ
কর্মকাণ্ড—বেদের	৫৮, ভূঃ ৮	ভূঃ ৩৬
কর্ম কি	৬৫	গীতা ও ধর্মশাস্ত্র
কর্মতত্ত্ব, অকর্ম-বিকর্ম	১৬৮	ভূঃ ১
কর্মতত্ত্ব-বিশ্লেষণ	৬০৭, ৬৪৩	গীতার্থসার
কর্তা, কর্ম—ত্রিবিধ	৫৯৮-৬০১	ভূঃ ৩১
কর্মবদ্ধ	৫৪	গীতোক্তবোণ
কর্মবোণ	৬৪	২৪৯, ২৭২, ভূঃ ২৪
কর্মবোণ ও সন্ন্যাসবোণ	২০১	গীতোক্তবোণ 'জগদ্ধিতার'
কর্মবোণের শ্রেষ্ঠতা	৪৬২-৬৫	ভূঃ ৫৯
কর্মবোণে জ্ঞান ও ভক্তি	২৭০-৭৪	গীতোক্তবোণী ও বোণধর্ম
কর্মবোণে সিদ্ধিলাভ ক্রমে	৬২৫	২৭২
কর্মার্ণ তত্ত্ব	৩৭৮	গীতাব্যাখ্যা শ্রবণ-পাঠিকল
কর্মী ও কর্মবোগী	১২৫	চ
কর্মে ব্রহ্মনির্দেশ	৫৮১	চতুর্বিধ ভক্ত
কাল-গণনা—সৃষ্টি-প্রলয়তত্ত্বে	৩৪৪	৩২০
কালী শক্তি	৩১৯	চতুর্কর্ণের উৎপত্তি
কীচা আমি ও পাকা আমি	১২৬	১৬২, ৬০৯
কৃপাবাদ ও আত্মশক্তি	২৩০, ৩০১	চাতুর্কর্ণ্য ধর্ম
কোষ—পঞ্চ	৫৩২, ৩০২-৫	৬০৮-৯
ক্রমমুক্তি	৩৫২	চাতুর্কর্ণ্য ব্যবস্থা ও গীতা
		৬১০-১৬
		জগৎ-জীব-ব্রহ্ম
		৩৮
		জগজ্জক
		১০৮
		জগৎ-নীলা
		২৯৮, ৩০৬-৭
		জ্ঞানান্তরবাদ
		২৯
		জ্ঞানান্তর রহস্য
		৫৩০
		জগৎ—নাম-মাহাত্ম্য
		৪০৫-৬
		জাতিভেদ
		১৬২, ৬১০
		জাতীয় আদর্শ-শ্রীকৃষ্ণ
		১২০

জীব-তত্ত্ব	ভূ: ৪৮	দেবদান ও পিতৃদান মার্গ	৩৫১
জীবমুক্তি	৩৫২	দেবোপাসনা	৩৭৪, ১৬১
জীবনবাদ	২৩৮, ৩০৬	দৈব কি	৫২১
জীবজন্মে ভেদ ও অভেদ	৫২৮	দৈব ও পুরুষকার	২২১-২২, ৫২২
জীবাত্মার ক্রমবিকাশ	৩০১	দৈবী সম্পদ	৫৪৭
জীবের কর্তৃত্ব, কর্তৃ, কর্তৃকল	২০৭	বৈতদান	৩২
জীবের উৎক্রান্তি	৫৩০	ধ	
জীবে প্রেম	২৫৪, ২৫৭	ধর্মশাস্ত্র ও গীতা	২২, ভূ: ১৪
জান কি	১৮৬, ৪৮১	ধর্মসম্বন্ধ—গীতার	২৭৪, ১৬০, ৪২৪
জান-কর্ম-সম্বন্ধ	১২২, ২৭৪, ভূ: ১২	ভূ: ১৭-২৬	
জান-কর্ম-ভক্তির সম্বন্ধ	১৩০	ধর্মাসূত্র	৫৬২, ৪৭২
২৭২-২৭৮, ভূ: ২৪, ৫২		ধারণা, ব্যান, সমাধি	২৪৮
জান জিবিধ	৫৩৫-৩৭	ধৃতি	৬০৩-৬০৪
জানলাভের অধিকারী	১৮৮	ব্যানবোগ	২৪৪
জানবোগ	২৫	জ	
জানীর লক্ষণ	৪৮১	নাম-মাহাত্ম্য	৪০৫-৭
জেরতত্ত্ব, ব্রহ্মবরণ	৪৮৭, ৫০০	নামের দার্শনিক তত্ত্ব	৪০৭
ভ		নিত্যসম্বন্ধ	৫২, ৫০৬
তিত্ত্ব	৩১	নিষার্ক	ভূ: ৫২
তত্ত্বশাস্ত্রে প্রকৃতি	৩১৮	নিষতকর্ম	২৮, ৫৮৭
ত্যাগ ও সন্ন্যাস	৫৮৪	নিমিষ্ট সংসারী	৮১
ত্রয়োবর্ধ	ভূ: ২, ৩৭১, ৬২	নিষ্কাম কর্মবোগ	৬৪, ভূ: ২০, ৩৭
ত্রিগুণতত্ত্ব	২৮১, ৫২১-৫২২	নৈকর্ম্য-সিদ্ধি	২৫, ৬২০
ত্রিগুণাত্মের লক্ষণ	৫১৬, ৫২২	নিষ্কাম কর্মের উদ্দেশ্য	১২১
দ		প	
দয়া ও দায়	২৫২	পঞ্চকোষ	৩০২-৩, ৫৩২
দান জিবিধ	৫৭৪-৭৬	পঞ্চপ্রাণ, বায়ু	১৭৩
দুঃখ কেন সংসারে	২২৪-৩১২	পঞ্চ মহাবজ	১০৬

পরাসক্তি ও পরাবিত্তা	৩৯৮, ৪৫২	বিবেহ মুক্তি	৩৫২
পরিণাম-বাদ	৩১৬	বিকল্পবাদ	৩১৬
পাতঞ্জল যোগ	২৪৪, ভূ: ১১	বিবাহ ও ব্রহ্মচর্য্য	২৩৬
পাপপুণ্য	. ২০৮	বিশ্বরূপের বর্ণনা	৪৪০, ৪৫১
পাপপুণ্যের অভীত, জানী	১০, ৫২৩	বিশ্বাহুগ-বিশ্বাতিগ	৪১৬
পাষণ্ডী	৬৬৪	বিশ্বাস ও সংশয়	১৮২
পিতৃবানমার্গ	৬৫১	বিশিষ্টাশ্রিতবাদ	৩৯
পুরুষ, পরা-প্রকৃতি	২৮৮	বিশয়চিন্তা ও অশয়চিন্তা	৩৭২, ৭২, ৮২
পুরুষ ও প্রকৃতি	২৮১, ৬৮	বিশয়ভোগ ক্রমেণ করিতে হয়	৮১
পুরুষকার ও দৈব	২২১-২২, ৫২২	বুদ্ধিবোগ	৬২, ৬২৭
পুরুষের সংসারিণ্যের কারণ	৪৮২	বিভূতি	৪০১
পুরুষোত্তম ভব	৫৩৬, ২১৮, ২৭৩	ব্যক্ত ও অব্যক্ত উপাসনা	৫৫২
	ভূ: ২২	বেদবাদ ও বেদান্তবাদ	৫৮, ভূ: ২-১০
পুষ্টিমার্গ	ভূ: ৫৩	বেদান্ত ও বিশ্বশ্রোম	২৫৭
পূর্ণাব্যোগ	২৭৪, ভূ: ৬০	বেদান্তিক কর্মযোগ	ভূ: ২০
পূর্ববীমাংসা	৫৮, ভূ: ২	বৈদিক ধর্মের ক্রমবিকাশ	ভূ: ৬
প্রকৃতি	২৮১	বৌদ্ধধর্মের গীতার প্রস্তাব	ভূ: ২
প্রকৃতি-পুরুষ বিবেক	৫০০	ব্রহ্মকর্ম	১৭৫
প্রকৃতি-পারতন্ত্র্য	৩৩০	ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্	৩৬, ৩৭
প্রতীকোপাসনা	৩৭৫-৭৭ ভূ: ১২	ব্রহ্মচর্য্য	২৪৫, ২৩৬
প্রাণায়াম	১৮১	ব্রহ্ম ও ভগবান্	৩৪৭, ৩৭
প্রায়শ্চিত্ত ও কৃকনাম	৬৮৫-৮৬	ব্রহ্মজ্ঞানে কর্মের স্থান	১২৪, ২৭৩
ব			ভূ: ২২-২৩
বর্ণভেদ ও কর্মভেদ	৬০৮, ১৬২	ব্রহ্ম ও পুরুষোত্তম	২১৮
বর্ণভেদ ও জাতিভেদে পার্থক্য	৬১০	ব্রহ্মবাদ	ভূ: ২
বলভাচার্য্য	ভূ: ৫৩	ব্রহ্ম ভক্ত—ব্রাহ্ম	৩৪৭-৪৮
বহু দেবোপাসনা	৩৭৪, ভূ: ৬	ব্রহ্মহত্যা	ভূ: ১০ ; ২১২, ৪৭৭
বাইবেলে গীতার প্রস্তাব	ভূ: ৩	ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা-পুরুষোত্তম	৫১৭

ଭକ୍ତ ଚତୁର୍ବିଧ	୭୨୦
ଭକ୍ତ ଓ ପାବତୀ	୭୭୫
ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ କର୍ମଯୋଗେର ଶ୍ରେଣୀ	୫୭୨
ଭକ୍ତିଶାସ୍ତ୍ରୋ ମାୟା	୭୧୨
ଭକ୍ତି ଲ୍ପର୍ମମାନି	୭୮୦
ଭକ୍ତେର ଭଗବାନ୍	୭୨୨
ଭକ୍ତେର ଲକ୍ଷଣ	୫୭୨
ଭଗବତ୍ପ୍ରାଣାମିତି	୭୮୮, ୧୦୦ ଡଃ ୫୦
ଭଗବତ୍ତତ୍ତ୍ବ ଓ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ବ	୧୧୨
ଭଗବତ୍ପ୍ରାଣ୍ତିର ବିବିଧ ପଦ	୫୭୧
ଭାଗବତ ଜୀବନ	୭୦୦ ଡଃ ୧୦
ଭାଗବତଧର୍ମେର ଐତିହାସିକ ସ୍ବରୂପ	ଡଃ ୨୭
ଭାଗବତ ଧର୍ମେର ଆଧୁନିକ ସ୍ବରୂପ	ଡଃ ୭୧
ଭେଦାଭେଦ ବାଦ	୧୨୮-୨୨, ୭୧୨

ସ	
ସଜ୍ଜନ ଓ ଅସଜ୍ଜନ	୨୨୨
ସତ୍ତ୍ବ ଲକ୍ଷଣ	୧୭୦, ୭୭୨, ୫୨୨-୨୭
ସନ୍ଧ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ	ଡଃ ୧୨
ସାରା ଓ ଅବିତା	୭୧୭
ସାରା ଓ ଦୟା	୨୧୨
ସାରାତତ୍ତ୍ବ	୭୧୦-୧୨
ସାରାବାଦ	୨୧୨, ୭୧୫
ସିଦ୍ଧାନ୍ତାଚାର୍ଯ୍ୟ	୨୮
ସୂକ୍ତି ପୂଜା	୭୧୫

ସ	
ସଜ୍ଜ	୧୦୦, ୧୨୨
ସଜ୍ଜ-ତତ୍ତ୍ବ—ଶିକ୍ଷାର	୧୨୦
ସଜ୍ଜବିଧି—ଶିକ୍ଷାର	୧୦୦

ସମ ଓ ନିରାମ	୨୫୧-୫୭
ସାହା ସାହା ନେତ୍ର ପଡ଼େ ତାହା କୁହ	
ସୁରେ	୨୫୧
ସୁଗନ୍ଧ	୧୦୮-୭୨
ସୋର—ସୋଗମାୟା	୭୨୨
ସୋଗୀ, ସୋଗନ୍ଧ—ଶିକ୍ଷାତତ୍ତ୍ବ	୨୨୨
ସ	
ସାଜ୍ଜନ ସାଜ୍ଜନିତା	୭୧୮
ସାଜ୍ଜ-ସୋଗ	୨୫୫
ସାମାନ୍ୟତା	ଡଃ ୧୧
ସ	
ସୀମାତତ୍ତ୍ବ	୧୧୮
ସୀମାବାଦ ଓ ସାମାନ୍ୟବାଦ	୨୨୮, ୭୦୭
ଲୋକସଂଗ୍ରହ—ନିକାମ କର୍ମେର	
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ	୧୨୧

ସ	
ସକ୍ତି-ଉପାମନା	୭୧୮-୧୨
ସକ୍ତି ଓ ସକ୍ତିମାନ	୭୧୮
ସରାଗତି	୭୭୦, ୭୮୮, ଡଃ ୫୦
ସାହର ତାବା, ସର୍ମନ	ଡଃ ୧୦, ୧୧
ସାତ୍ତ୍ବ ଓ ଶିତା	୨୨
ତତ୍ତ୍ବ ଓ ଅତତ୍ତ୍ବ	୨୨୫
ପ୍ରକା ବିବିଧ	୧୭୦
ପ୍ରିୟକ ଅବତାର—ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ	
କାର୍ଯ୍ୟ	୧୧୫
ପ୍ରିୟକୋକ୍ତ ସୋଗନ୍ଧ	୨୨୨
ସଜ୍ଜ, ଡଃ ୨୫	୧୫୨, ଡଃ ୨୫
ପ୍ରିୟସାଧୀ	ଡଃ ୧୨
ପ୍ରିୟସାଗବତ ଓ ଶିତା	ଡଃ ୭୧

<p>ব বড়বিধ বিকার ৪২ বড় রিপূ ১৪০</p>	<p>সংসার-বৃক্ষ ৪২৩, ৪৪৫ সাকার ও নিরাকার উপাসনা ৩৭৪, ৩৭৭, ৩৮৭</p>
<p>স সক্তিমানন্দ কৃ ৫৭-৫৮ সত্ত্ব ও নিগুণ ৩১৫ সত্ত্ব উপাসনার শ্রেষ্ঠতা ৪৫০ সং ও অসং ৩৬২ সদসবিবেক (Conscience) ৬০২ সত্ত্বগুণের বহুত্ব কিরূপ ৫০৪ সনাতন ধর্মের বিভিন্ন অঙ্গ কৃ: ৬ সন্ন্যাস ও ত্যাগ ৪৮৪ সন্ন্যাসবাদে ভারতের হুঁশা ১২৩ সন্ন্যাসবোগ ও কর্মবোগ ২০১-২ সমতা ৬৯, ২৬১ সমতা ও বৈষম্য, ঐক্যে ৩৮১ সমস্বয়বোগ ২৭৪, কৃ: ১৭-২৬ সমাজতত্ত্ববাদ ও গীতাত্ত্ব বোগ কৃ: ৬১-৬৬ সম্মতি অভ্যাগ ২৪৪ সম্মতি বোগ ২৪৪ সর্বধর্মত্যাগ ৬৩২-৬৩৩ স্বর্গ ও মোক্ষ ৭২</p>	<p>সাধনপথ—বিবিধ ৪২২-২৩ সাধিকদান ৫৭৪ সাংখ্যদর্শন কৃ: ১০, ২৮১ সাংখ্য ও যোগ কৃ: ২০ সাম্প্রদায়িক চীকাত্ত ৪৮ হিতপ্রভেদের লক্ষণ ৭৪ স্বথ জীবন ৬০৫-৬ স্বথস্বথের অনাস্বদ্বন্দ্বিতা ৩৫ স্বথস্বথ ও আনন্দ ৩৫২ স্বদ্ব শরীর ৫৩০ স্বটিক্রম—সাংখ্যের ২৮১-৮৭ স্বটিক্রম—বেদান্তে ২৮২-৩০১ ফোটতত্ত্ব ৫৮০ স্বধর্ম কি ১৩৪-৪৮ স্বধর্ম-পালন ঐক্যের অর্চনা ৬১৮ স্বভাব ১৩২ স্বভাব—বিবিধ ৫০৩, ৫২২</p> <p>হ হিতবাদ—নীতির ভিত্তি ২৫৮, কৃ: ৪৫ হিন্দুর জাতীয় আদর্শ ১২০</p>

সাহিত্যিক চিহ্ন

ঈশ—ঈশাব্যাপ্তোপনিষৎ। ঋক্—ঋগ্বেদ; মণ্ডল, হুক্ত, ঋক্।
 কঠ—কঠোপনিষৎ। কেন—কেনোপনিষৎ। কোষী—কোষীত-
 ক্যোপনিষৎ। গী, গীঃ বা গীতা—এই সংকরণ বুদ্ধিতে হইবে।—প্রথম
 সংখ্যা অধ্যায়জ্ঞাপক, পরবর্তী সংখ্যা শ্লোকজ্ঞাপক। ছান্দোগ্যঃ—
 ছান্দোগ্যোপনিষৎ। জৈঃ সূঃ—জৈমিনী হুক্ত, বা বীমাংসা দর্শন।
 তৈত্তি—তৈত্তিরীয় উপনিষৎ। যোঃ সূঃ বা যোগসূত্র—পাতঞ্জল
 যোগহুক্ত। যোঃ বাঃ—যোগবাণিষ্ঠ। প্রহ্ল—প্রহ্লোপনিষৎ। বৃঃ বা বৃহ
 —বৃহদারণ্যকোপনিষৎ। বৃহঃ নাঃ পুঃ—বৃহদারণ্য পুরাণ। জঃ সূঃ বা
 বেঃ সূত্র—বেদান্ত দর্শন বা ব্রহ্মহুক্ত। তাঃ—ত্রিমতাপদ পুরাণ—
 বৃহ, অধ্যায়, শ্লোক। ব্রতাঃ—ব্রহ্মভারত—পর্ক (প্রথম অঙ্কর বা
 প্রথম দুই অঙ্কর পর্ক-জ্ঞাপক; যথা—শাং—শান্তি পর্ক, বন—বন
 পর্ক), অধ্যায়, শ্লোক। সু বা সুওক—সুওকোপনিষৎ। মাতু—
 মাতুক্যোপনিষৎ। মৈত্র্য—মৈত্র্যোপনিষৎ। সাঃ সূঃ—সাংখ্য হুক্ত।
 সাঃ কাঃ—সাংখ্য-কারিক। তৈঃ চঃ—ত্রীশ্চৈতন্যচরিতামৃত; খণ্ড, অধ্যায়,
 শ্লোক। ভূঃ—‘গীতা-প্রবেশিকা’ নামক ভূমিকা।

এতদ্ব্যতীত যে সকল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের উল্লেখ আছে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা
 যায় বলিয়া এহলে লিখিত হইল না। যেমন, শব্দ—ঐহং শব্দরাজ্যবৃত্ত গীতাভাষ্য,
 বনু—বনুস্মৃতি, হারীত—হারীতস্মৃতি ইত্যাদি।

যে হলে কেবল সংখ্যা উল্লিখিত হইরাছে তখন এই গীতাগ্রন্থ বুঝিতে হইবে।
 প্রথম অঙ্ক অধ্যায়জ্ঞাপক ও পরবর্তী সংখ্যা শ্লোকজ্ঞাপক।

ଅଂଶୁକି-ସଂଶୋଧନ

ପୃ:	ପାଞ୍ଜି	ଅଂଶୁକ	ଅଂଶୁକ
୬୧	୨	ସୋମହ	ସୋମହ:
୨୧୫	ମଦ୍ରାସ	୧୧୫	୨୧୫
୫୨୨	୧୦	ଅଭେଦେଓ	ଅଭେଦେଓ

অথ শ্রীমদ্ভগবদগীতা প্রারম্ভে

শ্রীমদাচাৰ্য্যকৃত্য নমঃ

ও অত্র শ্রীমদ্ভগবদগীতাশাস্ত্রম্ভূত শ্রীভগবান্ বেদব্যাংসঃ ঋষিঃ অমৃতপুংসঃ
শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা দেবতা অশোচ্যানবশোচ্যঃ প্রজাবাহাংস্ত ভাবলে ইতি বীজং,
সৰ্ববর্ধান্ পরিভাজ্য মামেকং পরমং ক্ৰমোক্তি শক্তিঃ, অহং স্বাং বৰ্ণুগাপেত্যো
মোক্ৰিষ্টামি মা শুচঃ ইতি কীলকং। নৈনং হিন্তি শত্ৰুানি নৈনং দহতি
পাংকঃ ইত্যপূষ্ঠাত্যাং নমঃ। ন চৈনং ক্ৰেবন্ত্যাণো ন শোষয়তি মারুতঃ
ইতি তৰ্জুনীত্যাং নমঃ। অচ্ছেতোহরমদাহোহরমক্ৰেতোহশোস্ত এবচ ইতি
মধ্যমাত্যাং নমঃ। নিত্যঃ সৰ্বগতঃ স্থাপুরচলোহয়ং সনাতনঃ ইত্যামিকাত্যাং
নমঃ। পত্ন মে পার্ধ রূপাণি শতশোহং সহস্রশঃ ইতি কনিষ্ঠাত্যাং নমঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাক্তানিচ ইতি করতলপূষ্ঠাত্যাং নমঃ ইতি
করতালঃ।

নৈনং হিন্তি শত্ৰুানি নৈনং দহতি পাংকঃ ইতি কবচার নমঃ। ন চৈনং
ক্ৰেবন্ত্যাণো ন শোষয়তি মারুতঃ ইতি শিরসে বাহা। অচ্ছেতোহরম-
দাহোহরমক্ৰেতোহশোস্ত এবচ ইতি শিখাঠৈ ববট্। নিত্যঃ সৰ্বগতঃ
স্থাপুরচলোহয়ং সনাতনঃ ইতি কবচার হৃৎ। পত্ন মে পার্ধ রূপাণি
শতশোহং সহস্রশঃ ইতি নেত্রায় বোবট্। নানাবিধানি দিব্যানি
নানাবর্ণাক্তানি চেতি অস্ত্রায় কট্। ইতি অঙ্গতালঃ। শ্রীকৃষ্ণীত্যর্থ পাঠে
বিনিয়োগঃ।

অথ ধ্যানম্

ও পার্ধায় প্রতিবোধিতাঃ ভগবতা মায়াবশেন বরং

ব্যাসেন প্রবিতাঃ পুরাণমুনিলা মথো মহাত্মরতে।

অবৈতানুভববিশীঃ ভগবতীমষ্টাঙ্গশাখ্যারিনীন্

অথ স্বাক্ষরসংখ্যানি ভগবদগীতে ভববেদিনীন্।

নমোহন্ত তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে কুমারবিশ্বারতপত্রনেত্র ।
 যেন হয়। তারতন্তৈলপূর্ণঃ প্রজালিতো জ্ঞানবরঃ প্রদীপঃ ॥২
 প্রপন্নপারিজাতায় ভোজ্যেঠৈত্রকর্ণাপরে ।
 জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় শ্রীতামৃতহুহে মমঃ ॥৩
 সর্কোপনিষদো পাবো দোষা গোপালনন্দনঃ ।
 পার্থো বৎসঃ স্থবীর্থোক্তা হৃদয়ং শ্রীতামৃতং মহৎ ॥৪
 বহুদেবহৃতং দেবং কংসচাপুর্মর্দনম্ ।
 দেবকী-পরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্ভুজম্ ॥৫
 ভীষ্মক্শোণভট। জয়দ্রথজলা পাকার-নীলোৎপলা
 শল্যগ্রাহবতী কৃপেণ বহনৌ কর্ণেন বেলাকুলা ।
 অশ্বশামবিকর্ণধোরমকরা হৃষীকেশাবর্জিনী
 সোভীর্ণা খলু পাণ্ডুর্বে রণনদী কৈবর্তকে কেশবে ॥৬
 পারাশর্য্যবচঃসরোজমবলং শ্রীতার্ণগন্ধোৎকটং
 মানাখ্যানককেশরং হরিকথা-সম্বোধনাবোধিতম্ ।
 লোকে সজ্জনবট্টপট্টৈরহরহঃ পেপীরমানং মুদা
 ভূয়ান্ভারতপঙ্কজং কলিমলপ্রধ্বংসি নঃ শ্রেয়সে ॥৭
 মুকং কনোত্তি বাচালং পশুং লজ্জয়তে গিরিম্ ।
 বৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥৮
 বং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্রকরমরুতভবন্তি দিট্যৈঃ স্তবৈ-
 র্বেদৈঃ সাকপদক্রমোপনিষদৈর্গৌরন্তি বং সামগাঃ ।
 ধ্যামাবস্থিত-তদুপতেন মনসা পশ্যন্তি বং যোগিনো
 বস্তান্তং ন বিহুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তন্ত্র নমঃ ॥৯

ভাবানুধে অমর

(হে) অমর ভগবদগীতে (হে জননি ভগবদগীতে) মধ্যে মহাত্মারতে (মহাত্মারতের মধ্যে) পুরাণমুনিম্ভা ব্যাসেন প্রথিতাং (প্রাচীন মুনি ব্যাসদেবের কর্তৃক প্রথিত) অমর ভগবতা নারায়ণেন (অমর ভগবান্ নারায়ণ কর্তৃক) পার্শ্বায় প্রতিবোধিতাং (পার্শ্বকে উপলক্ষ করিয়া সম্যকরূপে বিজ্ঞাপিত) ভবধেবিনীং (পুনর্জন্মানশকারিণী) অষ্টৈতানুভবিনীং অষ্টাদশাধ্যায়িনীং ভগবতীং য়াং (অষ্টৈতানুভবিনী, অষ্টাদশাধ্যায়রূপিণী ভগবতী তোমাকে) অহং অহসম্বধানি (আমি মনে মনে চিন্তা করিতেছি) । ১

(হে) কুল্লারবিন্দ্যাতপজনেত্র (বিকশিত পদ্মপত্রের ডার চকুবিশিষ্ট) বিশালবুদ্ধে ব্যাস (মহাবুদ্ধি ব্যাসদেব), তে নমঃ অস্ত (তোমার নমস্কার); যেন যত্র (তোমাকর্তৃক) ভারততৈলপূর্ণঃ (মহাত্মারত রূপ তৈলদ্বারা পরিপূর্ণ) জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ প্রজ্জ্বলিতঃ (জ্ঞানময় প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে) । ২

প্রপন্নপারিজাতায় (পরণামতের পক্ষে পারিজাত বা কল্লবক তুল্য) তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে (তাড়মার নিমিত্ত বেত্রদণ্ডযুক্ত) (অপিচ) জ্ঞানমুদ্রায় (জ্ঞানমুদ্রাবিশিষ্ট হস্ত) [অর্জুনকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত তর্জনী ও অনুল্লুষ্ঠাঙ্গুলি মিলিত করিয়া যে মুদ্রা তাহা জ্ঞানমুদ্রা], গীতানুভবহে (গীতারূপ অনুভব লোহনকারী) কৃষ্ণায় নমঃ (ঐক্যকে নমস্কার) । ৩

সকৌপনিষদঃ (সমস্ত উপনিষৎ) পাতঃ (পাতীবরূপ), গোপালনন্দনঃ দোদ্রা (দোহনকর্তা), পার্শ্বঃ বৎসঃ (অর্জুন বৎস তুল্য), স্থবীঃ (পণ্ডিত ব্যক্তি) তোক্তা (পানকর্তা), গীতানুভবঃ (গীতার অনুভবরূপ বাণী) মহৎ হৃদয়ং (উৎকৃষ্ট হৃদয়সমূহ) । ৪

বহুদেবহৃতং (বহুদেবের পুত্র), কংসচাপুরমর্ধনং (কংস ও চাপুর দৈত্যের বিনাশক) দেবকীপরমানন্দং (দেবকীর পরম আনন্দপ্রদ) অগদগুহং দেবং কৃষ্ণং বন্দে (অগদগুহ গীতিমান্ ঐক্যকে বন্দনা করি) । ৫

ভীষ্মদ্রোণভটা (ভীষ্ম ও দ্রোণ যে যুদ্ধরূপ নবের ভট), অরুণব্রজলা (অরুণ ব্রজ জল), গান্ধারনীগোৎপলা (গান্ধারীর পুত্রগণ বাতে নীগোৎপল), শল্যগ্রাহবতী (শল্য বাতে কুন্তীর), কুশেণ বহনী (কুশাচার্য বাতে প্রবাহ বরূপ), কর্ণেন বেলাকুলা (কর্ণ ব্রজ বেলাকুমি), অশ্বখামবিকর্ণবোরমকরা (অশ্বখামা ও বিকর্ণ বাতে বোর মকরসদৃশ), দুর্যোধনাবর্তিনী (দুর্যোধন ব্রজ আবর্ত), সা রণনদী (সেই রণনদী), কেশবে কৈবর্তকে [সতি] (কেশব কর্ণধার হওয়ার্তে) খলু পাণ্ডবৈঃ উত্তীর্ণাঃ (নিশ্চিতরূপে পাণ্ডবেরা উত্তীর্ণ হইয়াছে) । ৬

অমলং (অমল) কলিমলপ্রধংসি (কলিকলুঘনাশক) গীতার্ধগন্ধোৎকটং (গীতার উপদেশরূপ সুগন্ধবুদ্ভ) নানাধ্যানককেশরং (নানা আধ্যান রূপ কেশরবিশিষ্ট) হরিকথানবোধনাবোধিতং (ত্রীকূলের বাণীদ্বারা প্রবোধিত) লোকে (জগতে) অহরহঃ (সর্বদা) সজ্জনমূর্তপদৈঃ (সজ্জন রূপ ভ্রমরগণ কর্তৃক) মুদা পেপীরমানং (সানন্দে পুনঃ পুনঃ পীরমান) পারাশর্যাবচঃ-সরোজং (পরাশরনন্দন বেদব্যাসের বাক্য সরোবরে জাত) ভারতপঙ্কজং (মহাভারত রূপ পদ্ম) নঃ (আমাদের) শ্রেয়সে তুরাং (কল্যাণের নিমিত্ত হোক) । ৭

বৎকুপা (বাঁহার কুপা) মুকং বাচালং করোতি (মুককে বাচাল করে), পদ্মং গিরিং লভয়তে (পদ্মকে পর্বত অতিক্রম করার), তং পরমানন্দমাধবং [অহং] বন্দে (সেই পরমানন্দ মাধবকে আমি বন্দনা করি) । ৮

ব্রহ্মাবরুণেন্দ্রকুমরমৃতঃ (ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, কুম্ভ ও বাহু) দিথ্যৈঃ শুভৈঃ বং শুভস্তি (দিব্য তত্ত্বদ্বারা বাক্য শুভি করেন), সামগাঃ (সামবেদ গায়কগণ) সাজপদক্রমোপনিবদৈঃ বৈদৈঃ (অজ, পদক্রম ও উপনিষদের সত্যি বৈদদ্বারা) বং গায়স্তি (ব্রজ শুভিগান করেন), যোগিনঃ (যোগিগণ) ধ্যানাবস্থিততদগতেন মনসা (ধ্যানাবস্থিত তদগত চিত্তে) বং পশ্যস্তি (বাঁহাকে দর্শন করেন) সুরাসুরগণাঃ (দেবতা ও অসুরগণ) বত অস্তং ন বিহঃ (বাঁহার শেষ জানেন না), তস্মৈ দেবার নমঃ (সেই দেবতাকে নমস্কার) । ৯

গীতা-প্রবেশিকা

[ভূমিকা]

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরংচৈব নরোত্তমম্ ।

দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জন্মমুদীরয়েৎ ॥

মুকং করোতি বাচাং পদ্বং লজ্জয়তে গিরিম্ ।

যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥

গীতার মহাত্মা ও প্রভাব—দ্যাবিক তিন সহস্র বৎসর হইল ত্রীগীতা বর্তমান আকারে প্রচারিত হইয়াছেন, তদবধি ইনি সর্কশাত্তের শিরোভূষণ এবং সমভাবে সর্ক সম্প্রদায়ের নমস্কা হইয়া আছেন । পদ্মপুরাণ, বরাহপুরাণ, শিবপুরাণ প্রভৃতির অন্তর্গত গীতা-মহাত্মা, গীতার অঙ্করণে বহু নূতন নূতন ‘গীতা’ রচনা, আবার স্থলবিশেষে গীতারই সারাংশ অঙ্করণঃ পুরাণাদির মধ্যে সন্নিবেশ—এই সকল হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে পৌরাণিক যুগেও গীতা সর্কমাত্রা ছিলেন । উপনিষৎ, গীতা ও বেদান্তদর্শন—এই তিন শাস্ত্রকে ‘প্রস্থানত্রয়ী’ বলা হয় । ‘প্রস্থানত্রয়ীর’ অর্থ কেহ বলেন যে, এই তিনটি সনাতন ধর্মের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ ; কেহ বলেন, ‘প্রস্থান’ কথার অর্থ এই যে, এই তিনটি ঐক্যতাবলি সঙ্ক্য করিয়া সংসার-সমুদ্রবাত্তী মোক্ষপথে প্রস্থান করেন । সে বাহা হউক গীতা প্রাচীন প্রামাণ্য দ্বায উপনিষদের পরবর্ত্তী হইলেও উহাদেরই সমশ্রেণীত্ব ত্রয়োদশ উপনিষৎ বলিয়া গণ্য এবং বেদের জায় সর্কসম্প্রদায়েরই বাস্তব । এইহেতু পরবর্ত্তী কালে ত্রীন শঙ্করাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য, ত্রীধর-বাসী, যক্ষাচার্য্য, বলদেব বিভাকৃষণ প্রভৃতি বহু শ্রেষ্ঠ ধর্মোপদেষ্টা আবির্ভূত হইয়াছেন, সকলেই গীতা-জ্ঞান শিরোধায্য করিয়াছেন

এবং খ্রীস্টীয় সাস্ত্রাদায়িক মতের পরিণামস্বরূপ গীতার টীকাভাষ্যাদি রচনা করিয়াছেন। আধুনিককালে ইংরাজী, জার্মান প্রভৃতি ভাষায় গীতার অমূল্যবাদ প্রচারিত হওয়ার পর পশ্চাত্যদেশেও গীতার আদর উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে এবং অনেক চিন্তাশীল পশ্চাত্য পণ্ডিত গীতা-জ্ঞানের ভিত্তিতেই ধর্ম ও নীতি ভাবের আলোচনা করিতেছেন। বনামধ্যাত আমেরিক পণ্ডিত এমার্সনের গভীর-তত্ত্ব-পূর্ণ সন্দর্ভসমূহে গীতার প্রভাব অতি সুস্পষ্ট। প্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত ডায়সন্স গীতার নিকাম কর্মবোধের প্রতিপত্তিই সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থে (Elements of Metaphysics) গীতার “তত্ত্বানন্তর্য্যঃ সত্যং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর” এই শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করিয়া উহার সুসঙ্গত আধ্যাত্মিক বিচার করিয়াছেন।

সনাতন ধর্মের বাহিরেও গীতার প্রভাব কম নহে। বৌদ্ধধর্মের মহাবান পন্থার আকর্ষণ হইলে যে পরহিতব্রত নিকামকর্ম্ম সন্ন্যাসী-সত্ত্বের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাদেরই প্রবন্ধে বৌদ্ধধর্ম তিব্বত, চীন, জাপান, তুর্কীস্থান ও পূর্ব ইউরোপ পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। নিবৃত্তিমূলক নিরীষর বৌদ্ধধর্ম হইতে এই প্রবৃত্তিমূলক ভক্তিপন্থ মহাবানপন্থার উদ্ভব গীতার প্রভাবেই হইয়াছিল, ইহা বৌদ্ধধর্মের ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন; এমন কি, এই মহাবানপন্থার উৎপত্তি সম্বন্ধে বয়ং বৌদ্ধ গ্রন্থকারগণই শ্রীকৃষ্ণের নাম পর্য্যন্ত স্পষ্ট নির্দেশ করিয়াছেন—(লোকতিলক—গীতারহস্ত; Dr. Kerns' Manual of Indian Buddhism)।

বস্তুতঃ, জ্ঞানমূলক বৌদ্ধধর্মের সন্ন্যাসবাদের সহিত গীতারোক্ত ভক্তিবাদ ও নিকাম কর্ম্মের সংযোগ করিয়া উক্ত ধর্মের যে সংস্কার সাধিত হয় তাহাই মহাবানপন্থা নামে পরিচিত। এই মহাবানপন্থার বৌদ্ধ-বতিগণের প্রাচীনকালে জীঠের জন্ম ও কর্ম্মস্থান ইহলীদেশেও বাতায়ান ছিল, ইহা আধুনিক ঐতিহাসিক আলোচনার সপ্রমাণ হইয়াছে। বৌদ্ধধর্মের সন্ন্যাসবাদ ও গীতার ভক্তিবাদ, এই দুইটাই খ্রীষ্টীয় ধর্মেরও মূলতত্ত্ব এবং মহাবান বৌদ্ধধর্মের এবং গীতার অনেক

কথা বাইবেল গ্রন্থেও পাওয়া যায়। অনেকস্থলে গীতা ও বাইবেলের উপদেশ প্রায় শব্দশঃ একরূপ। যেমন,—

বাইবেল—‘সেই দিন তোমরা জানিতে পারিবে, আমি আমার পিতার মধ্যে এবং আমি তোমাদের মধ্যে আছি ;’

গীতা। ‘যো মাং পশ্যতি সর্বত্র’ ইত্যাদি ৬।৩০; ‘যেন ভূতান্ত্রশেষাণি ত্রক্ষতান্ননথো যসি’ ৬।৩২; ‘যসি তে তেহু চাপ্যহং’—৯।২০।

বাইবেল। তোমরা বাহা আহার কর, বাহা পান কর বা বাহা কিছু কর, ঈশ্বরের অন্তই করিবে—পলের উক্তি, (1. Corin. 10,31)

গীতা।—‘যৎ কৰোষি যদ্যসি ইত্যাদি ৯।২৭।

বাইবেল। ‘যে আমার ধর্ম পালন করে ও আমাকে ঈতি করে, আমিও তাহাকে ঈতি করি’ (জন, ১৪।২১)।

গীতা। “প্রিয়োহি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম মিয়ঃ” (৭।১৭) অথবা (১২।২০)।

অর্থন ভাষায় গীতার অনুবাদক ডাঃ লবিনসর গীতা ও বাইবেলের মধ্যে শতাধিক স্থলে এইরূপ শব্দসাদৃশ্য দেখাইয়াছেন এবং উহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে গীতা বাইবেলের পরে রচিত হইয়াছে, গীতাকার বাইবেলের সহিত পরিচিত ছিলেন এবং বাইবেল হইতেই তিনি এই সকল কথা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে ইহা অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে গীতা রচনা কালে বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবই হয় নাই। অবশ্য উভয়ের একই তত্ত্ব প্রায় একই ভাষায় স্বতন্ত্রভাবেও উপদেশ দেওয়া কিছু বিচিত্র নহে; কিন্তু একের নিকট হইতে অপরে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই যদি সাদৃশ্যের কারণ অনুমিত হয়, তাহা হইলে ত্রীকক্ষের নিকট হইতেই বৌদ্ধগীতা গ্রহণ করিয়াছেন, একথা না বলিয়া উপায় নাই; এবং অনেক পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতও সেইরূপ সিদ্ধান্তই স্থির করিয়াছেন। সে সকল ঐতিহাসিক ভাষ্যের বিস্তারিত আলোচনা এখানে নিম্নয়োজন। (Robertson's Christianity and Mythology; Lillie's Buddha and Buddhism ইত্যাদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী, অপূর্ব রহস্যময়ী—গীতা বুঝবার পক্ষে বিদেশীয় বিবিধ ধর্মতত্ত্বের আলোচনার আমাদের তত্ত্ব প্রয়োজন নাই, কেননা গীতা স্বভূ, সর্বতঃপূর্ণ, স্বতঃপূর্ণ, গীতা জানই করিয়াছেন, কাহারও নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় বিভিন্ন ধর্মমত ও দার্শনিক তত্ত্বের সহিত অন্ততঃ সাধারণভাবে পরিচিত না হইলে গীতাতত্ত্ব সম্যক উপলব্ধি করা অসম্ভব। হিন্দু-ধর্ম বেদ-মূলক; বেদ সনাতন, নিত্য; এই হেতু এই ধর্মের প্রকৃত নাম বৈদিক ধর্ম বা সনাতন ধর্ম; ‘হিন্দু’ নাম বিদেশীয়। বেদার্থ, বিভিন্ন ঋষিগণ বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং এই হেতুই বৈদিক ধর্মে সাধাসাধনা বিষয়ে নানা মত এবং নানা শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। গীতা-প্রচারকালে সাধ্য-বেদান্তাদি দার্শনিক মত এবং কর্ম, যোগ, জ্ঞান ও প্রতীকোপাসনা প্রভৃতি বিভিন্ন আপাতবিরোধী সাধনমার্গ প্রচলিত ছিল। গীতায় এ সকলেরই সমাবেশ হইয়াছে এবং এই কারণেই বাহ্য দৃষ্টিতে গীতার অনেক কথাই পূর্বাগর অলঙ্ঘ্য ও পরম্পর বিরোধী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। গীতায় শ্রীভগবান্ কোথাও বৈদিক বাগবজ্ঞাদি ও বেদবাদের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন (২:৪২—৪৪, ৫৩), আবার কোথাও বলিতেছেন, যজ্ঞাবশিষ্ট ‘অমৃত’ ভোজনকারী সনাতন ব্রহ্মলাভ করেন (৪:৩০)। কোথাও বেদকে ত্রৈগুণ্য-বিষয়ক বলিয়া ব্রহ্মজ ব্যক্তির পক্ষে নিম্নয়োক্তনীর বলিতেছেন, (২:৪৫:৪৬ ৫২:৫৩), আবার কোথায়ও ‘আমিই সকল বেদে বেত্তা’ ‘আমিই বেদ-বেত্তা ও বেদান্তকৃত্য’ ইত্যাদি বাক্যে বেদের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছেন (১৫:১৫)। কোথায়ও বলিতেছেন, ‘আমি সর্বকর্তৃতেই সমান, আমার প্রিয়ও নাই, বেদও নাই’ (৯:২৯); কোথায়ও আবার বলিতেছেন, ‘আমার ভক্তই আমার প্রিয়, আমার জানী ভক্ত, আমার ধর্ম অনুষ্ঠানকারী ভক্ত, আমার অতীব প্রিয়’ (৭:১৭, ১২:১৩—২০)। কোথায়ও বলিতেছেন, ‘জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র আর কিছুই নাই, জানেই সমস্ত কর্মের পরিসমাধি, জানেই মুক্তি, জানেই শান্তি’ (৪:৩৬—৩৮); কোথায়ও বলিতেছেন, ‘সেই পরম পুরুষ

একমাত্র অনন্তা ভক্তিধারাই লভ্য, আর কিছুতে নহে" (৮।১৪।২২, ২৩৪, ১৮।৫৫ ইত্যাদি)। আবার কোথায়ও শান্ত, সমাহিত, ধ্যানযোগীর নির্বিকারনিষ্কল প্রদীপবৎ! অচঞ্চল চিত্তের বর্ণনা করিয়া শান্ত-রসাম্পদ পরমসুখকর ব্রহ্মনির্বাণ লাভার্থ অব্যবসার সহকারে যোগাভ্যাসের উপদেশ দিতেছেন (৩।১৪—২৭), আবার সঙ্গে সঙ্গেই বলিতেছেন, "স্বকর্ষ দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হয়, উঠ, বুদ্ধ কর" (১৮।৪৬।৫৬।৫৭, ৩৩০, ৪।৪২ ইত্যাদি)। একি রহস্য! বস্তুতঃ গীতা অপূর্ণ রত্নময়ী। ইহার রহস্যভেদ করিতে মহামতি অর্জুনকেও বিব্রত হইতে হইয়াছিল এবং তিনিও ভগবান্কে বলিয়াছিলেন—
তুমি যেন বড় 'ব্যামিশ্র' বাক্য বলিতেছ (৩।২, ৫:১)। এইরূপ ছরধিগম্যা বলিয়াই গীতা সম্বন্ধে এই সকল কথা বলা হয়—'ককো জানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎ কুস্তোহন্তঃ ফলম্' অর্থাৎ 'ব্যাসো বেষ্তি ন বেষ্তি বা, ইত্যাদি—গীতাতত্ত্ব ত্রীকুক্ষই সম্যক্ জানেন, অর্জুন কিঞ্চিৎ ফল অবগত আছেন, ব্যাসদেবও জানেন কি না জানেন বলা যায় না, ইত্যাদি।

কথা এই, নানাশব্দে মধ্যে থাকিয়া একই দর্শন করা যায় না। কেবল শাস্ত্রজ্ঞানী, অব্যক্ত, বহু জীবের পরমেশ্বর-স্বরূপ ও জ্ঞানকর্মান্বিতা সাধন-তত্ত্ব বিবরক যে জ্ঞান ও ধারণা তাহা অঙ্কের হস্তিদর্শনের জ্ঞান, একদর্শনমণী। চান্নি অল্প হাতীর গারে হাত বুলাইয়া ঠিক করিলেন, হাতীটা কেমন বড়। কেহ বলিলেন, হাতী একটা প্রাচীরের জায়, কেহ বলিলেন, হাতীটা ধামের জায়, কেহ আবার বলিলেন, হাতী কুলার জায়, কেহ বলিলেন, রজা ভক্তর জায়—কাজেই ভেদবাদ ও বিবাদ। কিন্তু যে চক্ষুমান্ সেই রাজ হাতীর সমগ্র স্বরূপ দেখিতে পারে ও বুঝিতে পারে যে ওগুলি একই বস্তুর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাত্র। গীতারও ত্রীভগবান্ সনাতন ধর্মের বিভিন্ন অঙ্গগুলির একত্র সমাবেশ করিয়া উহার সমগ্র স্বরূপটাই দেখাইতেছেন। উহা জানিলে আর জানিবার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না (৭।১২)। আমাদের সংস্কারাত্মক দৃষ্টি অঙ্গবিশেষেই আবদ্ধ থাকে, জ্ঞানচক্ষু ব্যতীত সমগ্র ভব রূপগত হয় না। জ্ঞানলাভ তাঁহারই কৃপা-শাপেক।

স্বতন্ত্রাং তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করিয়া বাহার বস্তুটুকু সামর্থ্য তাহা লইয়াই উহা সংকীর্ণিত বৃদ্ধিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

তবে উহাতে প্রবেশ করিতে হইলেও সনাতন ধর্মের বাহ্য স্বরূপটির অন্তর্বিস্তৃত জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। গীতা-প্রচারকালে বৈদিক কর্মবাদ, সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ, উপনিষদের ব্রহ্মবাদ, যোগামুশাসন, প্রতীকোপাসনা ও অবতারবাদ প্রভৃতি বৈদিক ধর্মের প্রধান অঙ্গগুলি সকলই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। গীতা এ সকলই গ্রহণ করিয়াছেন এবং এ সকলের বিরোধ ভঞ্জনপূর্বক অপূর্ণ সমন্বয় করিয়া নিজের একটি বিশিষ্ট মতও প্রচার করিয়াছেন। এ সকল বিভিন্ন মতবাদের প্রকৃত তত্ত্ব কি, কি ভাবে গীতা ইহাদের উপপত্তি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা না বুঝিলে গীতা-তত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে কিছুই স্বয়ংসম্ভব হয় না। তাহা বুঝিতে হইলেই বৈদিক ধর্মের ক্রমবিকাশের ঐতিহাসিক পরম্পরা এবং গীতাকালে প্রচলিত ঐসকল বিভিন্ন মতবাদের অন্ততঃ সাধারণ জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যিক। এই হেতু আমরা প্রথমে সনাতন ধর্মের ক্রমবিকাশতত্ত্ব ও প্রধান প্রধান অঙ্গগুলির সাধারণ পরিচয় দেওয়া আবশ্যিক বোধ করিতেছি।

বৈদিক ধর্মের ক্রমবিকাশ, সনাতন

ধর্মের বিভিন্ন অঙ্গ

১। অগ্বেদীয় ধর্ম—অগ্বেদই সনাতন ধর্মের প্রথম গ্রন্থ। উহা প্রাচীনতম আর্ধ্যধর্মের ও আর্ধ্যসত্যতার অকৃত্রিম প্রতিচ্ছবি। উহার ঋক্ বা মন্ত্রগুলি প্রায় সমস্তই ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য্য, বরুণ প্রভৃতি বৈদিক দেবগণের স্তব-স্ততিতে পূর্ণ। এই সকল মন্ত্রদ্বারা প্রাচীন আর্ধ্যগণ দেবগণের উদ্দেশ্যে বাগবক্ত করিয়া অভীষ্ট প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু দেবতা অনেক থাকিলেও তাঁহারা এক ঐশী শক্তিরই বিভিন্ন বিকাশ এবং জীবর এক ও অবিচ্যুত—এ তত্ত্ব তখনও অবিদিত ছিল না। অনেক মন্ত্রে একথা স্পষ্টরূপেই উল্লিখিত হইয়াছে,—

(১) তিনি এক ও সৎ (নিষ্ঠা), তাঁহাকেই বিশ্রুপ বিভিন্ন নাম দিয়া থাকেন—তাঁহাকেই অগ্নি, বন, বাতরিখা বলা হয়। (‘একংসৎ বিশ্রু বহবা বহতি’ ইত্যাদি শ্লক ১০১০১০৩)।

(২) ‘বিনি আমাদিগের পিতা ও জন্মপাতা, বিনি বিধাতা, বিনি বিশ্বভূবনের সকল স্থান অবগত আছেন, বিনি অনেক দেবগণের নাম ধারণ করেন কিন্তু এক ও অবিভীত, ভূবনের সোকে তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করে’ (‘যো দেবানাং নামনা এক এব’ ইত্যাদি শ্লক ১০১৮২১০)।

(৩) (ক) তখন (মূল্যবন্ত) অসংখ্য ছিল না, সংখ্য ছিল না; অন্তরীক ছিল না এবং তাহার অতীত আকাশও ছিল না; কে (কাহাকে) আবরণ করিল? কোথায়? কাহার হৃদয়ের জন্ত? অগাধ ও গহন জল কি তখন ছিল? (খ) তখন বৃত্তাও ছিল না, অমৃতও ছিল না; রাত্রি ও দিনের ভেদ ছিল না। সেই এক ও অবিভীত এক মাত্র আপন শক্তিধারাই, বায়ু ব্যতীত, বাসোচ্ছ্বাস করিয়া ক্ষুধিমান ছিলেন, তাঁহা ব্যতীত অন্য কিছু ছিল না। (‘নানদাসীয়ে সদাসীং তদানীং’ ইত্যাদি শ্লক ১০১১২১)।

এই শেষোক্ত অংশটী ঋগ্বেদীয় প্রসিদ্ধ নানদীয় সূক্তের প্রথম দুই শ্লক। এই সূক্তের দেবতা—পরমাত্মা। সৃষ্টির পূর্বে কি ছিল, এই সূক্তে ঋষি তাহারই উত্তর দিতেছেন। এই নামরূপাত্মক ব্যক্ত দৃষ্টপ্রপঞ্চের অতীত এক অব্যক্ত অথবা তব আছে বাহা হইতে এষ্ট অগৎ-প্রপঞ্চ উৎপন্ন হইয়াছে বা বাহাই এই অগৎ-প্রপঞ্চরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে, ইহাই ঋষির বলার অভিপ্রায়। কিন্তু সে তব অজ্ঞেয়, অনির্কীচ্য; সৎ, অসৎ, অমৃত, মর্ত্য, আলো (দিবা), অন্ধকার (রাত্রি) ইত্যাদির পরম্পর বৈত বা কথার ক্ষুরী সৃষ্টির পরে উৎপন্ন হইয়াছে। উহার একটি বলিলেই অপরটির জ্ঞান সঙ্গে সঙ্গেই আইসে। কিন্তু যখন এক ভিন্ন দুই ছিল না সেই এক অবিভীত তব সব্বদে এই বৈত ভাবার ব্যবহার করা চলে না; তাই বলা হইতেছে, সৎও নয়, অসৎও নয় ইত্যাদি। সেইরূপ জলে বা আকাশে সমস্ত আবৃত ছিল ইত্যাদি যে বলা হয় তাহাও ঠিক নয়, কেন না সমস্তই যখন এক, তখন কে কাহাকে আবৃত করিবে? সে বস্ত আবার আকাশাদির দ্বারা জড় পদার্থ নয়, চৈতন্যময়—তাই, বলা হইতেছে—‘বাসোচ্ছ্বাস করিতেছিলেন’, কিন্তু বাসোচ্ছ্বাসে বায়ুর প্রয়োজন; বায়ু ত তখন হয় নাই, তাই বলা হইতেছে,—“বিনা বায়ুতে, আশ্রয়শক্তি দ্বারা”। ঋষির অন্তর্দৃষ্টি কতদূর, লক্ষ্য করুন। অগন্তের আদি, অব্যক্ত মূলতত্ত্বের এমন কৌশলময় গভীর মূলস্পর্শী বিচার ও বর্ণনা কোন দেশের কোন ধর্মগ্রন্থে কখনও

হয় নাই। আর এ বিচার, এই জ্ঞানের উদয় হইয়াছিল ভারতে কখন?—সেই অদূর প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগে, আৰ্য্য সভ্যতার প্রাচীনতম অবস্থায়, যখন প্রায় সমস্ত আধুনিক সভ্যজগৎ অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। আধুনিক পাশ্চাত্য অজ্ঞেয়বাদিগণ পর্যন্ত এই বৈদিক সৃষ্কের প্রাচীনত্ব ও ভাবগাভীর্ষ্য চিন্তা করিয়া বিশ্বয় প্রকাশ করিতেছেন। পরবর্তী কালে এই তত্ত্বই উপনিষৎ সমূহে নানাভাবে বিবৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ ঋগ্বেদের ধর্ম কেবল অগ্নিতে যুতাহতি এবং নানা দেবতার নিকট গো-বৎসাদির অস্ত্র প্রার্থনা—ইহাই নহে।

আমরা দেখিতেছি—(১) ঋগ্বেদের ঋষি জগৎ-প্রপঞ্চের অতীত অবয়ব অব্যক্ত তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছিলেন। (২) সেই তত্ত্বই আবার জগতের এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বর ও সৃষ্টিকর্তা এবং দেবতাগণ সেই ঐশ্বরী শক্তিরই বিভিন্ন বিকাশ, ইহা জানিতেন। (৩) বজ্রদ্বারা দেবতা পরিভূত হইলে অতীষ্ট ফল প্রদান করেন, ইহা বিশ্বাস করিতেন এবং তদর্থে গুহ-স্তুতি সহ বজ্র করিতেন। (৪) সেই বজ্রাদি প্রকার সহিত সম্পন্ন হইত এবং “অর্চনা” “বন্দনা” “নমস্কার” ইত্যাদি ভক্ত্যঙ্গবৃত্ত ছিল। (“প্রজ্ঞাং দেবা বজ্রমানা বায়ু গোপা উপাসতে”—ঋক্ ১০।১৫১; “নমো ত্বয়ংত এমসি” ঋক্ ১।৭; ‘দেবা বশিষ্টো অমৃতান্ ববনে’ ঋক্ ১০.৬৬; ‘বিকবে চার্কত,’ ইত্যাদি ঋক্)। স্মৃতরাং সনাতন ধর্মের এই প্রাচীন বরূপ বজ্রপ্রধান হইলেও জ্ঞানভক্তি-বিবর্জিত ছিলনা—কর্ম, জ্ঞান ও উপাসনা তিনেরই উহাতে সমাবেশ ছিল।

২। ত্রয়োধর্ম—বেদবাদ

ক্রমে সনাতন ধর্মে বাগ-বজ্রাদির প্রাধান্ত ক্রমশঃ বর্ধিত হয় এবং বৈদিক ধর্ম সম্পূর্ণ কর্মপ্রধান হইয়া উঠে। ঋক্, যজুঃ, সাম—এই তিন বেদই এই ধর্ম প্রতিপাদন করেন, এই অস্ত্র ইহার নাম ‘ত্রয়োধর্ম’। (অথর্ব বেদের বজ্র ব্যবহার নাই বলিয়াই বোধ হয় উহা ত্রয়ো ধর্মো পরিগণিত হয় নাই।) বেদের ব্রাহ্মণভাগ এই সকল বাগ-বজ্রের বিবৃত বিবিনিয়মে পরিপূর্ণ। বিভিন্ন

ব্রাহ্মণগ্রন্থে বর্ণিত বিবিধ বিধিনিয়মের বিরোধভঞ্জন ও সামঞ্জস্য বিধানার্থ জৈমিনিহৃত্র বা পূর্বমীমাংসা দর্শন প্রণীত হয়। কর্ণমীমাংসা, বজ্রবিজ্ঞা ইত্যাদি ইহারই নামান্তর। মীমাংসাদর্শন অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের হইলেও কর্ণমার্গ সর্বপ্রাচীন। অধুনা শ্রোত কর্ণ বাগ-বজ্রাদি অধিকাংশই লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু বেদার্থ অঙ্কুরণে ব্যবহৃত মবাদি শাস্ত্রবিহিত পঞ্চবজ্র, বর্ণা-শ্রমাচার, দান-ব্রত-নিয়মাদি সার্বকর্ষ এখনও অনেকাংশে প্রচলিত আছে। কর্ণ-মার্গ বলিতে এক্ষণে উহাই বুঝায়। কিন্তু মীমাংসকগণ বেদোক্ত কর্ণকাণ্ড বা ত্রয়ী ধর্মের যে ব্যাখ্যা করেন তাহার কিছু বিশেষত্ব আছে। এই মতে বাগবজ্রই জীবের একমাত্র নিঃশ্রয়ণ, উহাতেই স্বর্গ ও অমৃততত্ত্ব লাভ হয়। বজ্রকর্ষই একমাত্র ধর্ম—কারণ উহা বেদের আজ্ঞা। শব্দ নিত্য, বেদমন্ত্র অপৌরুষেয়, নিত্য, স্বতঃপ্রমাণ—কর্ষ উহার বাহ্য অভিব্যক্তি, কর্ণই উহার একমাত্র প্রতিপাদ। সুতরাং বেদবিহিত কর্ণই একমাত্র ধর্ম। মীমাংসকগণ নিত্যশব্দবাদ ও ক্ষোভিত্বের বিচারে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন ; কিন্তু চত্বের বিষয়, উহা তাহাদিগকে মিশ্রব্রহ্মের কার্য্যরূপে। মীমাংসা-শাস্ত্রে কোথাও চত্বেরের প্রসঙ্গ নাই। ইন্দ্রাদি শরীরধারী দেবতাও ইহার। স্বীকার করেন না, তাহাদের মতে দেবতা মন্ত্রাঙ্ক (‘তদাকারতরা ধ্যাতত মন্ত্রত লক্ষিতস্ত দেবতাস্ব’)। ব্রহ্ম, চত্ব, দেবতা সকলই অর্থবাদ ; জ্ঞান, ভক্তি নিরর্থক। কর্ণই কর্তব্য, আর কিছু নাই। ইহারই নাম বেদবাদ। গীতার ‘বেদবাদমতাঃ’ ‘নাস্তদত্তীবাধিনঃ’ ইত্যাদি কথায় এই মতালম্বীদিগকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। (২।৫২-৪৪, ও ৬৩ পৃঃ জঃ)।

৩। ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদ—বেদান্ত

কিন্তু পরমেশ্বরের জ্ঞান ব্যতীত কেবল কর্ণমীমাংসাই যৌক্তিক হইবে এই মতবাদ সকলের গ্রাহ্য হইবার নহে। আধুনিকরা ইহাতে অধিক দিন সন্তুষ্ট থাকিতে পারে নাই। অমৃতের সন্ধানে অজস্রসংখ্যক আর্ধ্য-অবিগণ শীতাই

বেদার্থচিন্তনে নিমগ্ন হইয়া স্থির করিলেন যে, মামরূপাত্মক দৃশ্য-প্রপঞ্চের অতীত যে নিত্যবস্তু, জ্ঞানযোগে তাহাকেই জানিতে হইবে, তাহাই পরমত্ব, তাহাই ব্রহ্ম (‘তৎ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্বন্ধ’)। জানেই মুক্তি, কর্মের মর; কর্ম বন্ধনের কারণ, উহাতে স্বর্গাদি লাভ হইতে পারে, কিন্তু স্বর্গ মোক্ষ নহে। বেদের আরণ্যক ও উপনিষৎ ভাগে এই ব্রহ্মতত্ত্বই সবিভার বিবৃত হইয়াছে। উপনিষৎ বেদের অন্ত বা শিরোভাগ, এই অস্ত্র উহার নাম বেদান্ত। উপনিষৎ সমূহ বিভিন্ন ঋষিগণ কর্তৃক কথিত হইয়াছে। উহা সংখ্যায় অনেক, তন্মধ্যে কৌষীতকী, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, কেন, তৈত্তিরীয় প্রভৃতি বাদশখানিই প্রাচীন ও প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য। উহাদের মধ্যেও পরস্পর মতভেদ আছে। মহর্ষি বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রে সেই সকল বিভিন্ন মতের বিচারপূর্বক উহাদের বিরোধভঞ্জন ও সমন্বয় বিধান করিয়াছেন; বেদান্ত-দর্শন, উত্তর-মীমাংসা, শারীরকসূত্র, ব্যাসসূত্র প্রভৃতি ব্রহ্মসূত্রেরই নামান্তর।

এইরূপে বৈদিক ধর্মের দুই স্বরূপ দেখা দিল। বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ ভাগ লইয়া কর্মকাণ্ড এবং আরণ্যক ও উপনিষৎ ভাগ লইয়া জ্ঞানকাণ্ড। দর্শনসমূহের মধ্যে জৈমিনিসূত্র বা পূর্বমীমাংসার কর্মমার্গ এবং ব্যাসসূত্র বা উত্তরমীমাংসার জ্ঞানমার্গ বিবৃত হইয়াছে।

৪। কাপিল সাংখ্য—পুরুষ-প্রকৃতিবাদ

এইরূপে উপনিষদে অধ্যাত্মতত্ত্বের বিচার আরম্ভ হইলে জীব, জগৎ ও ব্রহ্মতত্ত্ব লব্ধকৈ নানারূপ মৌলিক-গবেষণা চলিতে থাকে, এবং জ্ঞানমার্গেও মতভেদের সৃষ্টি হইয়া-বিবিধ দর্শন শাস্ত্রের উৎপত্তি হয়। তন্মধ্যে কাপিল সাংখ্যমত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাংখ্য মতে মূলতত্ত্ব একমাত্র ব্রহ্ম নহেন; মূলতত্ত্ব দুই—পুরুষ ও প্রকৃতি। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই অনাদি, নিত্য। প্রকৃতি জড়, গুণময়ী, পরিণামিনী, প্রসবধর্মিণী অর্থাৎ স্বয়ং সৃষ্টিসমর্থ। পুরুষ চেতন, নিঃস্বর্ণ, অপরিণামী, অকর্তা, উদাসীন, সাক্ষি-মাত্র। পুরুষ-প্রকৃতি

সংযোগেই সৃষ্টি, এই হুঃখময় সংসার। প্রকৃতি পুরুষের পার্থক্য জানেই সৃষ্টি (‘‘তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ বাক্তব্যাক্তজবিজ্ঞানাত্’’ সাংখ্যকারিকা ২)। আধুনিক কালের ডার্বিন, স্পেন্সার, হেকেল, প্রভৃতি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের ব্যাখ্যাত্ত বিবর্তন বাদ (Evolution Theory) এবং সাংখ্যের প্রকৃতি-পরিণাম বাদ প্রায় একরূপ, উভয়েই ঈশ্বর-তত্ত্ব বাদ দিয়াই জগৎ উৎপত্তির মীমাংসা করিয়াছেন, উভয়েই বলেন, ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই (‘ঈশ্বরাসিদ্ধে’’ সাং খু ১১২২)। বাহ্য হউক, নিরীশ্বর হইলেও সাংখ্যশাস্ত্র সৰ্ব্বমান্ত ; পুরাণ, ইতিহাস, যবাদি স্মৃতি ও ভাগবত শাস্ত্র, সৰ্ব্বত্রই সাংখ্যশাস্ত্রের আলোচনা আছে এবং ঐ সকল শাস্ত্রে উহার অনেক সিদ্ধান্তও গৃহীত হইয়াছে। গীতাও সাংখ্যের অনেক সিদ্ধান্তই অবিকল গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা বিস্তারিত বধাস্থানে আলোচিত হইয়াছে। ২, ৮১, ৫০০, ৫০২ পৃঃ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)।

৫। ‘আত্মসংস্থ যোগ বা সমাধিযোগ

উপনিষৎ বচন স্থির করিলেম যে বেহমধ্যে অন্তর্ধ্যামিক্রমে বিমি বিরাজমান তাহাই ব্রহ্মাণ্ডেরও মূল তত্ত্ব পরব্রহ্ম—বাহ্য পিণ্ডে, তাহাই ব্রহ্মাণ্ডে,—তখনই উপদেশ হইল, ‘আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ প্রোতব্যো মত্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ’—আত্মাকে দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, মনন করিবে, ধ্যান করিবে। এইরূপ আত্মচিন্তা-বারা ব্রহ্মোপসমার যে প্রণালী কথিত হইল উহাই সমাধিবোগের মূল। এইরূপে উপনিষদের জ্ঞানমার্গ হইতেই বোগ প্রণালীর উদ্ভব হইয়াছে। এই প্রণালীই বম, নিরম, আসন, প্রাণায়ামাদি বহিরঙ্গ সাধন সংযুক্ত হইয়া ক্রমোন্নতি লাভ করত অষ্টাঙ্গযোগ নামে পরিচিত হইয়াছে। বোগমার্গ অতি প্রাচীন। কথিত আছে, ব্রহ্মা উহার আদি বক্তা—‘হিরণ্যগর্তে বোগস্ত বস্তা নাত্তঃ পুরাতনঃ’। পতঞ্জলি মুনি উহা হুশ্শ্রমলাবদ্ধ করিয়া পরবর্তী কালে যে বোগাভ্যাসন প্রবর্তিত করিয়াছেন, ‘বোগ’ বলিতে এখন তাহাই বুঝায়। উহাই রাজবোগ, পাতঞ্জল বোগ, অষ্টাঙ্গযোগ, আত্মসংস্থ বোগ ইত্যাদি নামে

অভিহিত হয়। সমাধি বা ইষ্টবস্তুতে চিত্তসংযোগ সর্ববিধ সাধনারই সাধারণ উদ্দেশ্য, সুতরাং যোগ-প্রণালী কোম না কোন ভাবে সকল সম্প্রদায়ই গ্রহণ করিয়াছেন।

৬। প্রতীকোপাসনা—ভক্তিমার্গ

পূর্বে বৈদিক ধর্মের যে বিভিন্ন অঙ্গসমূহের উল্লেখ করা হইল, তাহার কোধারণও ভক্তির বিশেষ প্রসঙ্গ নাই। বড়-দর্শন সমূহের বেদান্ত ব্যাখ্যাত আর সকলই নিরীশ্বর বলিলেও চলে। বেদান্তের নিগূর্ণ ব্রহ্মবাদেও ভক্তির সমাবেশ হয় না। বাহ্য নিগূর্ণ, নির্বিশেষ, নিষ্ক্রিয়, বাহ্যকে সৃষ্টিকর্তা, প্রভু বা ঈশ্বর কিছুই বলা চলেনা—মহুত্ব তাহা ধারণা করিতে পারেনা এবং তাহার সহিত ভাব-ভক্তির কোন সম্বন্ধও স্থাপন করিতে পারেনা। তাহা অচিন্ত্য-স্বরূপ, নিজবোধরূপ,—‘মনো বদ্যাপি কৃষ্টিতম্’। অথচ কোন তত্ত্ব চিত্ত স্থির না করিলে আত্মবোধও জন্মে না। এই হেতু নিগূর্ণ ব্রহ্মোপাসনার মন স্থির করিবার জন্য প্রতীকোপাসনা অর্থাৎ বাহ্য ব্রহ্ম নয় তাহাকে ব্রহ্মরূপে ভাবনা করার ব্যবস্থা আছে—যেমন মনকে ব্রহ্মরূপে ভাবনা করিবে (‘মনো ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত’)। সূর্যকে ব্রহ্মরূপে ভাবনা করিবে (‘আদিত্যো ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত’) ইত্যাদি। ইহা অবশ্য প্রকৃতপক্ষে উপাসনা নয়, সগুণ ব্রহ্ম ভিন্ন ভক্তিমূলক উপাসনা সম্ভবপর নহে। কিন্তু ক্রমে রুদ্র, বিষ্ণু প্রভৃতি বৈদিক দেবতাসগুণও ব্রহ্মের প্রতীকরূপে কল্পিত হন এবং কোন কোন উপনিষদে রুদ্র, বিষ্ণু প্রভৃতি পরমাত্মা বা পরমেশ্বরেরই রূপ, ইহাও স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে (বৈজা, ৭।৭; রাম পূ ১৬; অমৃতবিন্দু ২২)। কোধারণও পরব্রহ্মের বর্ণনার দেব, ঈশ্বর, মহেশ্বর, ভগবান প্রভৃতি শব্দও ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ‘বস্ত্ত মেবে পরা ভক্তিঃ’ ইত্যাদি কথাও আছে (খৈতাবেতর)। এ সকল অবশ্য সগুণ ব্রহ্মেরই বর্ণনা। বস্ত্ততঃ উপনিষদে ব্রহ্মব্রহ্মণের সগুণ ও নিগূর্ণ উভয়বিধ বর্ণনাই আছে। ‘নতি উভয়লিঙ্গাঃ স্ততয়ো ব্রহ্মবিধয়াঃ। সর্বকর্মা সর্বকামঃ

সৰ্বগন্তঃ সৰ্বরসঃ ইত্যেবমাত্মাঃ সবিশেষলিঙ্গাঃ। অতুলননু, অতুলনু অদৌৰ্ভম্
ইত্যেবমাত্মাশ্চ নিক্লিশেষলিঙ্গাঃ” (শব্দর)। অতুল—অনপু, অতুল, — অদৌৰ্ভম্
ইত্যাদি নিগূৰ্ণ স্বরূপের বর্ণনা। সৰ্বকৰ্ম্মা, সৰ্বকাম ইত্যাদি সগুণ স্বরূপের
বর্ণনা। শেবোক্ত ‘সৰ্বকৰ্ম্মা, সৰ্বকামঃ ইত্যাদি হ্যামোগ্য উপনিষদের মন্তবীৰ
বক্তা শাণ্ডিল্য ঋষি। ইমিই সগুণ উপাসনা বা ভক্তিমার্গের প্রবর্তক বলিয়া
পরিচিত (‘উপাসনানি সগুণব্রহ্মবিষয়কমানস-ব্যাপাররূপাণি শাণ্ডিল্যবিভাটীনি’
—বেদান্তসার)। তুল কৰ্ম্মা, ভক্তিমার্গ বেদোপনিষৎ হইতেই বহির্গত হইয়াছে
এবং পরে অবতারবাদ ও প্রতীমা পূজার প্রবর্তন হইলে উহা নানা শাখা-
প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

৭। ধৰ্ম্মশাস্ত্র বা স্মৃতিশাস্ত্র

আমরা দেখিলাম, বৈদিক যজ্ঞের প্রাথমিক স্বরূপ কৰ্ম্মপ্রধানই ছিল।
ঔপনিষদিক যুগে উহা জ্ঞানপ্রধান হইয়া উঠে এবং পরে শৌর্য্যাদিক যুগে উহা
ভক্তিপ্রধান হয়। স্মৃতিশাস্ত্র সমূহ এই সকল বিভিন্ন মতবাদ কখন কোনটী
কিরূপভাবে গ্রহণ করিয়াছেন তাহাই এখন দ্রষ্টব্য, কেননা ধৰ্ম্মশাস্ত্রই হিন্দু
ধৰ্ম্মজীবন ও কৰ্ম্মজীবনের মুখ্য নিয়ামক। বৈদিক যুগে বেদোক্ত কৰ্ম্মকাণ্ডের
বিধিনিয়মাদি সংক্ষিপ্তভাবে সঙ্কলিত করিয়া বিবিধ সূত্রগ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল।
ইহাদিগকে কল্পসূত্র বলে। কল্পসূত্র ভিনভাগে বিভক্ত। যে ভাগে শ্রৌত যজ্ঞের
বিবরণ আছে তাহার নাম শ্রৌতসূত্র, যে অংশে গৃহ অহুতানের বিবরণ আছে
তাহার নাম গৃহ সূত্র এবং বাহ্যভাগে পারিবারিক ও সামাজিক ধৰ্ম্ম-কৰ্ম্মের বিবরণ
আছে তাহার নাম ধৰ্ম্মসূত্র। এক্ষণে শ্রৌত ও গৃহ সূত্র প্রায় লুপ্ত হইয়াছে
এবং প্রাচীন ধৰ্ম্মসূত্রগুলির অধিকাংশ পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত হইয়া ধৰ্ম্মসংহিতা
নাম ধারণ করিয়াছে। বর্তমান সময়ে যৌগায়ন, আপস্তম্ব প্রভৃতি কয়েকখানি
ধৰ্ম্মসূত্র ও মনু, ব্যাসভট্টা, বিষ্ণু, পরাশর, দক্ষ প্রভৃতি ২০ খানি ধৰ্ম্মসংহিতা
পাওয়া যায়। ইহাই ধৰ্ম্মশাস্ত্র বা স্মৃতিশাস্ত্র নামে পরিচিত। সংহিতাগুলির

মধ্যে মহাসংহিতাই সৰ্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণ্য, অভ্যন্তরীণ প্রাচীন নাম-
সংযুক্ত থাকিলেও অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে সঙ্কলিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

মহাদী ধর্মশাস্ত্র সমূহে কর্মকাণ্ডের বর্ণনা বাহ্যিক থাকিলেও জ্ঞানের
উপদেশও বহুদেখা যায়। অনেক স্থলে স্পষ্টতই ধর্মশাস্ত্রকারগণ জ্ঞান ও
কর্ম উভয়ের সমুচ্চরই উপদেশ করিয়াছেন। যথা,—

তপো বিত্তা চ বিপ্রস্ত নিঃশ্রেয়সকরং পরম্ ।

তপসা কিঞ্চিদং হস্তি বিত্তরাহস্যতমম তে । যশু ১২।১০৪

—বেদোক্ত কর্মসুচান ও জ্ঞান উভয়ই নোক্ষপ্রদ। কর্মের দ্বারা দোষ নষ্ট হইয়া জ্ঞানের
দ্বারা অন্ততত্ত্ব লাভ হয়। (তপঃ=বর্ণাশ্রমচারোচিত কর্ম, যশু ১১।২০০)।

যাত্যামেব হি পক্ষাত্যাং যথা বৈ পক্ষিণাং গতিঃ ।

তথৈব জ্ঞানকর্মাত্যাং প্রাপ্যতে ব্রহ্ম শাখতম্ । হারীত ৭।২।১১

—পক্ষীর গতি যেমন দুই পক্ষের যোগেই হইয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞান ও কর্ম এই দুইয়ের
সমুচ্চরেই লাভ ব্রহ্ম লাভ হয়।

পরবর্তী কালে ভক্তিমার্গের প্রবর্তন হইলে ধর্মশাস্ত্রসমূহেরও ভাগবত ধর্মের
অনুকূল করিয়া নানারূপ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। ইহাতে প্রাচীন বিভিন্নমূহ
কতক পরিবর্তিত হইয়াছে, কতক সংশোধিত হইয়াছে এবং ভক্তিমার্গের
অনুকূল অনেক নূতন ব্যবস্থাও বিধিবদ্ধ হইয়াছে। মহাসংহিতায় কেবল মাত্র
বৈদিক বজ্রাদি ও বৈদিক দেবগণেরই উল্লেখ আছে, পৌরাণিক দেবতা ও
প্রতিমা পূজাদির কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই। কিন্তু পরবর্তী ব্যাস, পরাশর
প্রভৃতি সংহিতায় পৌরাণিক ত্রিমূর্তি, নানাদেবতার পূজাপদ্ধতি ইত্যাদির ব্যবস্থা
করা হইয়াছে। আবার মন্ত্র অষ্ট প্রকার বিবাহ, দ্বাদশ প্রকার পুত্র ইত্যাদি
বিবরক ব্যবস্থা পরবর্তী কালে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে। আবার ভাগবত
ধর্মের প্রাক্তর্ভাবের ফলে প্রাক্তে মাংসাদি ব্যবহার, সন্ন্যাসাশ্রম প্রভৃতি লুপ্তপ্রায়
হইলে পরবর্তী কালে এ সমস্তও ‘কলিতে নিষিদ্ধ’ বলিয়া কথিত হইয়াছে।
এইরূপে ধর্মশাস্ত্র যুগে যুগে যুগোপযোগী পরিবর্তন সাধন করিয়া সমাজ ও

হিন্দুধর্মকে চিরজীবী করিয়া রাখিয়াছে, হিন্দুধর্ম এইরূপ পরিবর্তনসহ বলিয়াই উহা সনাতন। সামাজিক আচার ব্যবহারের পরিবর্তনে অথবা যুগধর্মাদির প্রবর্তনে ধর্মশাস্ত্রের এইরূপ পরিবর্তন অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও সংঘটিত হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত আমাদের বঙ্গদেশে প্রচলিত শ্রান্তপ্রবর রঘুনন্দনের স্মৃতি-সংগ্রহ ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণের হরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি বৈষ্ণব-স্মৃতি।

[বিভিন্ন ধর্মসংহিতার মধ্যে নানারূপ মতভেদ আছে। আধুনিক কালে কোন কোন প্রসিদ্ধ শ্রান্তপণ্ডিত এই সকল বিভিন্ন মতের বধাসম্মত সামঞ্জস্য করিয়া সমগ্র ধর্মশাস্ত্রের সারসংগ্রহপূর্বক কতকগুলি বিধি ব্যবস্থা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। বর্তমান হিন্দুসমাজ তদনুসারেই চলিতেছে। আমাদের বর্গীয় শ্রান্ত সমাজ পণ্ডিতপ্রবর রঘুনন্দনের শাসনাধীন]

বৈদিক ধর্মের ক্রম-বিকাশের পৌর্কপার্শ্ব নির্ণয়—পূর্বে বৈদিক ধর্মের বিভিন্ন অঙ্গসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইয়াছে। ঐগুলির ক্রম-বিকাশের ঐতিহাসিক পৌর্কপার্শ্বের জ্ঞান না থাকিলে শাস্ত্রবিশেষের প্রকৃত তাৎপর্য্য-বিচার বধাবধরূপে করা যায় না। গীতার্থ-বিচারে উহা বিশেষ প্রয়োজনীয়, কেননা দেখা যায় অনেক সাম্প্রদায়িক টীকাকার পরবর্তী কালের শাস্ত্রসমূহের সাহায্যে প্রাচীন গীতা হইতে অনেক অসুত অসুত তথ্য নির্দাশন করিয়া থাকেন। এই হেতু, বৈদিক যুগ হইতে বর্তমানকাল পর্য্যন্ত সনাতন ধর্মের বিভিন্ন শাখাগুলির উৎপত্তিকাল ঐতিহাসিক পরম্পরাক্রমে নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

খ্রীষ্টপূর্বাব্দ

শাব্দ

৪৫০০ খৃঃপূর্ব

২৫০০ অস্তান্ত বেদ—ব্রাহ্মণগ্রন্থ; বৈদিক কল্পমার্গ—বেদবাদ।

১৬০০ প্রাচীন উপনিষৎ; ব্রহ্মবাদ—জ্ঞানমার্গ।

১৪০০ সাংখ্য, বোদ, জায়; জ্ঞান-কল্প-সমুচ্চয়মার্গ; সূত্র-গ্রন্থাদি।

ভক্তিমার্গ ও ভাগবত ধর্মের আবির্ভাব।

গীতোক্ত ধর্মের প্রচার

২০০ ভারত ও গীতা রচনা কাল

২০০ বৌদ্ধধর্মের প্রচার—ধর্মবিপ্লব।

খৃষ্টাব্দ

শাব্দ

শাণ্ডিল্য সূত্রাদিতে ভক্তির ব্যাখ্যা।

২০০ পৌরাণিক যুগ আরম্ভ—

ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ-লীলাবর্ণন।
শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণলীলা ও ভাগবত ধর্মের বিস্তৃত বর্ণনা। নারদসূত্র :
দেবীভাগবত প্রভৃতি শাক্ত-পুরাণ।

১০০ শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব, বৈদিক ধর্মের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা; অদ্বৈত-
মার্যবাদ ও সম্যাসবাদ প্রচার এবং তদনুযায়ী বেদান্ত ও
গীতার ব্যাখ্যা।

২০০ রাধাকৃষ্ণাচার্য্য কর্তৃক মার্যবাদের প্রতিবাদ, বাহ্যদেবভক্তি
ও বিনিষ্টাধৈত মত প্রচার এবং তদনুযায়ী গীতার ব্যাখ্যা।

১১০০ নিম্বার্ক, মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি কর্তৃক মার্যবাদের প্রতিবাদ ও
ভক্তিবাদ প্রচার।

তত্ত্ব জ্ঞান ও কাম্যকর্মের প্রাবল্য।

১৫০০ শ্রীচৈতন্য দেবের আবির্ভাব ও ভক্তিমার্গ প্রচার। গোড়ীর
গোবাসিগাচরণ কর্তৃক বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রণয়ন ও প্রচার। গীতার
ভক্তিপর ব্যাখ্যা।

১৮০০ শাক্ত ও ভক্তের বাদ-বিসংবাদ।

—১৯০০ পরমহংসদেবের আবির্ভাব। সমন্বয়বাদ প্রচার।

আধুনিক যুগে গীতার অসাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা।

উপরে ঘোঁটামুটিভাবে বিভিন্ন শাস্ত্রাদির ঐতিহাসিক কাল-পরম্পরা নির্দেশ করা হইল। এ বিষয়ে নানারূপ মতভেদ আছে। আমরা অনেক স্থলেই লোকসমাজ তিলকের মতের অনুসরণ করিয়াছি, অনেক পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতও উহার যুক্তিমত্তা স্বীকার করিয়াছেন। প্রাচীনকালে কোন ধর্মমত বহন প্রচারিত হইত তখনই উহা পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ হইত না, সুতরাং গীতা বা মীমাংসাদি ধর্মশাস্ত্র রচিত হইবার পূর্বেই এই সকল ধর্মমত প্রচলিত ছিল, বৃদ্ধিতে হইবে। মহাত্মারও পুরাণাদি শাস্ত্রের প্রকৃত সময় নির্দেশ একরূপ দুঃসাধ্য, কারণ আমরা এই সকল গ্রন্থ যে আকারে প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা উহাদের মূল স্বরূপ নয়। দৃষ্টান্ত, মহাত্মার মতের নানারূপের পরীক্ষাধারে দশাবতারের বর্ণনার বুদ্ধদেবের উল্লেখ নাই, অথচ ভাগবতে বুদ্ধাবতার, জৈনধর্ম ও জৈনিক যেশীর বৈকবধর্মাদিরও কথা আছে। সুতরাং বর্তমান ভাগবত অশেষাকৃত পরবর্তী কালে সংকলিত হইয়াছে এবং উহাতে অনেক নূতন বিষয় সংযোজিত হইয়াছে, ইহাই অনুমান করিতে হয়। সর্বশাস্ত্রেই এইরূপ প্রাচীন-অর্কাচীনের সংমিশ্রণ দেখা যায়। পৌরাণিক গ্রন্থাদির আলোচনা হুই ভাবে হইতে পারে—এক ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে, অপর ভুক্ত ও ভাবকের দৃষ্টিতে। ঐতিহাসিক আলোচনা ভাবুক ভক্তের নিকট বিরক্তিকর এবং উহাতে তাঁহার কোন প্রয়োজনও নাই। যিনি অকৃত্রিম ভক্তি-বলে অপ্রাকৃত নিত্য লীলার আন্বাহান, তাঁহার নিকট প্রাকৃত ঐতিহাসিক তত্ত্বের মূল্য কি? কিন্তু সেরূপ ভাগ্যবান সুহৃৎ, আমাদের পুস্তক-প্রকাশও সর্ব-সাধারণের জন্য, সুতরাং ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনারও ঐতিহাসিক দৃষ্টি একেবারে বর্জন করা চলে না।

গীতার পূর্ণাঙ্গবোধ্য—সর্বধর্ম-সম্বন্ধ

পূর্বোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে প্রতীত হইবে যে গীতা প্রচারের সময়, বেদবাদ ও বৈদিক কর্মমার্গ, বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদ ও জ্ঞানমার্গ, সাংখ্যের পুরুষ-

প্রকৃতিবাদ ও কৈবল্য-জ্ঞান, আত্মসংস্থবোগ বা সমাবিবোগ, অবতারবাদ ও ভক্তি-মার্গ—এ সকলই প্রচলিত ছিল। এইগুলিই সনাতন ধর্মের প্রধান অঙ্গ এবং এগুলি আপাততঃ পরস্পর বিরোধী বলিয়া বোধ হয়। বর্তমান কালেও কর্ম, জ্ঞান, বোগ, ভক্তি, এই সকল বিভিন্ন মার্গের পার্থক্য অবলম্বনে নানারূপ সাম্প্রদায়িক মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। গীতা কিন্তু সনাতন ধর্মের এই সকল বিভিন্ন অঙ্গগুলির সমন্বয় করিয়া এক অপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ বোগ শিক্ষা দিয়াছেন। কিরূপে তাহা করিয়াছেন এবং সেই পূর্ণাঙ্গ বোগ কি তাহা আমরা বিভিন্ন মার্গের ব্যাখ্যায় নানাভাবে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি (১০০, ২২১, ২৭২-৭৪ প্রভৃতি পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

এখানে সাধারণভাবে সেই সমন্বয় প্রণালীটি পুনরায় আলোচনা করিতেছি।—

বৈদিক ধর্মের এক প্রধান বিরোধ 'বেদবাদ' ও বেদান্তবাদে, কর্ম ও জ্ঞানে। প্রকৃত পক্ষে এ উভয়ই বেদবাদ, কেননা বেদান্ত বা উপনিষৎ বেদেরই শিরোভাগ। বৈদিক ধর্মের দুই প্রধান শাখা—কর্ম ও জ্ঞান, বা প্রকৃতিমার্গ ও নিরুত্তিমার্গ। সূতরাং ইহার কোনটী শ্রেয়ঃপথ, সকল শাস্ত্রেই এ প্রশ্ন উঠিয়াছে এবং ইহার বিচারও আছে। মহাভারতের শুকাস্বামীর (মতা শাং ২৩৭-৪০) শুকদেব পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

যদিং বেদবচনং কুর্ন কর্ম ত্যজ্যেতি চ।

কাং দিশং বিদ্যায়া যান্তি কাং চ পছন্তি কর্মণা।

—কর্ম কর, কর্ম ত্যাগ কর,—এ দুই-ই বেদের আজ্ঞা; তাহা হইলে জ্ঞানের দ্বারা কোন্ পতি লাভ হয়, আর কর্ম দ্বারা ই বা কোন্ পতি লাভ হয়? (শাং ২৪০।১)

মহাভারতে বিভিন্ন স্থলে ইহার দুই রকম উত্তর দেওয়া হইয়াছে। এক উত্তর এই—

কর্মণা বধ্যতে জন্তবিতরা তু প্রযুক্ততে।

তদ্যং কর্ম ন কুর্ষতি নভঃ পারদর্শিনঃ শাং ২৪০।৭

—কৰ্মধারা জীব বন্ধ হয়, জ্ঞানের দ্বারা মুক্ত হয়, সেইহেতু পারদর্শী ব্যক্তিগণ কৰ্ম করেন না।

ইহাই বৈদান্তিক সন্ন্যাসমार्গ বা নিবৃত্তিমार्গ। কৰ্মধারা বন্ধন হয়, একথা সৰ্বসম্মত; কিন্তু সেজন্য কৰ্ম ত্যাগ না করিলেও চলে, কর্তৃত্বাভিমান ও ফলাসক্তি বর্জন করিয়া কৰ্ম করিলেই বন্ধন হয় না, কেননা বন্ধনেরই কারণ আসক্তি, কৰ্ম নয়। সুতরাং পূর্বোক্ত প্রশ্নেরই উত্তর এইরূপ দেওয়া হইয়াছে।—

“তদ্বিৎ বেদবচনং কুর কৰ্ম ত্যজেতি চ।

ওদ্বাদশান্বিতান্ সৰ্বান্নাভিমানাং সমাচরেৎ।”

“তস্যাং কৰ্মই নিঃসেহা যে কেচিৎ পারদর্শিনঃ॥—

কৰ্ম কর, কৰ্ম ত্যাগ কর, উভয়ই বোঝাজ্ঞা। সেই হেতু কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া সমস্ত কৰ্ম করিবে (মন ২।৭৪)। সেই হেতু দ্বাধারা পারদর্শী তাঁহারা আসক্তি ত্যাগ করিয়া কৰ্ম করিয়া থাকেন (অব ৫।১৩২)।

গীতাও এই কথাই পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন—‘তস্যাং অসক্তঃ সততং কার্যং কৰ্ম সমাচর’ (গীতা ৩।১২, ৪।১৮—২৩ প্রভৃতি শ্লোক)। আত্মজ্ঞান লাভ ব্যতীত আসক্তি ও কর্তৃত্বাভিমান দূর হয় না, এই হেতুই গীতার কর্মোপদেশের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মজ্ঞানের উপদেশ; এই অংশে গীতা সম্পূর্ণ উপনিষদের অনুবর্তন করিয়াছেন এবং অনেক স্থলে উপনিষদের ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু জ্ঞানলাভ করিয়াও কৰ্মসন্ন্যাস না করিয়া অলাসকভাবে লোকলংগ্রহার্থ কৰ্ম করাই কর্তব্য, ইহাই গীতার নিশ্চিত মত; ইহারই নাম জ্ঞান-কৰ্ম-সমুচ্চয় বাদ। এই মত গীতার পূর্বেও প্রচলিত ছিল এবং প্রাচীন দেশোপনিষদে জ্ঞান-কর্মের সমুচ্চয়ই স্পষ্ট ভাষার উপদেশ করা হইয়াছে (‘কুর্যেবেহ কৰ্মানি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ’; ‘বিভাং চাবিভাঞ্চ বত্বেদোভয়ং সহ’ ইত্যাদি (ঈশ ২।১১)। বস্তুতঃ বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদিন্দের মধ্যেও পূর্বাধিকারিই দুই পক্ষ ছিল। এক পক্ষ বলিতেন জ্ঞান ও কৰ্ম পরস্পর বিরোধী, কৰ্মত্যাগ অর্থাৎ সন্ন্যাস ব্যতীত মোক্ষলাভ হয় না; এই মত ও

কাপিল সাংখ্যের মত এক এবং পরবর্তী কালে এই বৈদান্তিক জ্ঞানমার্গেরই সাংখ্য নাম হয়। পক্ষান্তরে অল্প পক্ষ বলিতেন, জ্ঞানমূলক কর্মে অর্থাৎ নিকাম কর্মে বন্ধন হয় না, সুতরাং মোক্ষার্থ কর্ম ত্যাগের কোন প্রয়োজন নাই। ইহাই বৈদান্তিক কর্মবোগ বা বোগমার্গ। জ্ঞানমূলক সন্ন্যাস মার্গ বুঝাইতে ‘সাংখ্য’ শব্দ ও জ্ঞানমূলক কর্মমার্গ বুঝাইতে ‘বোগ’ শব্দ মহাভারতে ও গীতার পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে (গীতা ৫।২।৪)। বস্তুতঃ এই বৈদান্তিক কর্মবোগই গীতার প্রতিপাদ্য। গীতার প্রতি অধ্যায়ের শেষে যে ভবিষ্যৎ আছে তাহাতেও এই কথাই ব্যক্ত করে। উহাতে গীতার পরিচয় এইরূপ আছে—‘ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞানং বোগশাস্ত্রে ‘বিবাদবোগো নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ’। ইহার অর্থ এই—শ্রীভগবান্ কর্তৃক গীতা উপনিষৎ বা ব্রহ্মবিজ্ঞানের অন্তর্গত বোগশাস্ত্রে অমূলক অধ্যায়। উপনিষৎ শব্দ সংস্কৃতে জ্ঞানিক, এই হেতু উহার বিশেষণ ‘গীতা’ এই জ্ঞানিক পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা একখানি উপনিষৎ, বস্তুতঃ ইহা প্রাচীন ঋগ্বেদখানি উপনিষদের তুল্য প্রয়োজন উপনিষৎ বলিয়া গণ্য এবং বেদের জ্ঞান মাত্র। উপনিষৎ সমূহে ব্রহ্মবিজ্ঞানই আলোচনা, কিন্তু তাহাতেও ছই মার্গ আছে—সাংখ্য ও বোগ। গীতা বেদান্তের অন্তর্গত বোগ বা কর্মবোগ মার্গের গ্রন্থ, তাই বলা হইয়াছে ‘ব্রহ্মবিজ্ঞানং বোগশাস্ত্রে’। এই বোগশাস্ত্র অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত, এই হেতু প্রত্যেক অধ্যায়ে প্রধানতঃ যে বিষয়টি আলোচিত হইয়াছে তাহাকেও একটি বোগ বলা হইয়াছে, যেমন অর্জুন-বিবাদবোগ, শ্রদ্ধাজয়বিভাগবোগ ইত্যাদি। অষ্টাদশ অধ্যায় বা অদ্বিবিংশিট এই বোগশাস্ত্রের একটি অঙ্গ বলিয়াই উহার নাম বোগ, নচেৎ “বিবাদবোগ” ইত্যাদি কথার অল্প অর্থ নাই।

‘বোগ’ শব্দে পাতঞ্জল বোগ বা সমাধি বোগ এবং ‘সাংখ্য’ শব্দে কাপিল সাংখ্যও বুঝায়। কিন্তু গীতার বোগ শব্দ প্রায় ৬০।৬৫ বার ব্যবহৃত হইয়াছে, ভগবদ্গীতা ৭।৮ স্থলে মাত্র উহা সমাধি বোগ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, (৬ষ্ঠ ১০।১২। ১৬।১৭।১৯।২০)। আর সর্বত্রই বুদ্ধিবৃত্ত কর্মবোগ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

‘সাখ্য’ শব্দ প্রায় সর্বত্রই জ্ঞানমূলক সন্ন্যাসমার্গ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (৫।৪।৫, ৩.৩, ২।৩৩ ইত্যাদি) । একস্থলে যাত্র কাপিল সাংখ্য বুঝাইতে ‘জন সংখ্যানে’ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ১৮।১২ ।

এই প্রসঙ্গে, ‘কর্ম’ শব্দটিও গীতার কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা বুঝা প্রয়োজন । মীমাংসাদি শাস্ত্রে ‘কর্ম’ বলিতে বাগবজ্ঞাদিই বুঝায় । কিন্তু গীতার ‘কর্ম’ শব্দ সার্বভৌম ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে (৬৫ পৃ: দ্র:) । মনুষ্য জীবন কর্মময়, জীবনের সমস্ত কর্ম (‘সর্বকর্মানি’) নিকামভাবে জীবরঞ্জন বৃদ্ধিতে লোকসংগ্রহাৰ্থ করিতে পারিলেই উহা বজ্জ হয় । এই জীবনবজ্জকে কাৰনানুষ্ঠ করিয়া জীবরক্ষণী করাই গীতার উদ্দেশ্য ও উপদেশ—কেননা উহাতেই জীবের মোক্ষ ও জগতের অভ্যুদয় সুস্পষ্ট সাদিত হয় । কাজেই ত্রীভগবান্ গীতার কাৰনানুষ্ঠক বাগবজ্ঞাদির শিক্ষা করিলেও নিকাম বাগবজ্ঞাদির প্রসংশা ও ব্যবস্থা করিয়াছেন, কেননা উহা চিত্ততত্ত্বিকর ও লোকরক্ষার অল্পকূল (১৮।৫।৬, ৩।১৪—১৬) এবং এইরূপে বেদবাদ বা বৈদিক কর্মমার্গের সহিত বৈদান্তিক জ্ঞানবাদের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন । কিন্তু এস্থলে কাপিল সাংখ্যজ্ঞানী ও বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞানী উভয়েরই এক গুরুতর আপত্তি আছে । যারাবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্ম নিষ্ঠ, নীরব, নিষ্ক্রিয়, সাংখ্যের পুরুষও তদ্রূপ । সাংখ্যমতে প্রকৃতি, এবং বেদান্ত মতে যাত্র বা অজ্ঞানই কর্ম বা সংসার-প্রপঞ্চের মূল । সাংখ্যমতে পুরুষ বধন প্রকৃতি হইতে বিযুক্ত হইয়া স্ব-স্বরূপে কিরিয়া আইলে তখনই প্রকৃতির ক্রিয়া বন্ধ হয় । বেদান্তমতেও যাত্রের বধন শেষ হয়, তখন জীব ব্রহ্ম হইয়া যায় (‘ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি’), কর্ম লোপ পায় । সুতরাং উভয় মতেই জ্ঞান বা মোক্ষ অর্থ কর্মের শেষ, বিবলীলার লোপ । এইরূপে জ্ঞানবাদেরা বলেন, হিতি এবং গতি, আলোক এবং অন্ধকার, জ্ঞান ও অজ্ঞান যেমন সুস্পষ্ট সম্মুখেনা, কর্ম ও জ্ঞানও সেইরূপ একত্র থাকিতে পারে না, না, না ।

গীতা পুরুষোত্তম-ভগ্ন দ্বারা এই আপত্তির সীমাংসা করিয়াছেন। অধ্যাত্মতত্ত্বের বিচারে গীতা তিন পুরুষ (১৫।১৩—১৮) ও দুই প্রকৃতির (১৪-৫) উল্লেখ করিয়াছেন এবং উহাদের দ্বারা নিরীশ্বর সাংখ্যবাদ, নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব ও সত্ত্ব জৈনবাদ বা ভগবত্তত্ত্বের সমন্বয় করিয়াছেন এবং সেই সমন্বয়মূলক দার্শনিক তত্ত্বের ভিত্তিতেই জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি-মিশ্র অপূর্ব বোগধর্ম শিক্ষা দিয়াছেন। এই সকল তত্ত্বের মর্ম, কি, সমন্বয় প্রণালীটাই বা কি তাহা তত্তৎ স্থলে বিস্তারিত ব্যাখ্যাত হইয়াছে (২৭২—৭৪, ৫৬৭ পৃ: প্র:)। সংক্ষেপে মূল কথাটি এই—নিগূর্ণ ব্রহ্মবাদের আপত্তির উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—নিগূর্ণ ব্রহ্মই বল আর সত্ত্ব ব্রহ্মই বল, আমিই সম। নিগূর্ণ, সত্ত্ব;—দুইই আমার বিভাব। নিগূর্ণভাবে আমি সম, শান্ত, নিষ্কর্ম, নীরব; সত্ত্বভাবে আমি সৃষ্টিকর্তা, বিশ্বপ্রকৃতির সকল কর্মের নিয়ামক। জীবের বধন নানাধা বুদ্ধি বিদূরিত হইয়া একমাত্র জ্ঞান হয়, তখন জীব সম, শান্ত, নিষ্কর্ম হইয়া ব্রহ্মভাবে প্রাপ্ত হয় (১৮.২০।৫০)। তখন তাহার নিজের কর্ম থাকে না, তা ঠিক (৩।১৭), কিন্তু তখন তাহার কর্ম আমার কর্ম হইয়া যায় (‘মৎকর্মকৃতং’ ১১।৫৫), ‘আমার কর্মই তাহার মধ্যদ্বারা হয়, সে নিমিত্তবাদ হয় (১১।৩৩), আমাতে তাহার পরা ভক্তি জন্মে (১৮।৫৪), ভক্তিদ্বারা আমার সত্ত্ব-নিগূর্ণ সমগ্রস্বরূপ অধিগত হয় (১৮।৫৫), তখন সেই মজ্জিত, মদর্পিতকর্মা, মত্তকর্মকর্মবোগী কর্ম করিয়াও আমাতেই অবস্থিতি করে (১৮।৫৬, ৬।৩১)। সুতরাং এই ‘কর্মে ও জ্ঞানে কোন বিরোধ নাই। সেইরূপ কাপিল সাংখ্যজ্ঞানীকেও শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—তোমাদের প্রকৃতি ও পুরুষ আমারই অপরা ও পরা প্রকৃতি (৭।৪।৫), আমিই মূল তত্ত্ব। প্রকৃতিই কর্ম করে তা ঠিক (৩।২৭, ১৩।২১), সে আমারই ইচ্ছা বা অধিষ্ঠান বশতঃ, আমিই প্রকৃতির অধীশ্বর (১৪।৩।৪)। জীবের বধন অহং জ্ঞান বিদূরিত হয়, তখন সে প্রকৃতি হইতে মুক্ত হয় বা ত্রিগুণাতীত হয়। কিন্তু তখনও কর্ম বন্ধ হয় না, আমার বিশ্বলীলা লোপ পায় না, সেহ থাকিতে কর্ম যায় না (১৮।১১)। কিন্তু জ্ঞান

হইলে 'আজি কর্ম করি' এই ভ্রম লোপ পায় ; সুতরাং তখন জীব অনাসক্ত, কলাকলে উদাসীন, নির্বিশ্ব ও সমস্তবুদ্ধিযুক্ত হইয়া বিশ্বকর্ম করিতে পারে (১৪।২৫।২৩), এবং তাহাই কর্তব্য। এ কর্মে বন্ধন হয় না (১৮।১৭) এবং জ্ঞানের সহিতও ইহার কোন বিরোধ নাই।

সুতরাং দেখা গেল—মীমাংসা, সাংখ্য, বেদান্ত সকল শাস্ত্রেরই উপপত্তি গীতা অংশতঃ গ্রহণ করিয়া পুরুষোত্তম তত্ত্ব দ্বারা উহাদের সূক্ষ্মর সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে পাতঞ্জল যোগ বা সমাধিব্যোগের অবতারণা গীতা কি উদ্দেশ্যে করিয়াছেন তাহাই উষ্টব্য।

চিন্তকে বাহ্য বিষয় হইতে প্রত্যাহত করিয়া নিত্য বস্তুতত্ত্বে সমাহিত করার জন্য যোগের প্রয়োজন। ধ্যান-ধারণা সকল মার্গেই আবশ্যিক। সেইহেতু সাংখ্য, বেদান্ত, তত্ত্বশাস্ত্র—সকলেই কোন-না-কোন রূপ যোগের পন্থা অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। গীতারও বহু অধ্যায়ে পাতঞ্জল যোগ বা রাজযোগের উপদেশ আছে। কিন্তু উদ্দেশ্যটিক এক নহে। সাংখ্য ও পাতঞ্জলের উদ্দেশ্য অসম্প্রসঙ্গাত বা নিকর্ষ সমাধি দ্বারা কৈবল্যলাভ অর্থাৎ 'কেবল' হওয়া বা প্রকৃতি হইতে মুক্ত হওয়া। ইহাতে আত্যন্তিক হুঃখনিবৃত্তি ঘটে ; এ অবস্থায় চিন্তের সর্ববিধ সংস্কার দৃঢ় হইয়া যায়, চিন্তের বৃত্তি নষ্ট হইয়া যায়, পরীরটা দৃঢ় সৃজের দ্বার আভাসমাত্রে অবস্থান করে, ইহাতে সূক্ষ্মের বিশেষ সম্পর্ক নাই। ব্রহ্মজ্ঞানী সমাধিদ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করেন—নির্গুণ ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করেন, ইহাতে কেবল আত্যন্তিক হুঃখনিবৃত্তি নহে, ইহা আত্যন্তিক সূক্ষ্মেরও অবস্থা। গীতার এই অবস্থার সূক্ষ্মর বর্ণনা আছে (৬।২১।২২)। কিন্তু গীতা ইহারও উপরে গিয়াছেন, গীতা ব্রহ্মতত্ত্বেরও উপরে ভগবন্ত্ব স্বাপন করিয়াছেন (১৪।২৭, ১৫।১৮)। সাংখ্যে ঈশ্বর নাই, পাতঞ্জলে ঈশ্বরের বিকল্প বিধান, সেও অতি সৌখ ('ঈশ্বরপ্রতিষ্ঠানাং বা'), বেদান্তে নির্গুণ ব্রহ্মে স্থিতি, গীতার নির্গুণ-ও নী পুরুষোত্তমে চিন্ত-সংযোগ। তাই গীতা ব্রাহ্মী স্থিতির নির্মল অঙ্গর আনন্দ বর্ণনা করিয়াও পরে বলিতেছেন

—ব্রহ্মভূত সাধকও সর্বলোকমহেশ্বর সর্বভূতের হৃদয় শ্রীভগবানকে জানিয়া পরম শান্তিলাভ করেন (৫২২, ২১১-২২ পৃঃ)। বস্তুতঃ গীতার বোণের প্রসঙ্গে সর্বত্রই ভগবদ্ভক্তির কথা। ‘গীতার বোণানন্দ’ জৈনপ্রাপ্তিকল্পিত (‘মৎস্যসংহা’ ৬।১৫), গীতামতে ভগবদ্ভক্ত বোগীই বৃক্কতম (৬।৪৭), গীতোক্ত বোগী আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া সর্বত্র সর্বভূতে জৈনরই দেখেন (৬।২৩।৩০ ও ২৫১-৫২ পৃঃ) এবং সর্বভূতেই নারায়ণ আছেন জানিয়া নিকামকর্ম দ্বারা সর্বভূতের সেবা করেন (৬।৩১, ২৫৪ পৃঃ)। তাই শ্রীভগবানে চিত্তার্পণই, তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণই গীতার সর্বশেষ ও ‘শুদ্ধতম’ উপদেশ (‘মদ্যনা ভব যত্নতঃ’ ইত্যাদি ১৮।৬৫।৬৬)। অপিচ ২৭২-৭৬ পৃঃ ব্রষ্টব্য)।

হুভয়াং গীতা, মীমাংসার বেদোক্ত কর্ম রাখিয়াছেন, বৌদ্ধের জ্ঞান বেদ উড়াইয়া দেন নাই, কিন্তু বেদের অপব্যাখ্যা যে বেদবাহ্য তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং মীমাংসার যজ্ঞাদির অর্থ সম্প্রসারণ করিয়া, ভক্তিপুত এবং জ্ঞানসংযুক্ত করিয়া নিকাম করিয়াছেন। বেদান্তের ব্রহ্মবাদ সম্পূর্ণই গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু বেদান্তীর জ্ঞান কর্মত্যাগ করিতে বলেন নাই, বিশ্বলীলার লোপের ব্যবস্থা করেন নাই, বিশ্বকর্তার কর্মকে বিশ্বকর্মে পরিণত করিয়াছেন। পাতঞ্জল যোগপ্রণালী গ্রহণ করিয়া উহাকে জৈনমুখী করিয়াছেন। এইরূপে গীতা কর্ম, জ্ঞান, বোগ, ভক্তির সমন্বয়ে অপূর্ণ চতুরঙ্গ যোগধর্ম শিক্ষা দিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে ইহা বলা আবশ্যক যে—চতুরঙ্গ যোগ বলিতে ইহা মোটেই বুঝায় না যে ‘জ্ঞানযোগ’, ‘ধ্যানযোগ’ ইত্যাদি নামে যে চারিটি বিশিষ্ট সাধন-প্রণালী প্রচলিত আছে, প্রত্যেক সাধককেই ক্রমান্বয়ে তাহা অবলম্বন ও অভ্যাস করিতে হইবে। সেই সকল সাধন-প্রণালীর বাহা সারতত্ত্ব তাহা সকলই—এই যোগধর্মের অন্তর্ভুক্ত আছে, ঐ সকল ইহাতে অঙ্গাদিভাবে অভিভূত। (পৃঃ ২৭৫—২৭৮ ব্রঃ)। এই যোগধর্ম একটিই, চারিটি নয়। ইহাই শ্রীভগবানের কথিত ভাগবত ধর্ম। ইহার মূল কথা এই—পরমাত্মা পুরুষোত্তমই সমস্ত বেদে বেদ (১৫।১৫), তিনিই ব্রহ্মদান-

তপস্তাদির ভোক্তা (৫:২৯), তাঁহাতে চিন্তনযোগই যোগ (৬:১৫), তাঁহাতে পরাভক্তিই জ্ঞান (১৩:১০), তাহার কর্মই পরম ধর্ম (১১:৫৫), তিনিই জীবের পরম গতি। এই তত্ত্বটী নিম্নোক্ত ভাগবত বাক্য সংক্ষেপে এইরূপে ব্যক্ত হইয়াছে—

বাসুদেবপর্য বেদা	বাসুদেবপর্য মত্যাঃ ।
বাসুদেবপর্য যোগা	বাসুদেবপর্য ক্রিয়াঃ ॥
বাসুদেবপর্য জ্ঞানং	বাসুদেবপর্য তপঃ ।
বাসুদেবপর্য ধর্মো	বাসুদেবপর্য গতিঃ ॥

ভাঃ ১ম ২২৮।২৯

বলা বাহুল্য যে, ‘বাসুদেব’ শব্দ পরব্রহ্মবাচক। সর্বভূতে বাস করেন বলিয়াই তিনি বাসুদেব (‘সর্বভূতাধিবাসন্ত বাসুদেবন্ততোহহং’) (মত্ভা শাং ৩৪।১৪১; বসু—বাস করা)। ‘ব্রহ্ম’ শব্দেরও উহাই অর্থ (বৃহদ্বাং ব্রহ্ম ‘যেন সর্বং ইদং ততং’ ২।১৭)। এইরূপ, সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন বলিয়াই তিনি আবার ‘বিষ্ণু’; (বিষ্-বিস্তারে)। ব্রহ্মবাদী বলেন—সমস্তই ব্রহ্ম (‘সর্বং ব্রহ্মিদং ব্রহ্ম’); গীতা বলেন—সমস্তই বাসুদেব (‘বাসুদেবঃ সর্বমিতি’ ৭।১২); বিষ্ণুপুরাণ বলেন—জগৎ বিষ্ণুময় (‘ইদং বিষ্ণুময়ং জগৎ’)—সর্বত্রই এক ভব। বস্তুতঃ ত্রীকন্ড বহুদেবের পূত্র বলিয়াই যে বাসুদেব তা নন, ত্রীকন্ড অবতারের পূর্বেও বাহার্য পরব্রহ্মের অবতার বলিয়া পুরাণে বর্ণিত হইয়াছেন তাঁহার্যও ভগবান্ ‘বাসুদেব’ বলিয়াই আখ্যাত হইয়াছেন (ভাঃ ৫।৫।৬ ৫।৬।১৬)।

পৌরাণিক অবতারতত্ত্ব, প্রতীকোপাসনা এবং ইষ্টমূর্তির নানাধি ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি ভক্তিমার্গের আবশ্যক অঙ্গগুলির প্রকৃত মর্ম্ম হৃদগত না করিয়া এক অখণ্ড বস্তুরে আমরা নানারূপে খণ্ড খণ্ড করিয়া ‘ব্যক্তি’ রূপে কল্পনা করিয়া থাকি এবং অকোপাসকের ভাব উহা লইয়া বাদ-বিসংবাদ করি।

তাই গীতার শ্রীভগবান্ স্পষ্টাকরে বলিয়াছেন—অন্নবুদ্ধি মানব আমার পরম ভক্ত না জানিয়া অবাক্ত অব্যয়বরূপ আমাতে ব্যক্তিত্ব আরোপ করিয়া থাকে (‘অব্যাক্তং ব্যক্তিমাশ্রয়ং মন্তস্তে মামবুদ্ধয়ঃ’ ইত্যাদি (৭।২৪)। বস্তুতঃ বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, ব্রাহ্ম, ঐষ্টীয় ইত্যাদি ঈশ্বরবাদী মাঝেই বাহার উপাসনা করেন, বাহুদেব তিনিই। অবতার বাদ ইত্যাদি বাহার্য্য মানেন না, তাঁহারও বাহুদেবেরই উপাসনা করেন এবং বাহুদেবও তাহা অগ্রাহ করেন না, ইহা তাঁহারই শ্রীমুখের বাণী (‘বে বধা মাং প্রপত্তস্তে’ ইত্যাদি ৪।১১)। ভগবান্ বাহুদেবকর্তৃক বে উদার সার্বজনীন ধর্মমত গীতার কথিত হইয়াছে তাহাই ভাগবত ধর্ম।

গীতোক্ত ধর্মের প্রাচীন স্বরূপ

পূর্বে বলা হইয়াছে, গীতার বে পূর্ণাঙ্গ যোগধর্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে উহাকে ভাগবত ধর্ম বলে। ইহা অনুমানের কথা নহে। মহাভারতে শান্তিপর্কে নারায়ণীয় পর্কাদ্বায়ে এই ধর্মের বিস্তারিত বর্ণনা আছে এবং তথায় ইহাকে নারায়ণীয় ধর্ম, ঐকান্তিক ধর্ম, সাত্বত ধর্ম ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ভাগবত ধর্মের এই সকল নাম সুপ্রচিতিত। এই ধর্ম বর্ণনাপ্রসঙ্গে বৈশম্পায়ন অগ্নেজয়কে বলিয়াছেন—

‘এবমেব মহান্ ধর্মঃ স তে পূর্কং নৃপোত্তম।

কথিতো হরিগীতাং সমাসবিধিকল্পিতঃ।’

—হে নৃপবর, পূর্কে হরিগীতার এই মহান্ ধর্ম বিধিবৃত্ত সংকল্পিত প্রাণালীতে তোমার নিকট কথিত হইয়াছে (মভাঃ শাঃ ৩৪৬।১১)।

এস্থলে ‘হরিগীতা’ বলিতে ভগবদগীতাই বুঝাইতেছে। এ কথা পরে আরও স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে। এই ধর্ম-তত্ত্ব প্রবণ করিয়া অগ্নেজয় বলিলেন—‘আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, এই একান্ত ধর্মই শ্রেষ্ঠ ও নারায়ণের প্রিয়তম; যে সমস্ত বিপ্রগণ সত্য হইয়া বিধিপূর্বক উপনিষদের

সহিত বেদ পাঠ করেন এবং বাহারা বক্তিবর্ষ-সম্বন্ধিত তাহাদের অপেক্ষা-
একান্তি-মানবগণের গতি উৎকৃষ্ট বোধ হইতেছে। এই ধর্ম কোন্ সময় কোন্
দেব বা ঋষি কর্তৃক কথিত হইয়াছে তাহা শুনিতে আমার বড় কৌতুহল
হইতেছে।’ তখন বৈশম্পায়ন কহিলেন—

‘সমুপোদেষনীকেষু কুরূপাণ্ডবয়োঃ ৷

অর্জুনে বিমনকে চ গীতা ভগবতা বরং ৷’

—সংগ্রামস্থলে কুরূ পাণ্ডব সৈন্য উপস্থিত হইলে বখন অর্জুনের বিমনক
হইলেন তখন ভগবান্ বরং তাঁহাকে এই ধর্ম উপদেশ দিয়াছিলেন
(মতাঃ শাঃ ৩৪৮।৮)।

কিন্তু এই ধর্ম যে কুরূক্ষেত্রেই প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল তাহা নহে।
এই ধর্ম নিত্য ও অব্যয়, উহা কল্পে কল্পে আবিস্কৃত ও তিরোহিত হইয়াছে।
প্রতি কল্পে উহা কি ভাবে প্রচারিত হইয়াছে নারায়ণীর উপাখ্যানে তাহার
বিস্তারিত বর্ণনা আছে এবং তথায় উল্লিখিত হইয়াছে যে বর্তমান কল্পে জেতা
যুগের প্রারম্ভে উহা বিবস্বান্-মহু-ইক্ষাকু প্রভৃতি পরম্পরা ক্রমে বিস্তৃত
হইয়াছে। (‘জেতাবুগাদৌ চ ততো বিবস্বান্ মনবে দদৌ। মহুশ্চ
লোকভূতার্থং সূতায়ৈকাকবে দদৌ। ইক্ষাকুশা চ কথিতো ব্যাপ্য
লোকানবস্থিতঃ।’ ইত্যাদি শাঃ ৩৪৮।৫।১।৫২)। গীতারও ৪র্থ অধ্যায়ের
প্রারম্ভে শ্রীভগবান্ ঠিক এই পরম্পরারই উল্লেখ করিয়াছেন (৪।১—৩) এবং
এই ধর্মকেই ‘বোগ’ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সূতরাং গীতাক্ত এই বোগধর্ম
ও নারায়ণীর উপাখ্যানে বর্ণিত ভাগবত ধর্ম একই, ইহা স্পষ্টচিত। এটি
নারায়ণীয় ধর্মের সাধাসাধন-ভবের আলোচনারও সেই সিদ্ধান্তই দৃষ্টীকৃত
হয়। মহাভারতের বর্ণনা অতি বিস্তৃত, দুই চারিটা মুখ্য কথার মর্ম্মানুবাদ
এ স্থানে উদ্ধৃত হইতেছে।—

“ইহ সংসারে বিজয়ভোগ্য বাহাতে প্রবেশ করিয়া সুকৃত হন, সেই
সনাতন বাহুদেবকে পরমাত্মা জানিবে; তিনি নিঃশরণ অথচ স্বেচ্ছাভোগী

এবং গুণশ্রুতি হইয়াও গুণাধিক (মভাঃ শাং ৩৩৯)। ইনিই বেদ সমুদয়ের আশ্রয়, শ্রীমান, ভগবতার নিধি; ইনিই সাংখ্য, ইনিই যোগ, ইনিই ব্রহ্ম। তিনি ঐশ্বর্য সম্বিত এবং সৰ্বভূতের আবাস, এই নিমিত্ত বাহুদেব নামে অভিহিত হন। ইনি গুণবজ্জিত অথচ কার্যাবশ্যতঃ অবিলম্বে গুণগণের সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকেন।” (মভাঃ শাং ৩৪৭)

“একান্ত ভক্তি সম্বিত নারায়ণ-পরায়ণ ব্যক্তি সতত পুরুষোত্তমকে চিন্তাকরত মনের অভিলষিত লাভ করেন।” ‘স্বপ্রযুক্ত কর্ম ও অহিংসা ধর্মযুক্ত এই ধর্মজ্ঞান হইলে জগদীশ্বর হরি প্রীত হন।’ ‘সেই নিকাম কর্মকারী একান্ত ভক্তগণের আমিই (ভগবান বাহুদেব) আশ্রয়। ‘সাংখ্য, যোগ, ঔপনিষদিক জ্ঞান ও পাকুরাত্ম বা ভক্তিমার্গ—এ সকল পরস্পর পরস্পরের অঙ্গ স্বরূপ। এই ত তোমার নিকট সাক্ষত ধর্ম কথিত হইল।’ (শাং ৩৪৮)।

এই সকল কথাই হূল মর্ম এই যে নিগুণ-গুণী ভগবান পুরুষোত্তম বাহুদেবই পরব্রহ্ম। তিনিই সমস্ত (‘বাহুদেবঃ সর্বমিতি’), সর্বভূতে তিনিই আছেন এবং তাহাতেই সর্বভূত আছে (৬২৯।৩০), এই জ্ঞান লাভ করিয়া তাহাতে একান্ত ভক্তিকরা এবং সর্ধভূতহিতকল্পে নিকাম কর্ম করা, ইহাই এই ধর্মের হূল কথা। উপরি-উদ্ধৃত বাক্যে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে সাংখ্য, যোগ, আত্মজ্ঞান ও ভগবদ্ভক্তি, এ সকলই এ ধর্মের অঙ্গস্বরূপ। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে গীতাকে পূর্ণাঙ্গ যোগধর্ম ঠিক ইহাই (ভূঃ ২৪-২৫ পৃঃ)। ইহাই সাক্ষত ধর্ম বা ভাগবত ধর্ম।

পরব্রহ্ম বাহুদেবেরই বিধা মূর্তি নর-নারায়ণ-এবি এই ধর্ম প্রথম প্রবর্তন করেন। (মভাঃ শাং ৩৪৪)। মহাভারতে ও ভাগবতে উক্ত হইয়াছে এই নারায়ণ এবি নিকাম কর্ম শিক্ষা দিয়াছেন এবং নিজেও কর্ম আচরণ করিতেন (৬২১ পৃঃ, ভাঃ ১১।৪।৬, মভাঃ উদ্যোঃ ৪৩২০।২১, শাং ২।৭।২)। শ্রীকৃষ্ণও গীতার নিকাম কর্ম শিক্ষা দিয়াছেন এবং নিজেও কর্ম আচরণ

করিতেন। বস্তুতঃ ভগবান্ নারায়ণ ও নরই স্বাপনের শেষে কৃষ্ণার্জুনরূপে
আবির্ভূত হইয়াছিলেন (‘এব নারায়ণঃ কৃষ্ণঃ কান্তনশ্চ নরঃ স্বতঃ (মভা উভোঃ
৪২।২০, অপিচ শাং ৩৩২।৪১)।

এই নর-নারায়ণ ঋষি ভাগবতধর্মের আদি প্রবর্তক বলিয়াই উদ্ভাসিককে
নমস্কার করিয়া ভাগবত ধর্মগ্রন্থাদি আরম্ভ করিতে হয় (‘নারায়ণং নমস্কৃত্য.....
ভক্তো জয়মুদীরয়েৎ’—ভূমিকার শিরোভাগের শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এই শ্লোকের
অর্থ এই—নারায়ণ, নরশ্রেষ্ঠ নর, সরস্বতী দেবী ও ব্যাসদেবকে নমস্কার করিয়া
‘জয়’ অর্থাৎ মহাভারতাদি গ্রন্থ পাঠ করিবে। মহাভারতের প্রাচীন নাম ‘জয়’
(মভাঃ আদি ৬২।২০) এবং উহাই ভাগবত ধর্মের প্রথম ও মুখ্য গ্রন্থ।
পরবর্তী কালে পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রেই ভক্তিমার্গ ও ভাগবত ধর্মই কথিত
হইয়াছে, এই হেতুই এই সকল শাস্ত্রেরও সাধারণ নাম ‘জয়’ হইয়াছে।
(অষ্টাদশপুরাণানি রামস্তু চরিতং তথা। বিষ্ণুধর্মাদিশাস্ত্রাণি লিবধর্মাস্ত-
ভারত।...জয়েতি নাম এতেষাং’ ইত্যাদি।

অধুনা ভাগবত ধর্ম বলিতে সাধারণতঃ বৈষ্ণব ধর্মই বুঝায়। কিন্তু
প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি ভক্তিমার্গের উপাসক সকল সম্প্রদায়ই
ভাগবত ধর্মাবলম্বী; কেননা ইহারা সকলেই অনির্দেশ্য ব্রহ্মত্বের ফলে ভগবত্ব
অর্থাৎ ভক্তের ভগবান্ বলিয়া একটা উপাস্ত বস্তু স্বীকার করেন, তিনি বিষ্ণুই
হউন বা ব্রহ্মই হউন, তাহাতে কিছু আইসে যায় না। পূর্বে বলা হইয়াছে,
সনাতন ধর্ম প্রথমে কর্মপ্রধান ছিল, পরে ঔপনিষদিক যুগে উহাতে অনির্দেশ্য
ব্রহ্মবাদেরই প্রাধান্য হয়। পরে যখন ভক্তিমার্গ, অবতারবাদ ও প্রতীকোপাসনা
বা মূর্তিপূজাদির প্রবর্তন হইয়া জৈনবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তখন
বিষ্ণু, কৃষ্ণাদি বৈদিক দেবভাগনই জৈনের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু
দেবতা একাধিক, সুতরাং জৈনের স্থান লইয়া তাহাদের মধ্যে অর্থাৎ তাহাদের
ভক্তগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও নানারূপ মতভেদ হইবারই কথা। এইরূপে
বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি বিভিন্ন উপাসক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। ইহারা

সকলেই সগুণ ঈশ্বর, নিত্য প্রকৃতি, জগতের সত্যতা এবং ভক্তিমार्গের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেন অর্থাৎ ইহারা সকলেই ভাগবতধর্মী। বৈদিক কর্মবাদ ও বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদ হইতে পৌরাণিক ভাগবত ধর্মের এই সকল বিষয়েই পার্থক্য। বিষ্ণু, কল্প প্রভৃতি যে একই মূলভবের বিভিন্ন বিকাশ বা মূর্তি তাহা সকল শাস্ত্রই বলেন ('একং সত্তং বিধা কৃতং'; 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি' ইত্যাদি)। একটা দৃষ্টান্ত ধরুন। শক্তিপূজা সম্বন্ধে দেবী ভাগবতে দেবদেব বলিতেছেন—

‘নাহং হুমুখি মায়ায়া উপাস্তব্যং কবে কচিং।

মায়াধিষ্টানচৈতন্তমুপাস্তবেন কীর্তিতম্।’

—‘হুমুখি, আমি মায়ায় উপাসনার কথা কোথায়ও বলি নাই, মায়ায় অধিষ্টান যে চৈতন্ত তিনিই উপাস্ত, ইহাই বলিয়াছি।’

সুতরাং বুঝা গেল, শক্তি উপাসনা মায়ায় অধিষ্ঠাতৃ পুরুষ যে চৈতন্ত তাঁহারই উপাসনা। ইনিই স্রষ্টকর্তা ঈশ্বর, ভক্তের ভগবান। ইনিই উপনিষদের ‘হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিকলং’ (মুণ্ডক ২।২.২), অথবা ‘হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যাত্মাপিহিতং মুখং’ (ঈশ ১৫)—‘এই হিরণ্ময় আবরণে আচ্ছাদিত সত্যই মায়া উপহিত জ্যোতির্ময় চৈতন্ত’, ইনিই ভক্তচিতে নানারূপে উদ্ভিত হন; কেহ বলেন চিন্নয়, কেহ বলেন চিন্নরী। ব্যাসদেব ত্রীমত্বাগবত রচনার প্রারম্ভে সমাধিবোধে এই তত্বই উপলব্ধি করিয়াছিলেন—‘অপভ্রং পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাত্রীয়াং’—‘তিনি পূর্ণ পুরুষকে দেখিলেন, এবং মায়াকেও দেখিলেন (মায়ায়), নচেৎ নিম্নলীলার বর্ণনা হয় না। এইরূপ, তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে হরি-হর্যেও কোন ভেদ নাই, থাকিতে পারেনা, কেননা, সনাতন ধর্ম একেশ্বরবাদী, এক ভিন্ন ছই নাই, তবে ইহাদিগকে দেবতা বলিয়া কল্পনা করিলে ইহাদের উপাসকগণের মনে ভেদবুদ্ধি স্বভাবতঃই হয় এবং তাহা লইয়া বাদ-বিসংবাদও হয়। গীতাদায় বা দল হইলেই সলাদলি অবশ্যজারী। কিন্তু দেবতা অনেক থাকিলেও ঈশ্বর এক। সুতরাং

যিনি এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, যিনি প্রকৃত তত্ত্ব, তাঁহার ভেদবুদ্ধি নাই, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র—

যথা শিবমসৌ বিকুরেবং বিকুমরঃ শিবঃ ।

যথাস্তরং ন'পতামি তথা মে স্বাস্ত্রানুবি । —কম্বোপনিষৎ

—‘বিকু যে প্রকার শিবময়, শিবও সেই প্রকার বিকুমর, আমার জীবন এমন মঙ্গলময় হউক যেন আমি ভেদ দর্শন না করি ।’

সুতরাং দেখা গেল, উপনিষদে, ভাগবত পুরাণে বা দেবী ভাগবতে— সৰ্ব্বত্রই মূলতত্ত্ব একই। গীতার সৰ্ব্বত্রই এই মূলতত্ত্বেরই উপপাদন— কোথাও বিশেষভাবে কোন মূর্তি-বিশেষের উল্লেখ নাই। এই হেতুই গীতা বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব ইত্যাদি সকল সম্প্রদায়েরই মাত্ত।

গীতা ও ভাগবত—আধুনিক বৈষ্ণব মত

ভাগবত ধর্মের বিশিষ্ট গ্রন্থ যে সকল এক্ষণে পাওয়া যায় তন্মধ্যে শ্রীগীতা, মহাভারতের নারায়ণীয়োপাখ্যান, শাণ্ডিল্যসূত্র, শ্রীভাগবত পুরাণ, নারদ পঞ্চরাত্র, নারদসূত্র, ভরহাঙ্গসংহিতা, ব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ এবং আধুনিক যুগের শ্রীরামানুজাচার্য প্রভৃতি ও গোড়ীয় গোলামিপাদগণের বৈষ্ণব গ্রন্থাদিই প্রধান। এগুলি বেক্সন পৌরোপধ্যাক্রমে লিখিত হইল। উহাই উহাদের আবির্ভাবের কাল-পরম্পরা অর্থাৎ উহাদের মধ্যে শ্রীগীতা সর্বপ্রাচীন এবং গোড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য সর্বাপেক্ষা আধুনিক। সুতরাং সর্ব প্রাচীন শ্রীগীতার ভাগবত ধর্মের যে স্বরূপ দৃষ্ট হয়, আধুনিক বৈষ্ণব শাস্ত্রে ও বৈষ্ণব আচারে তাহার অনেকটা পৰিবর্তন ঘটিয়াছে। এই পরিবর্তন কি কারণে কিরূপে সংঘটিত হইল তাহাই এক্ষণে জ্ঞেয়। ভাগবত পুরাণ গীতার পরবর্তী হইলেও সর্বমাত্ত এবং আধুনিক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বেদস্বরূপ। তবে কি গীতা ও ভাগবতে কোন পার্থক্য আছে? উভয়ই ভাগবত ধর্মের শ্রেষ্ঠ

প্রামাণ্য গ্রন্থ, স্তম্ভরায় উভয়ে কোন পার্থক্য থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ এই দুই গ্রন্থে কোন পার্থক্য নাই। উভয়ের ধর্ম-তত্ত্ব একই, পার্থক্য বাহা কিছু শাস্ত্রব্যাক্যার, সাম্প্রদায়িক মতবাদে।

সমগ্র গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ প্রিয়ভক্ত অর্জুনকে যে সকল তত্ত্ব উপদেশ দিয়াছেন. ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ভগবদ্ভাব-সংবাদে ভাগবত-ধর্ম-বর্ণনায় (৭ম হইতে ২০শ অধ্যায়ে) ভক্তরাজ উদ্ধবকেও ঠিক সেই সকল তত্ত্বই উপদেশ দিয়াছেন। সংখ্যাবোগ, আত্মতত্ত্ব, বেদবাদের নিন্দা, নিকাম কর্ম, ভগবানে কর্ম সমর্পণ, ধ্যানবোগ, প্রকৃতিপুরুষ বিবেক ও ত্রিগুণ-তত্ত্ব, বিভূতি-বর্ণনা, চাতুর্কণ্য ধর্ম, স্বধর্ম-পালন ইত্যাদি গীতার সমস্ত কথাই ভাগবতে আছে এবং গীতার ভ্রায় সকলগুলিই ভক্তিসংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভাগবতের অন্ত্যস্ত স্থলে নববোগেন্দ্রগণ, ভগবান্ কপিলদেব প্রভৃতি কর্তৃক ভাগবত ধর্মের বর্ণনাও গীতারই অনুরূপ (২৫৫ পৃ: উদ্ধৃত অংশ দ্রষ্টব্য) এবং অনেক স্থানে শব্দশ: একরূপ। বিস্তারিত উভয়গ্রন্থে দ্রষ্টব্য, এখানে দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুই চারিটা বিষয় উল্লেখ করিতেছি।—

নিকামকর্ম—স্বধর্মপালন—‘ইতি মাং ব: স্বধর্মেণ ভজেন্নিত্যমন্ততাক্। সর্বভূতেষু মতাবো মতক্তিং বিন্মতে দৃঢ়াং’ ১১।১৮.৪৪; ‘স্বধর্মহো বজন্ বজৈরনানী:কাম উদ্ধব’ ইত্যাদি ১১।২০।১০ ‘কুর্ধ্যাং সর্বাণি কর্মাণি মদর্থং শনৈ:স্বরন্’ ইত্যাদি। ১১।২০।১২; অগ্নিচ ১১।১০.১, ১১।১০।৪, ১১।২০।১১, ১১।২০।৪৬, ১১।২০।৮।২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

জ্ঞানবিশ্রা ভক্তি।—‘তস্মাজ্জ্ঞানেন সহিতং জাযা স্বাশ্রামমুদ্বব। জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো ভজ মাং ভক্তিভাবিত:’। ১১।১৯।৫; ‘জানী প্রিয়তোহতো মে জ্ঞানেনাসৌ বিভক্তি মা’। ১১।১৯।৩; ‘সর্বভূতেষু ব: পশ্চেৎ ভগবত্ভাবমাস্মদং’ ইত্যাদি ১১।২।৪৩; অগ্নিচ ১১।১৮।৪৫, ১১।২০।১২, ১১।২০।১৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

নৈকধর্ম্যসিদ্ধি, ভগবানে কর্মসমর্পণ—৩২১, ৩৭৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত বাক্যগুলি দ্রষ্টব্য। সর্বধর্মত্যাগ—৩৩৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত শ্লোক দ্রষ্টব্য।

দেহচৈতন্তের উর্দ্ধে উঠিয়া ব্রহ্মচৈতন্তে (স্থলেন ব্রহ্মস্পর্শমত্যন্তং স্থখমশ্রুতে, ৬।২৮), অথবা আত্মচৈতন্তে (সর্বভূতস্বমাদ্বানং সর্বভূতানি চাত্মনি ৬।২৯'), অথবা ভাগবত-চৈতন্তে ('যো মাং পশুতি সর্বত্র সর্বং চ যমি পশুতি' ৬।৩০) অবস্থান করেন, তখনই তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন।

এই শ্লোকে বলা হইল, যাহার স্থখরূপে সমভাব তিন অমৃতত্ব লাভ করেন। এই সমতা বা সাম্যবুদ্ধির কথা পরেও আমরা পাইব, শ্রীগীতায় উহাকেই যোগ বলা হইয়াছে (২।৪৮।৫০, ৬।৩৩)। স্থখরূপে সাম্যভাব সমতাযোগের একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত মাত্র।

কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, বিষয়ের স্পর্শে স্থখরূপে ইত্যাদি হৃদ আসিবেই। সংসারে থাকিয়া, বিষয়ের মধ্যে থাকিয়া উহা বর্জন করা যায় না, তবে কর্তব্য কি?—সংসার-ত্যাগ, বিষয়-ত্যাগ, কর্ম-ত্যাগ? অনেক শাস্ত্র সেই উপদেশই দেন। কিন্তু গীতাশাস্ত্র বলেন, ত্যাগ অর্থ, আসক্তি ত্যাগ, কামনা-বাসনা ত্যাগ। আসক্তিই স্থখরূপে চিত্তচাক্ষুর্যের কারণ। সংসারাসক্তি ত্যাগ করিয়াও সংসার করা যায়, বিষয়-কামনা না করিয়াও বিষয় ভোগ করা যায়, ফল কামনা না করিয়াও কর্ম করা যায় এবং শ্রীগীতায় উপদেশ, তাহাই কর্তব্য। কামনাই অনর্থের মূল, উহাকে শাস্ত্রে হৃদয়-গ্রহি বলে, এই গ্রহি ছিন্ন করিতে পারিলেই মর মামুস অমর হইতে পারে।

যদা সর্বে প্রভিষ্ঠন্তে হৃদয়ন্তেহগ্রহঃ।

অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবত্যোতাবদমুশাসনম্ (কঠ, ২।৩।১৫)

—জীবিতাবস্থায়ই (ইহ) যখন হৃদয়ের গ্রহিসকল (কামনাসমূহ) বিনষ্ট হয়, তখন মর মামুস অমর হয়, এইটুকুই সমগ্র বেদান্তশাস্ত্রের সার কথা।

নাসতো বিদ্বতে ভাবো নাভাবো বিদ্বতে সতঃ ।

উভয়োরপি দৃষ্টৌহস্ত্বনর্যোস্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬

উহা শ্রীগীতারও সারকথা । অবশ্য বড় কঠিন কথা । তবে ভক্তিপথে অগ্রসর হইলে, একমাত্র তাঁহার শরণ লইলে, তাঁহার রূপায় হৃদয়গ্রাসি ক্রমে শিথিল হয়, জীবন মধুময় হয় । শ্রীগীতার ইহাই শেষ গুহ্যতম উপদেশ (১৮।৬৪-৬৬) । ভক্তিশাস্ত্রে বলা হয়, পরাভক্তিই অমৃতস্বরূপ, উহা পাইলেই সার্থক সিদ্ধ হন, অমর হন, তৃপ্ত হন । উহা পাইলে আর কিছু পাইবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না, মোকেরও না । (‘সা ভাসিন্ পরম প্রেমরূপা, অমৃতস্বরূপা চ । ব্লক্ পুমান্ সিদ্ধো ভবত্যমৃতো ভবতি তৃপ্তো ভবতি । যৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিৎ বাঞ্ছতি ন শোচতি, ন ঘেষ্টি’—ভক্তিহৃত) ।

১৬। অসতঃ (অসৎ বস্তুর) ভাবঃ (সত্তা, স্থায়িত্ব) ন বিদ্বতে (নাই), সতঃ (সৎ বস্তুর) অভাবঃ (নাশ) ন বিদ্বতে (নাই) ; তত্বদর্শিভি তু (কিন্তু তত্বদর্শিগণ কর্তৃক) অনয়ো উভয়োঃ অপি (এই উভয়েরই) অন্তঃ দৃষ্টঃ (অন্ত দৃষ্ট হইয়াছে) ।

অসৎ বস্তুর ভাব (সত্তা, স্থায়িত্ব) নাই, সৎ বস্তুর অভাব (নাশ) নাই ; তত্বদর্শিগণ এই সদসৎ উভয়েরই চরম দর্শন করিয়াছেন (স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন) । ১৬

অস্ ধাতু হইতে সৎ শব্দ নিপন্ন হইয়াছে । অস্ ধাতুর অর্থ থাকে না । বাহ্য থাকে তাহাই সৎ, নিত্য । বাহ্য থাকে না, আসে যায়, তাহা অসৎ, অনিত্য । আত্মাই সৎ ; জগৎপ্রপঞ্চ, দেহাদি ও তৎসংসৃষ্ট স্নেহদ্বৈতাদি অসৎ (৯।১২ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রঃ) । সুতরাং অর্থ হইল,—‘আত্মার বিনাশ নাই, দেহাদি ও স্নেহদ্বৈতাদির স্থায়িত্ব বা অস্তিত্ব নাই’ । এখন, দেহাদির স্থায়িত্ব নাই, একথা বুঝা গেল, কিন্তু ‘দেহাদির অস্তিত্ব নাই’ এ কথার অর্থ কি ?

বাহারা মায়াবাদী তাঁহার। বলেন, এক আত্মাই (ব্রহ্মই) সত্য, জগৎ মিথ্যা—মায়া-বিজুড়িত। ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই পরমার্থিক সত্তা নাই। (পরের শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু জগৎ যে মিথ্যা এই মতবাদ অনেকে স্বীকার করেন না, এবং গীতাও এ মত সমর্থন করেন বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং তাঁহার। ‘নাসতো বিত্ততে ভাবো’ এই শ্লোকাংশের অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী বলেন—‘অসতোহনাত্মবর্ণনাদবিস্তমানন্ত নীতোক্ষা-দেদেয়াস্মনি ভাবঃ সত্তা ন বিত্ততে—এই শ্লোকে সদস্য বস্তুর স্বরূপবর্ণনায় আত্মার নিত্যতা এবং স্থ-দুঃখাদির অনিত্যতা ও অনাত্মবর্ণিতাই লক্ষ্য করা হইয়াছে, ইহাই টীকাকারের অভিপ্রায়।

স্থ-দুঃখের অনাত্মবর্ণিতা—এ কথার অর্থ কি? এ কথার অর্থ এই যে, স্থ-দুঃখ আত্মার ধর্ম নহে, উহা অন্তঃকরণের ধর্ম। অন্তঃকরণ আত্মা নহে। অন্তঃকরণ কি? মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার—এইগুলি মিলিয়া বাহ্য হয় তাহার সাধারণ নাম অন্তঃকরণ। হিন্দু দার্শনিকগণ মনস্তত্ত্বের যে হস্তাযুহুস্ত বিবেচনা করিয়াছেন তাহার সম্যক আলোচনা এ স্থলে সম্ভবপর নহে। মূলতঃ এইটুকু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এ সকলই প্রকৃতির বিকৃতি বা পরিণাম, পুরুষ বা আত্মার সহিত উহাদের কোন নিত্য সম্বন্ধ নাই। তবে যে, আত্মা স্থ-দুঃখের ভোক্তা বলিয়া প্রতীয়মান হন, উহা প্রকৃতির সংযোগবশতঃ। সৃষ্টিকালে পুরুষ ও প্রকৃতি পরস্পর সংযুক্ত থাকিতে পুরুষের ধর্ম প্রকৃতিতে ও প্রকৃতির ধর্ম পুরুষে উপচরিত হয়। এই কারণেই বস্তুতঃ অচেতন হইলেও প্রকৃতিকে চেতন বলিয়া মনে হয় এবং বস্তুতঃ অকর্তা হইলেও আত্মাকে কর্তা, ভোক্তা বলিয়া বোধ হয়। পুরুষ (আত্মা) ও প্রকৃতির পার্থক্য যখন উপলব্ধ হয়, তখন আর এ অজ্ঞানতা থাকে না। তাই সাংখ্যদর্শন বলেন,—“জ্ঞানায়ুক্তি”—জ্ঞান হইতেই মুক্তি। এ কিসের জ্ঞান? প্রকৃতি ও পুরুষের পার্থক্য জ্ঞান। গীতাতে ইহাই ত্রিগুণাতীত অবস্থা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই অবস্থার স্থ-দুঃখের পরানিবৃত্তি, তখন জীব ‘অমৃতহায় কল্পতে’ (২।১৫, ২।৪৫, ১৪।২২-২৬শ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

‘নাসতো বিত্ততে ভাবো নাভাবো বিত্ততে সত্যঃ’,—এ কথার এই বুঝার যে, বাহ্য নাই তাহা হইতে পারে না এবং বাহ্য আছে তাহার অভাব হয় না অর্থাৎ কোন পদার্থই নূতন উৎপন্ন হয় না এবং কিছুই বিনষ্ট হয় না, পরিবর্তন হয় মাত্র। ইহা সাংখ্যদর্শনের একটা প্রধান সিদ্ধান্ত (‘নাসদ

অবিনাশিতু তদ্বিক্রি যেন সর্বমিদং ততম্ ।

বিনাশমব্যয়শ্চাস্ত ন কশ্চিৎ কৰ্ত্তুমৰ্হতি ॥ ১৭

উৎপত্ততে ন সদ্-বিনশতি—সাংখ্যসূত্র) এবং এই সিদ্ধান্তের উপরেই সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত (৭।৪ শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রঃ)। ইহাকে বলে সংকার্যবাদ। অনেকে ত্রিগীতার এই শ্লোকটিও এই ভঙ্গ বুঝাইতে ব্যবহার করেন।

১৭। যেন (যাহা কৰ্ত্তৃক) ইদং সৰ্ব্বং (এই সমস্ত) ততং (ব্যাপ্ত) তৎ তু এব (তাঁহাকেই) অবিনাশি (বিনাশরহিত) বিক্রি (জানিও); কশ্চিৎ (কেহই) অশ্চ অব্যয়শ্চ (এই, অব্যয়স্বরূপের) বিনাশং কৰ্ত্তুং ন অৰ্হতি (বিনাশ করিতে পারে না)।

অব্যয়=বাহার উপচর (বুদ্ধি) ও অপচর (ক্ষর) নাই, যাহা সর্বদাই একরূপ।

যিনি এই সকল (দৃশ্য জগৎ) ব্যাপিয়া আছেন তাহাকে অবিনাশী জানিও। কেহই এই অব্যয় স্বরূপের বিনাশ করিতে পারে না। ১৭

যাহা সত্তারূপে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, যাহা সর্বব্যাপী, তাহা অবিনাশী ও অব্যয়, কেননা তাহার বিনাশ বা অপচর-উপচর হইলে সর্বব্যাপিত্ব থাকে না।

ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্

প্রকৃতি, জীব, জগৎ

প্রশ্ন। কথা হইতেছে, ভীষ্মাদির জন্ত শোক অকৰ্ত্তব্য, কেননা কেহ মরিবে না, আত্মা অবিনাশী। এ অবশ্য জীবাত্মা? আবার ভগবান্ ১২শ শ্লোকে বলিলেন, আমি, তুমি, রাজগণ সকলেই পূৰ্বেও ছিলাম, পরেও থাকিব। এই ভগবান্ 'আমি' কে? জীবাত্মা না পরমাত্মা? 'তুমি' ও 'রাজগণ' বলিতে অবশ্য জীবাত্মাই বুঝায়? এই শ্লোকে আবার বলা হইতেছে—'যাহা হারা সকল ব্যাপ্ত' অর্থাৎ সর্বব্যাপী। সর্বব্যাপী কে? জীবাত্মা না পরমাত্মা? সর্বব্যাপী ত জীষ্ম, ভীষ্মাদির আত্মা কি সর্বব্যাপী? এইরূপ নানা সংশয় মনে উঠিতেছে।

উত্তর। এস্থলে কয়েকটা দার্শনিক স্থূল তত্ত্ব সংক্ষেপে বলিতে হইতেছে। আত্মা, পরমাত্মা, ব্রহ্ম, ভগবান্, পুরুষ, প্রকৃতি প্রভৃতি কথাগুলির কোনটীতে

কি তত্ত্ব প্রকাশ পায় তাহা না বুঝিলে গীতোক্ত কোন কথাই স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে না। গীতার মূল শ্লোকে অনেক স্থলেই দেখা যায়, অং, তং, যেন, তেন, অহং, মাং, ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। ব্যাখ্যায় তত্ত্বস্থলে আত্মা, পরমাত্মা, ভগবান্ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়। বাহা ‘তং’ পদার্থের পরিজ্ঞাপক তাহাই তত্ত্ব। সেই মূল তত্ত্ব কি ?

‘বদন্তি তত্ত্ববিদন্তঃ যজ্ঞজ্ঞানমহয়ম্।

ব্রহ্মতিপরমাশ্চেতি ভগবান্নিতি শক্যতে ॥’—ভাঃ ১।২।১১

ঐচ্ছৈতচ্চরিতামৃত্তে এই শ্লোকের মর্মার্থ এইরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে :—

অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব কৃষ্ণের স্বরূপ।

ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ তিন তার রূপ ॥

একেরই তিন রূপ বা বিতাব। যে তাঁহাকে যে-ভাবে ভাবে তাহার নিকট তিনি তাহাই। জ্ঞানীর নিকট তিনি জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম, যোগীর নিকট তিনি চিদান্দ্রস্বরূপ পরমাত্মা, ভক্তের নিকট তিনি সক্তিমানন্দ বিগ্রহ ভগবান্। সাধনাভেদে একেরই ত্রিবিধ প্রকাশ।

জ্ঞান, যোগ, ভক্তি তিন সাধনার বশে।

ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে ॥—চৈঃ চঃ

সুতরাং আমরা গীতার ভগবক্তিতে যখন ‘অহং’ (আমি), ‘মাং’ (আমাকে) ইত্যাদি শব্দ পাইব তখন অর্থসঙ্গতি বুঝিয়া স্থলবিশেষে এই তিনের কোন একটি ভাব গ্রহণ করিতে হইবে। যখন তিনি বলেন—পত্র, পুষ্প, জল বাহা কিছু ভক্তি-উপহার আমি সাদরে গ্রহণ করি,—তখন বুঝিব তিনি ভক্তবৎসল ভগবান্। আবার যখন তিনি বলেন, যোগিগণ আমাতেই প্রবেশ করেন,—তখন বুঝিব তিনিই চিদান্দ্রস্বরূপ পরমাত্মা ইত্যাদি।

আত্মা বলিতে কি বুঝায় ? দার্শনিকগণ বলেন—আত্মা “অহম্প্রত্যয়-বিষয়াহম্পদ-প্রত্যয়লক্ষিতার্থঃ”। এ কথায় স্থূল মর্ম এই যে, ‘অহং বা আমি’ বলিতে বাহা বুঝি তাহাই আত্মা ; ‘আম’ সুখী, ‘আমি’ দুঃখী, ‘আমি’

আছি, ‘আমি’ চিন্তা করি, ‘আমি’ সঙ্কল্প করি, ‘আমি’ কার্য্য করি, সর্ব্বত্রই ‘আমি’ জ্ঞান আছে। কিন্তু এই ‘আমি’ কে? ‘আমি’ দেহ নয়, ইন্দ্রিয়াদি নয়, কেননা উহারা জড় পদার্থ, ‘আমি’ কিন্তু চৈতন্যময়। সুতরাং দেহাবস্থিত অথচ দেহাতিরিক্ত চৈতন্যস্বরূপ কোন বস্তু আছে, বাহা এই অহং প্রত্যয়ের অধিগম্য। সেই বস্তুই আত্মা। এই আত্মাই জীব, জীবাত্মা, প্রত্যগাত্মা, ক্ষেত্রজ্ঞ, ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত হন। সাংখ্যদর্শনে আত্মার নাম পুরুষ এবং জড় জগতের যে মূল উপাদান তাহার নাম মূল প্রকৃতি। জগৎ এই মূল প্রকৃতিরই বিকৃতি বা পরিণাম। সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বর, সুতরাং সাংখ্যমতে পুরুষ ও প্রকৃতিই মূলতত্ত্ব। কিন্তু গীতায় আমরা দেখিব, এই পুরুষ ও প্রকৃতি ভগবানের পরা ও অপরা প্রকৃতি (৭।৪।৫), আর তিনি পুরুষোত্তম, পরমেশ্বর বা মহেশ্বর বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

এই যে তিনটি বস্তু—জগৎ, জীব, ব্রহ্ম—অথবা প্রকৃতি, পুরুষ, পরমেশ্বর,—অথবা দেহ, জীবাত্মা, পরমাত্মা,—এই তিনের প্রকৃত স্বরূপ ও পরস্পর সদ্ভব নির্ণয়ই বেদান্তাদি শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়।

উপনিষৎ, ব্রহ্মসূত্র (বেদান্ত দর্শন) ও গীতা—এই তিনই ব্রহ্মতত্ত্বপ্রতিপাদক শাস্ত্র। কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্বের ব্যাখ্যায় প্রাচীন ভাষ্যকার আচার্য্যগণের মধ্যে নানারূপ মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। এই সকল বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈত বাদই প্রধান। এই মতবৈধ না বুঝিলে গীতাভাষ্যাদির প্রকৃত অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম হয় না।

অদ্বৈতবাদী বলেন :—

‘শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি বহুত্বং গ্রন্থকোটিভিঃ ।

ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ ॥’

—‘বাহা কোটি কোটি গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, তাহা আমি অর্দ্ধ শ্লোকে বলিতেছি—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা; জীব ব্রহ্মই, অন্য কিছু নহে।’ সুতরাং অদ্বৈতমতে—(১) জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন, যেমন ঘটাকাশ ও মহাকাশ ।

পাঁচটা শৃঙ্খল ঘটে যে আকাশ আছে উহা আধারভেদে বিভিন্ন বোধ হইলেও মূলতঃ একই। ষট পাঁচটি ভাগিয়া দিলে আর ভেদ থাকে না, তখন সকলই এক মহাকাশ। এইরূপ বিভিন্ন দেহাধিষ্ঠিত আত্মা দেহভেদে ভিন্ন বোধ হইলেও স্বরূপতঃ অভিন্ন। দেহবন্ধন বিমুক্ত হইলেই উহার স্ব-স্বরূপ পরমাত্মরূপ প্রতিভাত হয়। (২) দ্বিতীয়তঃ এইমতে, এক ব্রহ্মই সত্য, অদ্বিতীয় বস্তু, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই সত্য নাই ; জগৎ মিথ্যা। এই যে দৃষ্ট জগৎ প্রত্যক্ষ হইতেছে, উহা ভ্রমমাত্র ; যেমন, রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্লিতে রক্তভ্রম, সূর্য্য-রশ্মিতে ময়ূরীকাক্রম। এ ভ্রম হয় কেন ? মায়াবাদী বলেন, উহা ব্রহ্মের ‘অঘটন-ঘটন-পটিলসী’ মায়াশক্তির প্রভাবে। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে এই মায়া কাটিয়া যায়, তখনই ‘সোহহম্’ ‘অহং ব্রহ্মান্মি’ এইরূপ আত্মস্বরূপ অধিগত হয়। (৩) তৃতীয়তঃ অর্থেতমতে ব্রহ্ম নির্বিশেষ, নির্বিকল্প, নিক্রপাধি, নিগুণ ; স্তবরাং অজ্ঞেয়, অচিন্ত্য, অমেয়—মনবুদ্ধির অগোচর।

পঞ্চান্তরে-বিশিষ্টাধৈতমতে—(১) ব্রহ্ম ও জীব স্বতন্ত্র বস্তু ; ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয়, সৰ্বব্যাপী ; জীব এক নহে, বহু, অণু-পরিমাণ, প্রাণ শরীরে বিভিন্ন। (২) এই মতে জগৎ মিথ্যা নহে, উহার প্রকৃত সত্তা আছে, উহা ব্রহ্মের মায়া-শক্তি-প্রসূত। জগৎ ব্রহ্মেরই শরীর। (৩) এইমতে সবিশেষ ব্রহ্মই ঐতি-সিদ্ধ। ব্রহ্ম নিগুণ নহেন, সগুণ। তিনি অজ্ঞেয়, অচিন্ত্য নহেন। ব্রহ্মই জগতের কর্তা ও উপাদান।

বিশিষ্টাধৈতবাদকে অনেকে দ্বৈতবাদও বলেন। এতদ্ব্যতীত শুদ্ধ দ্বৈতবাদীও আছেন। তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ, তিনই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পৃথক্ তত্ত্ব।

এইরূপ মধ্যান্তিক মতবৈধ স্থলে গীতার মত কি ? তাহা আমরা ক্রমশঃ পাইব এবং তত্ত্বস্থলে আলোচনা করিব। আমরা দেখিব যে গীতামতে একই ব্রহ্মের দুই বিভাব—সগুণ ভাব ও নিগুণ ভাব। ‘সগুণ’ ও ‘নিগুণ’ ভিন্ন তত্ত্ব নহে। আমরা ইহাও দেখিব যে জগৎ মিথ্যা নহে। ভগবানের ‘পর্য্য’ ও

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যশোক্তাঃ শরীরিণঃ ।

অনাশিনোহপ্রমেয়স্ত তস্মাদ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮

য এনং বেস্তি হস্তারং যশ্চৈতনং মন্যতে হন্তম্ ।

উভো তৌ ন বিজ্ঞানীতো নায়েং হস্তি ন হন্যতে ॥ ১৯

‘অপর্য’ এই উভয় প্রকৃতির সংযোগে এই জগৎ । আমরা আরও দেখিব যে, শ্রীশ্রীতার এমন কথা আছে যাহাতে বুঝা যায়, জীব ও ব্রহ্ম, আত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন । এই শ্লোকেই আত্মাকে সর্বব্যাপী বলা হইয়াছে । সর্বব্যাপিত্ব ব্রহ্ম বা পরমাত্মার লক্ষণ । সুতরাং আত্মা বলিতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়কেই বুঝায় । আবার এ কথাও আছে যে ‘জীব আমার অংশ’ । ইহাতে বুঝা যায়, জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন । এ অংশ কিরূপ এবং জীব ও ব্রহ্মের ভেদাত্মক তত্ত্বটি কি, তাহা পরে বিচার করা হইয়াছে । (১৫।৭ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) । এই কথাগুলি স্মরণ রাখিলেই ৩৬ পৃষ্ঠার প্রস্নে উল্লিখিত সকল সংশয়েরই নিরসন হইবে ।

১৮। নিত্যস্ত (অবিকারী) অনাশিনঃ (অবিনাশী) অপ্রমেয়স্ত (প্রমাণদ্বারা অসুপলব্ধ) শরীরিণঃ (আত্মার) ইমে দেহাঃ (এই সকল দেহ) অন্তবন্তঃ (বিনাশশীল) উক্তাঃ (কথিত হইয়াছে), হে ভারত, তস্মাদ যুধ্যস্ব (অতএব যুদ্ধ কর) ।

দেহাশ্রিত আত্মার এই সকল দেহ নষ্টের বলিয়া উক্ত হইয়াছে । কিন্তু আত্মা নিত্য, অবিনাশী, অপ্রমেয় (অপ্ৰকাশ) ; অতএব, হে অর্জুন, যুদ্ধ কর (আত্মার অবিনাশিতা ও দেহাদির নষ্টরত্ব স্মরণ করিয়া কাতরতা ত্যাগ কর । স্বধর্ম পালন কর) । ১৮

নিত্য ও অনাশী—এই দুইটি পদ প্রায় সমার্থক বলিয়া ব্যাখ্যা এইরূপ—‘নিত্য অর্থাৎ সর্বদা একরূপ, অতএব অবিনাশী’—শ্রীধরশাস্ত্রী । শরীরী—বাহ্যের শরীর আছে তাহা শরীরী । শরীর আশ্রয় করেন বলিয়া আত্মাকে দেহী বা শরীরী এবং ‘আত্মার এই দেহ’ এইরূপ বলা হয়, বস্তুতঃ আত্মার শরীর নাই ; আত্মা অ-অশরীরী, চৈতন্য-স্বরূপ । অপ্রমেয়—প্রমাণ দ্বারা বাহ্যের উপলব্ধি

ন জায়তে ত্রিযতে বা কদাচিৎ

নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ ।

অজ্ঞো নিত্যঃ শাস্ততোহয়ং পুরাণো

ন হৃদতে হৃদ্যমানে শরীরে ॥ ২০

হয় না, যাহা প্রমাণসিদ্ধ নয়। প্রমাণ দ্বারা উহার যথার্থতা নির্ণয় হয় না। কেন? নির্ণয় করিবে কে? ‘আমি’, ‘আমি’ না থাকিলে ত বস্তু নির্ণয় হয় না। সেই ‘আমি’ ই ত আত্মা। হৃদয়ঃ আত্মা প্রমাতা, প্রমেয় নন। ‘যেনেৎ সৰ্বং বিজানাতি, তং কেন বিজানীয়াৎ’ (শ্রুতি) — যাহা হইতে সকল জ্ঞান, তাহাকে কোন্ জ্ঞানে জানিবে?

১৯। যঃ (যে) এনং (ইহাকে—আত্মাকে) হস্তারং (হস্তা) বেত্তি (জানে), যঃ চ (এবং যে) এনং হতং মন্যতে (ইহাকে হত বলিয়া মনে করে), তৌ উভৌ (তাহারা উভয়েই) ন বিজানীত (জানে না); অয়ং (ইনি, আত্মা) ন হস্তি (হনন করেন না), ন হৃদতে (হত হয়েন না)।

যে আত্মাকে হস্তা বলিয়া জানে, এবং যে উহাকে হত বলিয়া মনে করে, তাহারা উভয়েই আত্মতত্ত্ব জানে না। ইনি হত্যা করেন না, হতও হন না। ১৯

‘হত্যা করেন না’ অর্থাৎ ইনি অকর্তা, স্বাক্ষিয়রূপ; ‘হত হন না’ অর্থাৎ অধিনাশী। (২০শ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। ১৯

২০। অয়ং (এই আত্মা) কদাচিৎ ন জায়তে (জন্মগ্রহণ করেন না) বা ত্রিযতে (বা মরেন না), ভূত্বা বা পুনঃ ন ভবিতা (জন্মিয়া বিজ্ঞমান থাকেন না—জন্মগ্রহণের পর ইহার অস্তিত্ব হয় না)। অয়ং অজঃ (জন্মরহিত), নিত্যঃ (সৰ্বদা একরূপ), শাস্ততঃ (অপক্ষয়শূন্য), [এবং] পুরাণঃ (পরিণামশূন্য); শরীরে হৃদ্যমানে (শরীর বিনষ্ট হইলেও) [অয়ং] ন হৃদতে (বিনষ্ট হন না)।

এই আত্মা কখনও জন্মেন না বা মরেন না। ইনি অত্যান্ত জাত বস্তুর স্থায় জন্মিয়া অস্তিত্ব লাভ করেন না অর্থাৎ ইনি সংরূপে নিত্য বিজ্ঞমান।

ইনি জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত এবং পুরাণ ; শরীর হত হইলেও ইনি হত হয়েন না । ২০

শাস্ত্রে ষড়্বিধ বিকারের উল্লেখ আছে । যথা, জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপর্যায়, অপক্ষয় ও বিনাশ—এইগুলি লৌকিক বস্তুর বিকার । ‘জন্মেন না, মরেন না’—ইহা দ্বারা জন্ম ও বিনাশ প্রতিষিদ্ধ হইল । জন্মের পর যে বিত্তমানতা তাহার নাম অস্তিত্ব-বিকার । ‘নাশং ভূত্বা ন ভবিতা’ (জন্মিয়া বিত্তমানতা লাভ করেন না), এই বাক্য দ্বারা ‘অস্তিত্ব’ রূপ বিকার প্রতিষিদ্ধ হইল । ‘নিত্য’ ও ‘শাশ্বত’ শব্দ দ্বারা বৃদ্ধি ও অপক্ষয় নিবারিত হইল, পুরাণ অর্থাৎ সনাতন, চির-নবীনতায় বিত্তমান, ইহা দ্বারা ‘বিপর্যায়’ নিবারিত হইল । সুতরাং ইনি ষড়্বিধ বিকারশূন্য ; অবিক্রিয় । এই হেতু ইহাতে কর্তৃত্ব বা কর্মস্ব আরোপিত হয় না । ২০

আত্মা অকর্তা হইলেও জীব পাপপুণ্য-ভাগী

হয় কেন

১৯ ও ২০শ—এই শ্লোক দুইটা কিঞ্চিৎ রূপান্তরিতভাবে কঠোপনিষদে আছে । প্রাচীন টীকাকারগণ বলেন—আত্মার অবিক্রিয়ত্ব ও অকর্তৃত্ব প্রতিপাদনার্থ শ্রুতির এই মন্ত্র দুটা গীতায় গ্রহণ করা হইয়াছে । অর্জুন যেন বলিতেছেন—বুঝিলাম আত্মা অবিনাশী কেহ মরিবে না ; ভীষ্মাদির জ্ঞান শোকমোহ বরণ নিবারিত হইল । কিন্তু আমি তাহাদের হস্তা হইব, প্রাণি-হত্যার কর্তা হইব, এ পাপ নিবারিত হইবে কিসে ? তদন্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—‘তুমি যে তাহাদের হস্তা, এবং তাহারা যে হত হইবেন, এ উভয় ধারণাই তোমার ভ্রম, কারণ আত্মা হতও হন না, কাহাকে হত্যাও করেন না । আত্মা অবিক্রিয়, অকর্তা ; আত্মা কিছু করে না ।

প্রঃ। দার্শনিক বিচার বুঝা গেল । কিন্তু আত্মা অকর্তা বলিয়া কি প্রাণিহত্যায় পাপ হয় না ? তবে ত লৌকিক ধর্মকর্ম, পাপপুণ্য, কিছুই থাকে না ?

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্ ।

কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হস্তি কম্ ॥ ২১

উঃ। গীতায় অত্রও বহুস্থলে আত্মার অকর্তৃত্ব প্রতিপাদক বাক্যাদি আছে, এবং আত্মা অকর্তা হইলেও জীব পাপ-পুণ্যভাগী হয় কেন, তাহার যুক্তিও আছে। ১৮শ অঃ ১৬।১৭ শ্লোক দেখুন।

উহার মর্ম্ম এই—অজ্ঞতাবশতঃ যে বস্তু আত্মাকে কর্তা বলিয়া দেখে, সে দুর্খতি দেখিতে পায় না। বাহার অহঙ্কার বৃদ্ধি নাই, বাহার বুদ্ধি নির্লিপ্ত, তিনি হত্যা করিবারও কিছু হত্যা করেন না এবং তজ্জন্তু বলভোগী হন না।

“অহংকৃত ভাবঃ” অর্থাৎ আমি করিতেছি এই ভাব, অহঙ্কার। অহং= আত্মা। এই ‘অহং’ এবং ‘অহঙ্কারে’ পার্থক্য বুঝা আবশ্যক।

অহং অর্থাৎ আত্মা অকর্তা হইলেও অহঙ্কার (আমি করিতেছি এই বুদ্ধি) বস্তুক্ষণ থাকে ততক্ষণ কর্ম্মের বন্ধন যায় না। সুতরাং আত্মা অকর্তা বলিয়া যে অর্জুনের হত্যাজনিত পাপ হইবে না তাহা নহে। যদি অর্জুনের এই জ্ঞান জন্মে যে আমি অকর্তা, আমি কিছুই করিতেছি না, প্রকৃতিই প্রকৃতির কাজ করিতেছে, আমি নিঃসঙ্গ, নির্লিপ্ত, তবেই তাঁহার ফল ভোগ ব্যাপ্ত হইবে। এইরূপ জ্ঞানই, এই কর্তৃত্বাভিমানত্যাগই গীতায় পুনঃ পুনঃ উপদিষ্ট হইয়াছে (৩।২৭, ৩।২৮, ৫।৮, ১৪।১২, ১৮।২৬ ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

২১। যঃ এনম্ (এই আত্মাকে) অবিনাশিনং, নিত্যং, অজং, অব্যয়ং বেদ (জ্ঞানেন), হে পার্থ, সঃ পুরুষঃ কথং (কি প্রকারে) কং (কাহাকে) ঘাতয়তি (বধ করান) বা কং হস্তি (বধ করেন) ?

যিনি আত্মাকে অবিনাশী, নিত্য, অজ, অব্যয় বলিয়া জ্ঞানেন, হে পার্থ, সে পুরুষ কি প্রকারে কাহাকে হত্যা করেন বা করান ? ২১

এ কথার তাৎপর্য্য এই যে—বাহার এই জ্ঞান হইয়াছে যে আত্মা অবিনাশী, সে কাহারও বিনাশের কারণ হইল বলিয়া দুঃখিত হইবে কিরূপে ? বিনাশই বধন নাই, তখন বিনাশ করিবে কোকে, কিরূপে ? হতরাং তোমারও কোন দুঃখের কারণ নাই, আর আকি অমোজক বলিয়া আমারও দুঃখের কারণ নাই। ২১

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়

নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরাগি ।

তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণা-

ন্থানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ।

ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, জ্ঞান চাই, নিত্যানিত্য বিবেক চাই, নচেৎ এ বৃত্তির মূল্য নাই ।

২২। যথা নরঃ জীর্ণানি বাসাংসি (জীর্ণ বস্ত্রসকল) বিহায় (পরিত্যাগ করিয়া) অন্থানি নবানি (অল্প নূতন বস্ত্র সকল) গৃহ্ণাতি (গ্রহণ করে), তথা দেহী (আত্মা) জীর্ণানি শরীরানি বিহায় (জীর্ণ শরীর সকল ত্যাগ করিয়া) অন্থানি নবানি (অল্প নূতন দেহ) সংযাতি (প্রাপ্ত হয়) ।

যেমন মানুষ জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অল্প নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ আত্মা জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অল্প নূতন শরীর পরিগ্রহ করে । ২২

আত্মার দেহত্যাগ মানুষের জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নব বস্ত্র পরিধানের প্রায় । তাহাতে শোক দুঃখের কি আছে ? বরং পুণ্যাত্মারা উত্তম লোকে উৎকৃষ্টতর দেহ-ই প্রাপ্ত হন । যথা, “অল্পম্নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে” ইত্যাদি শ্রুতি । (বৃ-উ ৪।৪।৪) ২২

২৩। শস্ত্রাণি (শস্ত্রসকল) এনং (এই আত্মাকে) ন ছিন্দন্তি (ছেদন করে না), পাবকঃ (অগ্নি) এনং ন দহতি (ইহাকে দহন করে না), আপঃ চ (জলও) এবং ন ক্লেদয়ন্তি (ইহাকে আর্দ্র করে না), মারুতঃ (বায়ু) [এনং) ন শোষয়তি (ইহাকে শুষ্ক করে না) ।

শস্ত্রসকল ইহাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নিতে দহন করিতে পারে না, জলে ভিজাইতে পারে না, বায়ুতে শুষ্ক করিতে পারে না । ২৩

আত্মার অবিক্রিয়ত্বের কথাই পুনরায় বিশেষভাবে তিন শ্লোকে বলা হইতেছে । আত্মার অব্যয় নাই, হুতরাং অন্বাদিতে উহার কিছু করিতে পারে না । ২৩

অচ্ছেতোহয়মদাহোহয়মক্রেতোহশোয্য এব চ ।

নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাগুরচলোহয়ং সনাতনঃ ।

অব্যক্তোহয়মচিস্ত্যোহয়মবিকার্যোহয়মচ্যুতে ॥ ২৪

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি । ২৫

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মত্সে মৃতম্ ।

তথাপি হং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥২৬

২৪। অয়ম্ (এই আত্মা) অচ্ছেদ্যঃ, অয়ং অদাহঃ, অয়ম্ অক্রেত্বঃ অশোয্যঃ চ এব; অয়ং নিত্যঃ, সর্বগতঃ, স্থাগুঃ (স্থির), অচলঃ, সনাতনঃ অয়ম্ অব্যক্তঃ (ইন্দ্রিয়াদির অগোচর), অয়ম্ অচিস্ত্যঃ, অয়ম্ অবিকার্যঃ উচ্যতে (উক্ত হন) ।

এই আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ, অক্রেত্ব, অশোয্য । ইনি নিত্য, সর্বব্যাপী, স্থির, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিস্ত্য, অবিকার্য বলিয়া কথিত হন । ২৪

সর্বগত—সর্বব্যাপী । স্থাগু—স্থিরস্বভাব । অচল—পূর্বরূপ-অপরিভ্রাণী । সনাতন—অনাদি, চিরন্তন । অব্যক্ত—চক্ষুবাদি অগোচর । অচিস্ত্য—মনের অবিষয়—“যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ।” অবিকার্য—সর্বপ্রকার বিকার-রহিত । এই সমস্ত শ্লোকে এক কথাই পুনরুক্তি কেবল দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ ।

২৫। তস্মাৎ (এই হেতু) এনং (এই আত্মাকে) এবং (এই প্রকার) বিদিত্বা (জানিয়া) অনুশোচিতুং ন অর্হসি (শোক করা উচিত নয়) ।

অতএব আত্মাকে এই প্রকার জানিয়া তোমার শোক করা উচিত নয় । ২৫

২৬। অথ চ (আর যদি) এনং (আত্মাকে) নিত্যজাতং (নিত্য জন্মশীল) নিত্যং বা মৃতং বা (নিত্য মরণশীল) মত্সে (মনে কর), হে মহাবাহো, তথাপি হং এনং শোচিতুং ন অর্হসি ।

আর যদি তুমি মনে কর যে, আত্মা সর্বদা দেহের সঙ্গে জন্মে এবং দেহের সঙ্গেই বিনষ্ট হয়, তথাপি, হে মহাবাহো, তোমার শোক করা উচিত নয় । ২৬

জাতস্ত হি ধ্রুবো মৃত্যুধ্রুবং জন্ম মৃতস্ত চ ।

তস্মাদপরিহার্যেহর্থো ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥২৭

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত ।

অব্যক্তনিধনাশ্চেব তত্র কা পরিদেবনা । ২৮

দেহনাশে আত্মারও নাশ হয় ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও শোক করা উচিত নয় । কেননা, জন্মমৃত্যু অবশ্যজ্ঞাবী (পরের শ্লোক ।) ২৬

২৭। হি (যেহেতু) জাতস্ত (জাত ব্যক্তির) মৃত্যুঃ ধ্রুবঃ (নিশ্চিত), মৃতস্ত চ (মৃত ব্যক্তিরও) জন্ম ধ্রুবং; তস্মাৎ (সেই হেতু) অপরিহার্যে অর্থে (অবশ্যজ্ঞাবী বিষয়ে) ত্বং শোচিতুং ন অর্হসি (তোমার শোক করা উচিত নয়) ।

যে জন্মে তার মরণ নিশ্চিত, যে মরে তার জন্ম নিশ্চিত; সুতরাং অবশ্যজ্ঞাবী বিষয়ে তোমার শোক করা উচিত নয় ৥২৭

২৮। হে ভারত! ভূতানি (জীবসকল) অব্যক্তাদীনি (আদিতে অব্যক্ত), ব্যক্তমধ্যানি (মধ্যকালে ব্যক্ত), অব্যক্তনিধনানি এবং (বিনাশান্তে অব্যক্ত), তত্র কা পরিদেবনা (তাহাকে শোক কি) ?

হে ভারত (অর্জুন), জীবগণ আদিতে অব্যক্ত, মধ্যে ব্যক্ত এবং বিনাশান্তে অব্যক্ত থাকে । তাহাতে শোক বিলাপ কি? ২৮

অব্যক্ত শব্দের বিভিন্ন অর্থানুসারে এই শ্লোকের দুই রকম অর্থ হয় ।

(১) শঙ্করাচার্য্য বলেন—অব্যক্তমদর্শনমনুপলক্ষিণ্যেবাং—অর্থাৎ ‘বাহাদেব দর্শন বা উপলক্ষি নাই’ । এই মতে ‘অব্যক্ত’ অর্থ চক্ষুরাদির অতীত, অজ্ঞাত । সুতরাং শ্লোকের অর্থ এই—

বাহার্য্য জন্মের পূর্বে অজ্ঞাত ছিল, মধ্যে ক্ষণকালের জ্ঞান জাত হইয়াছে, বিনাশান্তে পুনরায় অজ্ঞাত হইবে, তাহাদের জ্ঞান শোক কিসের? পুত্র, কলত্র, সুহৃদ, মিত্রাদি ইহার্য্য পূর্বে তোমার কে ছিল, বিনাশান্তেই বা ইহাদের সহিত কি সম্বন্ধ থাকিবে, তাহা জাননা । এই যে কিছুকালের জ্ঞান পরিচয়,

আশ্চর্য্যবৎ পশ্চতি কশ্চিদেন-

মাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চাশ্চঃ ।

আশ্চর্য্যবচ্চৈনমশ্চঃ শৃণোতি

শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯

ইহা নিশাতে পাছশালায় পথিকগণের অথবা বৃক্ষে বায়সগণের সম্মেলন—
'প্রভাত হইলে দশদিকেতে গমন,'—সুতরাং সাংসারিক কণিক সৰ্ব্বদে মুখ হইয়া
শোক করিও না ।

(২) ত্রীধর স্বামী বলেন—‘অব্যক্তম্ প্রধানম্’। জগতের নির্বিশেষ মূল
উপাদানের নাম প্রকৃতি বা প্রধান । ইহার অপর নাম অব্যক্ত । সৃষ্টির পূর্বে
জগৎ অব্যক্ত অবস্থায় প্রকৃতিতে লীন থাকে, সৃষ্টিকালে নামরূপাদি প্রাপ্ত হইয়া
ব্যক্ত হয়, সৃষ্টির অবসানে আবার প্রকৃতিতে লীন হয় । এই ত ভৌতিক
দেহাদির পরিণাম । ইহার জন্ত আবার শোক কি ? (৮।১৮ শ্লোক ভ্রঃ) ।

২৯। কশ্চিৎ (কেহ) এনম্ (এই আত্মাকে) আশ্চর্য্যবৎ পশ্চতি (দেখেন),
তথৈব চ (সেইরূপ) অশ্চঃ (অশ্চ কেহ) আশ্চর্য্যবৎ বদতি (বলেন), অশ্চঃ চ
(আবার অশ্চ কেহ) এনম্ আশ্চর্য্যবৎ শৃণোতি (শ্রবণ করেন), কশ্চিৎ চ
(কেহ) শ্রুত্বা অপি এব (শুনিয়াও) এনং ন বেদ (ইহাকে জানিতে
পারেন না) ।

কেহ আত্মাকে আশ্চর্য্যবৎ কিছু বলিয়া বোধ করেন, কেহ ইহাকে
আশ্চর্য্যবৎ কিছু বলিয়া বর্ণনা করেন, কেহ বা ইনি আশ্চর্য্যবৎ কিছু, এই প্রকার
কথাই শুনেন । কিন্তু শুনিয়াও কেহ ইহাকে জানিতে পারেন না । ২৯

তাৎপর্য্য । দেখা যায়, বিজ্ঞ ব্যক্তিরও শোকে অভিভূত হন । ইহার
কারণ, আত্মতত্ত্ব বড় দুজ্জের, সকলের নিকটই আত্মা বিশ্বয়ের বস্তুমাত্র, ইহার
প্রকৃত স্বরূপ কেহই সম্যক্ অবগত নহেন ।

বেদান্তাদি শাস্ত্রে যেরূপ বর্ণনা আছে তাহা পাঠ করিলেই আত্মা কিরূপ ‘আশ্চর্য্যবৎ’ বলিয়া
‘শুভ্রত, উপদ্রষ্ট বা শ্রুত হন তাহা বুঝা যায় । দু-একটি দৃষ্টান্ত দেখুন—‘অণোরণীমান্ মহতো

দেহী নিত্যমবধোহ্মং দেহে সর্বস্ম ভারত ।

তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন স্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০

স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি ।

ধর্ম্যাঙ্কি যুদ্ধাচ্ছে য়োহুৎ কত্রিয়স্ত ন বিজ্ঞতে ॥ ৩১

মহীমান্—তিনি অণু হইতেও অণু, তিনি মহান্ হইতেও মহান্ । ‘অস্তত্র ধর্মানস্তত্রাধর্মাদন্যত্রাণাৎ কৃতাকৃত্যৎ । অস্তত্রভূতান্ ভব্যাক্ত’—তিনি ধর্ম হইতেও পৃথক্, অধর্ম হইতে স্বতন্ত্র, কার্য হইতে স্বতন্ত্র, কারণ হইতে ব্যতিরিক্ত, অতীত হইতে ভিন্ন, ভবিষ্যৎ হইতে অন্ত । ‘ন সং ন চাসৎ শিব এব কেবলঃ’—তিনি সং নহেন অসৎও নহেন, কেবল শিব । ইত্যাদি ।

৩০। হে ভারত, অয়ং দেহী সর্বস্ম (সকলের) দেহে নিত্য অবধাঃ ; তস্মাৎ (সেই হেতু) স্বং (তুমি) সর্বাণি ভূতানি (সকল প্রাণীকেই) শোচিতুং (শোক করিতে) ন অর্হসি (যোগ্য নও) ।

হে ভারত, জীবসকলের দেহে আত্মা সর্বদাই অবধা, অতএব কোন প্রাণীর অন্তর্গত তোমার শোক করা উচিত নহে । ৩০

আত্মার অবিনাশিতা-বিষয়ক কথা এই স্থানে শেষ হইল । কিন্তু আত্মতত্ত্ব কি পদার্থ তাহা শুনিলেই বুঝা যায় না । পূর্ব শ্লোকে ‘আশ্চর্য্যবৎ পশুতি’ ইত্যাদি বাক্যে তাহা স্পষ্ট বলা হইয়াছে । তাহা যদি হইত তবে বোধ হয় গীতা এই স্থানেই সমাপ্ত হইত । সুতরাং এখন অন্তরূপ উপদেশ আরম্ভ হইবে ।

৩১। স্বধর্ম্মম্ অপি চ (স্বধর্ম্মও) অবেষ্য (দেখিয়া) (তুমি) বিকম্পিতুম্ (কম্পিত হইতে) ন অর্হসি (যোগ্য নও) । হি (বেহেতু) ধর্ম্ম্যাৎ যুদ্ধাৎ (ধর্ম্মযুদ্ধ ব্যতীত) কত্রিয়স্ত (কত্রিয়ের) অগ্নাৎ শ্রেয়ঃ (আর কিছু শ্রেয়ঃ) ন বিজ্ঞতে (নাই) ।

স্বধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াও তোমার ভীত কম্পিত হওয়া উচিত নহে । ধর্ম্মযুদ্ধ অপেক্ষা কত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয়ঃ আর কিছু নাই । ৩১

স্বধর্ম্ম—স্বধর্ম্ম অর্থাৎ নিজের ধর্ম্ম । অর্জুন কত্রিয়, যুদ্ধব্যবসায়ী, সুতরাং যুদ্ধই তাহার স্বধর্ম্ম । তবে ধর্ম্মযুদ্ধও আছে, অধর্ম্ম যুদ্ধও আছে । পরস্বাপহরণ

হিংসাত্মক কর্ম কোন অবস্থাতেই কর্তব্য নহে। 'গীতোক্ত ধর্মের সহিত এই গান্ধীবাদের বা অহিংসনীতির (Pacifism) আপাত-বিরোধ দৃষ্ট হয়, কেননা ত্রিগীতায় তত্ত্বকথার মধ্যে মধ্যে বুদ্ধ-প্রেরণাও আছে। এই বিদোষ ধর্মের অন্তর্গত সস্ত্রীতা ত্রিগীতার গান্ধীবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, কারণ ত্রিগীতার ধর্মব্রহ্ম মত এ দেশে সর্বাদৃত হইবার সম্ভাবনা কম (ভূঃ ৫৭ পৃঃ ৩ঃ)।

জীব, জগৎ, ব্রহ্ম—এই তিনের পরস্পর সম্বন্ধ কি, এ বিষয়ে নানারূপ বিভিন্ন দার্শনিক মত প্রচলিত আছে; বধা,—অদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ, বিবর্তবাদ, পরিণামবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ইত্যাদি। আবার সাধন-প্রণালী সম্বন্ধেও জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, রাজযোগ ইত্যাদি বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে এবং তদনুযায়ী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। ত্রিগীতা সর্বমাত্র, সুতরাং প্রত্যেক সম্প্রদায়ই টীকা-ভাষ্য রচনা করিয়া ইহা সমগ্রাণ করিতে আগ্রহশীল যে ত্রিগীতায় সেই সম্প্রদায়ের স্বীকৃত মতই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহা করিতে হইলেই 'অনেকস্থলে শব্দার্থের ও ব্যাকরণের অনেক প্রকার 'টানাবুনা' ও মারপ্যাচ করিতে হয়। সেকালের সাম্প্রদায়িক ধর্মাচার্যগণ ইহা দোষাবহ মনে করেন নাই। এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—

'আমরা দেখিতে পাই অদ্বৈতবাদী যে শ্লোকগুলিতে বিশেষভাবে অদ্বৈত-বাদের শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে সেইগুলি বধাযথ রাখিয়া দিতেছেন, কিন্তু যে শ্লোকগুলিতে দ্বৈতবাদ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের উপদেশ সেইগুলি টানিয়া অদ্বৈত অর্থ করিতেছেন। আবার দ্বৈতবাদী আচার্যগণ বৈত শ্লোকগুলির বধাযথ অর্থ করিয়া অদ্বৈত শ্লোকগুলির টানিয়া বৈত অর্থ করিতেছেন। শঙ্করাচার্যের জ্ঞান বড় বড় ভাষ্য-কারেরা পর্যন্ত নিজ নিজ মতপোষকতার জন্য স্থলে স্থলে শাস্ত্রের এরূপ অর্থ করিয়াছেন বাহা আমার সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। অবশ্য ইহারা মহাপুরুষ, আমাদের গুরুপদবাচ্য। তবে ইহাও কথিত হইয়াছে যে, 'দোষী বাচ্যা গুরোরপি'—গুরুরও দোষ বলা উচিত।

‘আমাদের পণ্ডিতদিগের মধ্যে এই ধারণা দেখিতে পাওয়া যায় যে বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে একটি মাত্র সত্য হইতে পারে, আর সমস্তই মিথ্যা। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে উহার পরম্পর পরস্পরের বিরোধী মতে। আমাদের শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই। অধিকারভেদের অপূর্ণ রহস্ত বুঝিলে উহা তোমাদের নিকট অতি সহজ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। এই বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক কলহবৃন্দের স্তিতর এমন একজনের অভ্যুদয় হইল যিনি ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সামঞ্জস্য রহিয়াছে, সেই সামঞ্জস্য কাণ্ডে পরিণত করিয়া নিজ জীবনে দেখাইয়াছিলেন। আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসকে লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলিতেছি।’

শ্রীগীতার এই সকল সাম্প্রদায়িক বিকৃত ব্যাখ্যায় ব্যথিত হইয়া প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র টীকাকার বামন পণ্ডিত এইরূপ লিখিয়াছেন—

“হে ভগবান্, এই কলিযুগে যে যে গীতার্থ বোঝিত হইয়াছে তাহা নিজ নিজ মতানুসারে। কোম কারণে কোন লোক গীতার্থের অন্তর্থা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ঐ বড় লোকদের কাজ আমার ভাল লাগেনা, কি করিব ভগবান্।’

শ্রীগীতার যে সকল প্রাচীন টীকা-ভাষ্য এক্ষণে পাওয়া যায় সে সকলের মধ্যে শঙ্কর-ভাষ্যই প্রাচীনতম। শ্রীমৎ শঙ্করচার্যের আবির্ভাব-কাল নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করা যায় না, সম্ভবতঃ তিনি অষ্টম শতকের শেষপাদ ও নবম শতকের প্রথমপাদে বিজ্ঞান ছিলেন (খৃঃ ৭৮৮—৮২০)। এই সময়ে এই অবিভীষী ওষজ্ঞানী মহাপুরুষের আবির্ভাব না হইলে হিন্দুর বেদোপনিষৎ লোপ পাইত। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে সনাতনধর্মের অতি শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছিল। তিনিই উহার গোরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি সমস্ত প্রাচীন উপনিষৎ, বেদান্তদর্শন ও শ্রীগীতার টীকা-ভাষ্য প্রণয়ন করেন, আসমুদ্রহিমাচল সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া ধর্মপ্রচার করেন এবং ভারতের চতুঃসীমার চারিটি মঠ স্থাপন করিয়া সনাতন ধর্মের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। প্রত্যেক ধর্ম-

সম্প্রদায়েরই উদ্দিষ্ট বিষয় দুইটি—ভাব-নির্দেশ আর সাধন-নির্দেশ। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে নিঃস্বর্ণ ব্রহ্মবাদ, অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ এবং সাধন-পথে সন্ন্যাস ও জ্ঞানমার্গ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই মতের পরিপোষণার্থেই তাঁহার সমস্ত টীকা-ভাষ্য রচিত হইয়াছে। এই মতানুসারে জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় হয় না, এবং ভক্তিরও ইহাতে বিশেষ উপযোগিতা নাই। কিন্তু শ্রীগীতার জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি সমভাবেই উপদিষ্ট হইয়াছে, কাজেই কর্ম ও ভক্তির গৌণত্ব এবং সন্ন্যাস ও জ্ঞানের প্রাধান্ত স্থাপনার্থ তাঁহাকে অনেক বিচার-বিতর্কের অবতারণা করিতে হইয়াছে। সেই সকল গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় যে অপূর্ব মনোবার পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে বিশ্বয় জন্মে, কিন্তু সকল স্থলে সংশয়ের নিরসন হয় না। আবশ্যকবোধে এই গুলুকে কোন কোন স্থলে এই সকল আলোচনার সারমর্ম সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইয়াছে।

গীতা বেদান্তাদি শাস্ত্রের আলোচনায় এক কালে শাক্তরভাষ্যের অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। পরবর্তী কালে শ্রীমধুসূদন সরস্বতী ('গুণার্থনীলিকা' বোদ্ধশ শতক) প্রভৃতি অনেক শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক এই মত অবলম্বন করিয়াই গীতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আধুনিক কালে শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী প্রভৃতি অনেকেই এই মতানুসরণেই গীতার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্বমামখ্যাত অধ্যাপক বোক্ষমূল্য কর্তৃক প্রকাশিত 'প্রাচ্যার্থ গ্রন্থমালায়' যে ভগবদ্গীতার অম্ববাদ আছে তাহাতেও প্রধানতঃ শাক্ত-ভাষ্যেরই অনুসরণ করা হইয়াছে।

কিন্তু অতি প্রাচীন কালেই শাক্ত মায়াবাদের প্রতিবাদও প্রচারিত হইয়াছিল। কথিত আছে, দ্রাবিড়-ভূমিতে নাথমুনি বা শ্রীরজনাত্মাচার্য্য শাক্ত অদ্বৈতবাদের প্রতিবাদ করিয়া স্বীয় মত প্রচার করেন এবং ত্রিবৈক্য সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পোত্র শ্রীরাঙ্গনাচার্য্য এই মতালম্বনেই গীতার ভাষ্য প্রণয়ন করেন ('গীতার্থসংগ্রহঃ' একাদশ শতক)। তাঁহার পরবর্তী শ্রীরাঙ্গানুজাচার্য্যই ত্রিবৈক্য সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা (একাদশ-ষাটশ শতক)। এই সম্প্রদায়ের দার্শনিক মত বিশিষ্টাভৈতবাদ ও সাধনপথ বাহুদেব ভক্তি (৩৯ পৃঃ)। এই মতের পরিপোষণার্থেই তিনি ব্রহ্মহুত্র ও গীতার ভাষ্য এবং 'বেদার্থসংগ্রহঃ' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ইহার পর দ্বাদশ শতকে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। শ্রীনিম্বার্ক (১১০০-১১৬২) অক্লান্ত ব্রাহ্মণ, তিনি তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে ভেদান্তদেবদাস এবং সাধনমার্গে রাধাকৃষ্ণ ভক্তি প্রচার করেন। এই মতের পরিপোষণার্থ শ্রীনিম্বার্কচার্য্য বেদান্ত সম্বন্ধে একখানি ভাষ্য রচনা করেন এবং এই সম্প্রদায়ের কেশব কাম্বীরী ভট্টাচার্য্য গীতার টীকা প্রণয়ন করেন (‘তত্ত্ব-প্রকাশিকা’)। শ্রীনিম্বার্ক স্বয়ং বৃন্দাবনবাসী হন এবং তাঁহার মত উত্তরভারতে, মথুরা অঞ্চলে এবং বাংলা দেশে অনেকটা প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

অতঃপর ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে কর্ণাটভূমিতে মাধব সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। শ্রীমাধবাচার্য্য (আনন্দতীর্থ) এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। তিনি তত্ত্ব বৈতবাদী, তাঁহার মতে ভক্তিই চরম নিষ্ঠা। তিনি শাক্ত মতের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি প্রস্থানত্রয়ীর (উপনিষৎ, বেদান্ত ও গীতা) ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে এই সকল গ্রন্থ বৈতবাদেই প্রতিপাদক।

এই সময়ে মহারাষ্ট্র প্রদেশে ভক্ত কবি জ্ঞানদেব বা জ্ঞানেশ্বর ‘জ্ঞানেশ্বরী’ নামক গীতার পঞ্চ ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন। ইহা মারাঠি ভাষার একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইহাতে বিশেষভাবে ভক্তিমার্গেরই প্রাধান্ত দেওয়া হইয়াছে যদিও অবৈতবাদও স্বীকৃত হইয়াছে।

স্বনামধাত টীকাকার শ্রীধর স্বামীজি (১৪শ-১৫শ শতক) এই মতাবলম্বী। তিনি তত্ত্বদৃষ্টিতে অবৈতবাদ স্বীকার করিয়াও সাধনপথে ভক্তিরই প্রাধান্ত দিয়াছেন। তাঁহার মতে, একান্ত ভক্তিবোগে শ্রীভগবানের শরণ লইলেই তাঁহার প্রসাদে আত্মবোধ জন্মে এবং মোক্ষলাভ হয় ইহাই গীতার তাৎপর্য্য। শ্রীগীতার ৮২২, ১০।১০, ১০।৫৪-৫৫ প্রভৃতি শ্লোকের অর্থ বিচার করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ভক্তিই মোক্ষহেতু।

ভগবত্ভক্তিবৃক্কত তৎপ্রসাদাঙ্গবোধতঃ।

স্বখং বদ্ধবিমুক্তিঃ তাদৃশি গীতার্থসংগ্রহঃ।

‘তন্মাত্রং ভগবত্ভক্তিরেব মোক্ষহেতুরিতি সিদ্ধং’—(স্ববোধিনী)

ষোড়শ শতকের প্রথমভাগে অঙ্গদেশে শ্রীবল্লাভাচার্য্য (১৪৭৮—১৫৩০) রাধাকৃষ্ণভক্তিপর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন। এই সম্প্রদায়ের মত এই যে মায়াবদ্ধ জীবের মোক্ষলাভ জৈষরামুগ্রহ ব্যতীত হইতে পারেনা এবং জৈষরের এই অমুগ্রহকে পুষ্টি বা পোষণ বলা হয়। এই হেতু এই সাম্প্রদায়িক মতকে ‘পুষ্টিমার্গ’ বলে। এই সম্প্রদায়ের ‘ভবদীপিকা’ ভাষ্যগ্রন্থে শ্রীগীতার ১৮।৬।৫।৬ প্রভৃতি শ্লোকের উল্লেখ করিয়া ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে শ্রীগীতায় জ্ঞান ও কর্মের উল্লেখ থাকিলেও শেষাংশে পুষ্টিমার্গীয় ভক্তিরই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে এবং ইহাই গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়।

এই সময়েই (১৪৮৬—১৫০৪) বাংলা দেশে শ্রীশ্রীচৈতন্য দেব প্রবর্তিত গোড়ীর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রভাবে বৈষ্ণবধর্ম্মে ও বৈষ্ণব সাহিত্যে এক নূতন যুগের উদ্ভব হয়। জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধ বিষয়ে এই সম্প্রদায়ের যে দার্শনিক মত তাহাকে বলা হয় অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ (৫২০ পৃ: অ:)। এই সম্প্রদায়ের সাধনমার্গ সুপরিচিত, এ বিষয়ে বিস্তারিত অস্ত্র উল্লেখ করা হইয়াছে (ভূ: অ:)। শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (১৭শ-১৮শ শতক, ‘সারার্থবিশিষ্টী’) এবং শ্রীমদ্ বলদেব বিজ্ঞানভূষণ (১৮শ শতক, ‘গীতাভূষণভাষ্য’) এই সম্প্রদায়ের মতামুযায়ী গীতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই সম্প্রদায়ও শাক্ত মতের বিরোধী।

এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে পূর্বোক্ত বিভিন্ন টীকাভাষ্যকারগণের মতের উল্লেখ আছে এবং আবশ্যক স্থলে সংক্ষিপ্ত আলোচনাও আছে। শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীধর প্রভৃতি প্রাচীন গীতাচাৰ্য্যগণের টীকাভাষ্যাদির সংক্ষিপ্ত সার-সঙ্কলন সহ ৬/রামদয়াল মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত একখানি বৃহৎ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ব্যাখ্যা-বিবৃতিতে প্রধানতঃ শাক্ত ভাষ্যেরই অমূল্যবর্তন করা হইয়াছে, তবে বিভিন্নশাস্ত্র-সম্বন্ধের প্রসঙ্গও আছে। ৬/দামোদর মুখোপাধ্যায়-সঙ্কলিত এইরূপ একখানি বৃহৎ সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

কয়েক বৎসর হইল, মহাত্মা গান্ধী ‘অনাসক্তি বোধ’ নাম দিয়া গুরুত্বাভী ভাবায় ভাষ্য ও অনুবাদ সহ শ্রীগীতার একখানি সংস্করণ প্রকাশিত করেন।

শ্রদ্ধের শ্রীমুখ সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত উহার বাংলা অনুবাদ বসিখিত উপক্রমবিকাশহ ‘গান্ধীভাষ্য’ নামে প্রকাশিত করিয়াছেন। গান্ধীজীর মতে শ্রীগীতার যে যুদ্ধের প্রেরণা আছে উহা ভৌতিক যুদ্ধ নহে, নৈতিক যুদ্ধ, উহা রূপকের ভাষা। তিনি লিখিয়াছেন—‘ইহা ঐতিহাসিক গ্রন্থ নহে, পরন্তু রূপকের ভিত্তর দিয়া প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ের ভিতর যে স্বন্দ-যুদ্ধ নিরন্তর চলিতেছে ইহাতে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।’ দাসগুপ্ত মহাশয় এই রূপকটি এইভাবে বিশদ করিয়াছেন—‘দেহ রথ, রথী অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণ সারথি, ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব ও লাগাম মন। রথ যে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাই কুরুক্ষেত্ররূপ হৃদয়ক্ষেত্র। দৈবী ও আত্মরী, হৃদয়স্থ এই দুই বৃত্তি দুই পক্ষ। সেই যুদ্ধ নিরন্তরই মানুষের হৃদয়ক্ষেত্রে চলিতেছে। সেই যুদ্ধে বাহাতে দৈবী পক্ষই জয়ী হয় তৎকর্ত্ত ভগবান্ সারথিবশে অন্তঃকরণিক জ্ঞান অজ্ঞ দেহী অর্জুনকে দিতেছেন।’

অন্তর্যুদ্ধের এইরূপ রূপক বর্ণনা মহাভারত, কঠোপনিষৎ এবং অভ্যাস শাস্ত্রগ্রন্থেও আছে। শ্রীগীতাতেও এই তত্ত্বটির উল্লেখ আছে এবং তথায়ও যুদ্ধের ভাষাই ব্যবহৃত হইয়াছে। তথায় শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—কামনা বাসনাই জীবের প্রবল শত্রু; উহাই সর্ববিধ পাপের মূল, তুমি এই কামরূপ চূর্জয় শত্রুকে সংহার কর (‘জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং হুরাসদম্।’ কুরুগে সংহার করিতে হইবে তাহাও বলিয়াছেন। (গী ৩:৩৬-৩৭)।

স্বাধারণভাবে কেহ যদি বলেন যে ইহাই গীতার সার কথা, মূল তাৎপর্য্য, তাহা অস্বঙ্গত হয় না। কিন্তু গীতার আত্মোপাস্ত নানা তত্ত্বালোচনার মধ্যে মধ্যে ‘যুদ্ধ কর’, ‘যুদ্ধ কর’ এইরূপ প্রেরণা আছে। সে সকলের দ্বারা যে এই অন্তর্যুদ্ধের প্রতিই লক্ষ্য করা হইয়াছে ইহা বড়ই কষ্ট-কল্পনা বলিয়া বোধ হয়।

তবে ইহা মনে রাখা উচিত যে যুদ্ধপ্রেরণাই গীতার মুখ্য কথা নহে। কর্ত্ত-ভক্তের আলোচনা প্রসঙ্গেই উহা উল্লিখিত হইয়াছে। অর্জুন অজনাদিবধ পাপজনক মনে করিয়া যুদ্ধে বিরত হইয়াছিলেন, তাহার

প্রবোধার্থেই গীতার অপূর্ণ অধ্যাত্মত্বপূর্ণ কথোপদেশ এবং এই হেতুই উহার মধ্যে যুদ্ধপ্রেরণার কথা আদিরাছে। অহিংসনীতি গীতারও মাত্র, তবে গীতা বলেন, অহিংস হইয়াও যুদ্ধ করা চলে, হিতপ্রজ্ঞ হইয়াও যুদ্ধ করা চলে, কেননা হিংসা অহিংসা বুদ্ধিতে, কর্ণে নহে (১১।৪৫ ব্যাখ্যা দ্রঃ)। কলভ্যাগী, কর্তৃত্বাভিমানশূন্য, সম্বন্ধবুদ্ধিবৃত্ত, কর্ণবোগীর কর্ণে পাপ স্পর্শনা, উহার ফল বাহাই হউক (গী ২।৪৩।৫০।৫১, ১৮।১৭ প্রকৃতি দ্রঃ)। কিন্তু মহাত্মাজী বলেন, 'ভৌতিক যুদ্ধের সহিত হিতপ্রজ্ঞের সম্বন্ধ থাকিতে পেরেনা।' এই বুলেই মহাত্মাজীর অহিংসাবাদ (বাহাকে গান্ধীবাদ (Gandhism) বলা হয়, ২৪৭ পৃঃ) এবং গীতোক্ত অহিংস যুদ্ধবাদে পার্থক্য। এ প্রসঙ্গে মহাত্মাজী লিখিয়াছেন,—ভৌতিক যুদ্ধ সম্পূর্ণ কর্ণকলভ্যাগী দ্বারাও হইতে পারে, একথা গীতাকারের ভাবার অক্ষরে অক্ষরে মানে করিলেও করা যায়। কিন্তু গীতার শিক্ষা ব্যবহারে আনিবার অত্র প্রায় ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত সত্তত প্রবন্ধ করিবার পর নব্রতাপূর্ব্বক আমাকে একথা বলিতে হইবে যে সত্য ও অহিংসার পালন না করিলে সম্পূর্ণ কর্ণকলভ্যাগ মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব।" এ কথা সকলেরই শিরোধার্য্য। কিন্তু অহিংসাটী কর্ণে না বুদ্ধিতে এ বিষয়ে মতভেদের অবকাশ আছে (৬৩।৭০ ও ৪৫০ পৃঃ দ্রঃ)।

(২) অসাম্প্রদায়িক টীকা-ভাষ্য

পূর্ব্বে শঙ্কর-রামানুজাদি বে সকল টীকাত্ত্বকারগণের উল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহারা অনেকেই সম্প্রদায়-প্রবর্তক এবং সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি অবলম্বন করিয়াই গীতার ভাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতেও গীতার আলোচনা পূর্ব্বাবধিই চলিতেছে। বর্তমান কালে উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় (গীতাসম্বন্ধভাষ্য), লোকমাত্ত বাল গদাধর তিলক (গীতারহস্ত); বেদান্তরত্ন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (গীতার ঐশ্বরবাদ), বহুমচন্দ্র, বিবেকানন্দ ঠাকুর, ত্রীঅরবিন্দ (Essays on the Gita) প্রকৃতি অনেকে অসাম্প্রদায়িক ভাবেই গীতালোচনা করিয়াছেন।

লোকমান্য ভিলকের মতে গীতার সে বিশিষ্ট বোগধর্ম উপনিষ্ট হইয়াছে তাহা জ্ঞান-ভক্তি মিশ্র কর্ম্মযোগ। তিনি শঙ্করাহি প্রাচীন বৈদান্তিক গীতাচার্য্যগণের সন্ন্যাসবাদাত্মক ব্যাখ্যার নানারূপ অসঙ্গতি প্রদর্শন করিয়াছেন এবং উহার তাঁহা প্রতিবাদ করিয়াছেন। তবে তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে তিনি অদ্বৈতবাদ এবং মায়াবাদও স্বীকার করেন, তবে মায়াতত্ত্বের একটু বিশিষ্ট অর্থ করেন (৩১৩ পৃ:)।

শ্রীঅরবিন্দের মতে গীতাত্ত্ব বোগে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি এ তিনেরই সমন্বয় আছে এবং উহাই পূর্ণাঙ্গ যোগ। তাঁহার মতে কেবল নিষ্ঠুর ব্রহ্মতত্ত্ব ও মায়ামিথ্যাবাদ গ্রহণ করিলে গীতার সরল ব্যাখ্যা করা যায় না, কেননা মায়াবাদে কর্ম্মের স্থান অতি গৌণ, উহা মায়াই, উহার সহিত জ্ঞানের সমুচ্চয় হয় না, এবং নিষ্ঠুরতত্ত্ব ভাব-ভক্তিরও উপযোগিতা নাই। নিষ্ঠুর-শুণী জীবনতত্ত্ব স্বীকার না করিলে জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তির সমন্বয় হয় না। ইহাই পঞ্চদশ অধ্যায়োক্ত পুরুষোত্তমবাদ (১৫।১৮)। কিন্তু এই তত্ত্বটি পূর্বাচার্য্যগণ বিশেষ আলোচনা করেন নাই। এই তত্ত্বালোকেই শ্রীঅরবিন্দ জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি-মিশ্র পূর্ণাঙ্গ যোগের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বহুমুখ, বেদান্তরত্ন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি আধুনিক সমালোচকগণ অনেকেই এই সমন্বয়মূলক ব্যাখ্যাই পক্ষপাতী। এই পুস্তকে ভূমিকায় এবং অন্তর্ভুক্ত এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আছে। পরবর্তী পরিচ্ছেদেও এই তত্ত্বটি মনস্তত্ত্বের আলোকে পুনরায় আলোচনা করা হইয়াছে।

গীতাত্ত্ব ধর্মের মূলকথা—জীবের ভাগবত জীবন লাভ

জগতে সচ্চিদানন্দ প্রতিষ্ঠা

পূর্বে গীতার সমন্বয়-তত্ত্ব ও গীতার শিক্ষা সম্বন্ধে বাহা বলা হইয়াছে তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে গীতাত্ত্ব ধর্ম্মে জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি—এই তিনেরই সমাবেশ আছে। গীতার টীকা-ভাষ্যের আলোচনার আমরা দেখিরাছি, অনেক গীতার কোন একটা বিশেষ মার্গই প্রতিপাদিত হইয়াছে, ইহাই

প্রতিপন্ন করিতে আগ্রহশীল। কেহ বলেন গীতা ভক্তিশাস্ত্র, কেহ বলেন গীতা কৰ্মযোগশাস্ত্র, কেহ বলেন গীতা ব্রহ্মবিজ্ঞা—‘তৎ-কৃত্ব-অসি’ (তুমিই সেই ব্রহ্ম) বেদান্তের এই মহাবাক্যই উহার একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু আধুনিক গীতাসমালোচকগণ প্রায় সকলেই সমন্বয়বাদেই পক্ষপাতী; তবে তাঁহারা কেহ বলেন, গীতায় জ্ঞানভক্তিমিশ্র কৰ্মযোগেরই প্রাধান্য, কেহ বলেন, উহাতে জ্ঞানকৰ্মমিশ্র ভক্তিরই প্রাধান্য। বস্তুতঃ গীতাত্ত পূর্ণাঙ্গ ধৰ্ম্মে জ্ঞান-কৰ্ম ভক্তির সমন্বয় কেন করা হইয়াছে, জীব ব্রহ্ম-স্বরূপ ও মোক্ষ তত্ত্বের আধ্যাত্মিক বিচারেও তাহা বুঝা যায়। গীতার সৰ্ব্বত্রই দেখা যায়, মোক্ষ বা সিদ্ধাবস্থার বর্ণনার শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—‘মদ্ভাবমাগতাঃ’ ‘মম সাধন্যমাগতাঃ’ ‘মদ্ভাবায়োপপত্ততে’ ইত্যাদি। এ সকল কথার মৰ্ম্ম এই, সাধনবলে জীব আমার ভাব প্রাপ্ত হয়। ভগবানের ভাব কি?—তিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ (‘ঐশ্বর্যঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ’ (ব্রহ্মসংহিতা); ‘সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম’), ‘বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম (তৈত্তি, ২।১।৩, বৃহ তা২।৮)। সৎ, চিৎ, আনন্দ—এই তিনটি তাঁহার ভাব। এই তিনভাবে তাঁহার ত্রিবিধ শক্তি—সন্ধিনী, সংবিত্, ক্লাদিনী শক্তি (‘ক্লাদিনী সন্ধিনী সংবিত্ ত্রয়োকা সৰ্ব্বসংশ্রয়ে-বিষ্ণুপুরাণ)। শক্তির প্রকাশ ক্রিয়াতে। সৎ ভাবে যে শক্তি ক্রিয়া করে তাহার নাম সন্ধিনী—জগতে বাহ্য কিছু আছে, বাহ্য কিছু সত্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে, এই যে জগৎ সৃষ্টি, এই জীবজগতের কৰ্ম্ম প্রবাহ, কৰ্ম্মপ্রবৃত্তি (‘যতঃ প্রবৃত্তি ভূতানাম্’) ইহার মূলে যে শক্তি ক্রিয়া করে তাহাই সন্ধিনী শক্তি (‘যদা অস্তি ভাবয়তি, কয়োতি কারয়তি চ’—The principle of Creative Life)। চিৎ ভাবের যে শক্তি তাহার নাম সংবিত্, এই শক্তির ক্রিয়াতেই তিনি স্বতঃচেষ্টন, ইচ্ছাধারাই তিনি জীব জগৎকে সচেতন করেন, জ্ঞানবুদ্ধির প্রেরণা দেন (‘যদা বেত্তি বেদয়তি চ’; ‘যেন চেষ্টয়তে বিশ্বং’; ‘যিহো যো নঃ প্রচোদয়াৎ’—the principle of Knowledge)। আনন্দ ভাবের যে শক্তি তাহার নাম ক্লাদিনী। এই শক্তির ক্রিয়াতেই তিনি নিজ আনন্দময়, নিজের স্বরূপানন্দ

উপভোগ করেন এবং জীব জগৎকে আনন্দিত করেন (‘যদা হ্লাদতে, হ্লাদয়তি চ’-ভাগবতসম্বর্ত; (‘এব হেবানন্দয়াতি’ ঠৈত্তি—the principle of Delight)।

এই তো সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব—সচ্চিদানন্দের ভাব ও শক্তি। জীব এ ভাব কিরূপে লাভ করিবে? জীব-তত্ত্ব কি তাহা পর্যালোচনা করিলেই উহা বুঝা যাইবে। জীব ব্রহ্মেরই অংশ (‘মমৈবাংশো জীবভূতঃ’), ব্রহ্ম-কণা, ব্রহ্ম-অগ্নিরই ‘ফুলিক’; ‘ফুলিকে অগ্নির লক্ষণ থাকিবেই, কাজেই জীবেও ব্রহ্মলক্ষণ আছে (‘সত্যং জ্ঞানমনস্তকেত্যতীহ ব্রহ্মলক্ষণম্’-পঞ্চদশী)। কিন্তু জীবে উহা অক্ষুট, বীজবস্থ, ব্রহ্মে পূর্ণ-উজ্জ্বলিত, এই হেতু ব্রহ্ম জীব হইতে অধিক (‘অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ’ ব্রঃ হুঃ)। জীব একাধারে কর্তা, জ্ঞাতা ও ভোক্তা। সুতরাং উহার ত্রিবিধ শক্তি—কর্ম্মশক্তি, বাহার ক্রিয়ায় ইনি কর্তা, জ্ঞানশক্তি বাহার ক্রিয়ায় ইনি জ্ঞাতা এবং ইচ্ছাশক্তি বাহার ক্রিয়ায়, ইনি ভোক্তা। কর্ম্মশক্তির বিকাশ চেষ্টনায় (পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান ইহাকে বলে Conation)। জ্ঞানশক্তির বিকাশ ভাবনায় (পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের Cognition), ইচ্ছাশক্তির বিকাশ কামনায় (পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের Emotion)। ইংরেজীতে সাধারণ কথায় ইহাদ্বিগকে বলে—Action, Thought, Desire.-এ সকল বৈজ্ঞানিক সত্য এবং বাস্তববসিদ্ধ। জীবের যে এই তিনটি শক্তি উহা ব্রহ্মশক্তিরই অমুরূপ, কিন্তু অক্ষুট, অবিদ্যক। জীবের মধ্যে যে কর্ম্মশক্তি উহাই উচ্চতম গ্রাম্যে সচ্চিদানন্দ বাহার ফল প্রাপ্ত (Power), জীবের মধ্যে যে জ্ঞানশক্তি তাহাই উচ্চতম গ্রাম্যে সংবিৎ বাহার ফল প্রাপ্ত (Wisdom), এবং জীবের মধ্যে যে ইচ্ছাশক্তি উহাই উচ্চতম গ্রাম্যে হ্লাদিনী বাহার ফল প্রাপ্ত (Love)।

সং-চিৎ-আনন্দ—কর্ম্ম, জ্ঞান, প্রেম (Life, Light and Love)—এই তিনটি জীবে অক্ষুট, অপূর্ণ, প্রকৃতি-অঙ্কিত অবিতর্ক অবস্থায় থাকে, সাধন-বলে এই তিনটি বিস্তৃত ও জীবরমুখী হইয়া ‘পূর্ণরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইলে জীবও

ঐশ্বরিকপ্রকৃতি বা ভগবন্তাব প্রাপ্ত হয় (‘মহাব্যাসাগতাঃ’, ‘মম সাধন্যমাগতাঃ’ গী ; ‘ভগবদ্যামাননঃ’ ভাঃ ইত্যাদি) ভাগবতশাস্ত্রে ইহা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে।

জীবের অন্তর্নিহিত এই যে তিনটি শক্তি আছে তদনুসারে সাধনের তিনটি পথের নামকরণ হইয়াছে—কর্মবোগ, জ্ঞানবোগ, ভক্তিবোগ। জীবের কে অল্পট সৎভাবে উহার প্রকাশ তাহার কর্ম, স্ততরাং তাহার কর্ম জীবরমুখী হইলেই উহা বিতৃষ্ণ হইয়া নিষ্কাম কর্মবোগ হয়। জীবের মধ্যে যে চিংভাক উহার প্রকাশ তাহার জ্ঞানে, ভাবনার ; উহা জীবরমুখী হইয়া সমস্ত প্রাপ্ত হইলেই জ্ঞানবোগ হয়। জীবের মধ্যে যে আনন্দভাব উহার প্রকাশ তাহার কামনার, উহা জীবরমুখী হইয়া বিতৃষ্ণ হইলেই প্রেমভক্তিবোগ হয়। এই তিনটির হৃগণৎ অনুষ্ঠানই জীবের পূর্ণবিকাশ, সচ্চিদানন্দের সাধন্যমাগতা (‘মম সাধন্যমাগতাঃ’)।

‘শ্রীভগবান্ সম্বদের উচ্চুড়ায় আরুঢ় হইয়া ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে জীবকে সচ্চিদানন্দে পূর্ণবিকশিত হইতে হইলে এই মার্গত্রয়কেই সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে হয়। সেই অগ্র গীতায় দেখি, কর্মবাদ, জ্ঞানবাদ ও ভক্তিবাদের অপূর্ণ সামঞ্জস্য বিধান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ এক অদ্বুত যুক্তত্ৰিবেণীসঙ্গম রচনা করিয়াছেন, যে পুণ্যভূমি কল্যাণভূমি ত্ৰিবেণীতে সরস্বতীর কর্মধারা, যমুনার জ্ঞানধারা এবং গঙ্গার ভক্তিধারা সমান উজ্জল, সমশ্রোতে প্রবহমান’—বেদান্তরত্ন ৮হীবেদ্যনাথ দত্ত।

গীতোক্ত বোগসাধনা—‘জগজ্জিত্যন’

বলা বাহুল্য, মার্গত্রয়ের সম্বন্ধ অর্থ মোটেই ইহা নহে যে সাধককে প্রচলিত তিনটি মার্গই অবলম্বন করিতে হইবে। মার্গ একটিই, তাহার মধ্যেই জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির সম্বন্ধ ও সামঞ্জস্য আছে, বিরোধ নাই (২৭৪-৭৬ পৃঃ ত্রঃ)। অবশ্য প্রচলিত জ্ঞানবোগ বা বাক্যবোগেও সিদ্ধিলাভ হইতে পারে, কিন্তু গীতা-তত্ত্বের আলোকে আমরা বুঝিতে পারি যে সেই সিদ্ধি এবং গীতোক্ত সাধন্য-সিদ্ধি এক

নহে, উভয়ের উদ্দেশ্যও এক নহে। রাজযোগী বা জ্ঞানযোগীর উদ্দেশ্য কৈবল্য-সিদ্ধি লাভ করিয়া ‘কৈবল’ বা এক হইয়া যাওয়া। কিন্তু একই যে বহু হইয়াছেন, একই যে বহুর মধ্যে আছেন, তাহা তিনি বিস্মৃত হন। জীব-জগতের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। গীতোক্ত যোগীও একই দেখেন, কিন্তু এককে তিনি বহুর মধ্যে দেখেন, বহুকে তিনি একের মধ্যে দেখেন। ইহার ফলে তিনি সর্বভূতে সমদর্শী এবং সর্বভূতহিতসাধনে রত থাকেন। (গী ৬।২৯.৩০।৩১।৩২ শ্লোক ও ব্যাখ্যা প্রঃ)।

প্রচলিত ভক্তিযোগের সাধক জগৎকে অস্বীকার করেন না। তিনি রস-ব্রহ্মের উপাসক; রসলিপ্সায় বিভোর হইয়া তিনি জীবজগৎ হইতে যেন দূরে সরিয়া যান, এই জগৎ-লীলা যে সেই রসময়েরই রাসলীলা, আনন্দ-লীলা,—তিনি যে সর্বভূতময়, তাহা বিস্মৃত হইয়া যান। তিনি ভুলিয়া যান ভগবৎকৃতি—‘সর্বভূতে আমার স্বরূপ চিহ্ন করা এবং মন, বাক্য ও শরীর-বৃত্তিভাৱা সর্বভূতের সেবা করাই ভক্তের শ্রেষ্ঠ ধর্ম’ (‘মদ্ভাবঃ সর্বভূতেষু মনোবাক্যবৃত্তিভিঃ’ (ভাঃ ১১:২৯।১২)। ভাগবত শক্তি জীবকে শুধু রসগ্রাহী ভোক্তা করেন নাই, বিশ্বলীলার সহায়করূপে কর্ত্তাও করিয়াছেন। তাই লোকরক্ষার্থ বজ্রস্বরূপে স্বীয় স্বীয় কর্ম করিয়া জাগতিক স্থিতি অব্যাহত রাখিলেই ভগবানের তুষ্টি হয়, তাহাতেই ভগবানের অর্চনা হয়, ইহাই ভাগবত শাস্ত্রের বিধান (‘বহুষ্টিভ্যস্ত ধর্মস্ত সংসিদ্ধির্হিরিতোষণম্’ ভাঃ; ‘স্বকর্ম্মণা ভমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিদতি মানবঃ’ গী)। তাই ভক্তের প্রীতি ভগবানের উপদেশ—ভূমি জ্ঞানী হও, ভূমি ভক্ত হও, ভূমি কর্ম্মী হও, নিকামতা দ্বারা কর্ম্মের বন্ধন মুচাইয়া উহাকে মোক্ষদায়ক আমার কর্ম্মে—ভাগবত কর্ম্মে পরিণত কর (‘সংকর্ম্মকৃদ্ব্যংপরমো মদন্তঃ সঙ্গবজ্জিতঃ’ গী ১১:৫৫, ‘জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো ভজ মাং ভক্তিভাবিতঃ’ ভাঃ)। ইহাই পূর্ণাঙ্গ যোগ। জ্ঞান, কর্ম্ম ও প্রেম, মাছুষে এই তিনটি বৃত্তি অঙ্গাঙ্গিভাবে অড়িত, উহাদের পৃথক্ করিলে যোগ পূর্ণাঙ্গ হয় না।

ত্ৰিভাগবতে ভক্তরাজ প্রহ্লাদের একটি উক্তি আছে—

‘প্রায়েণ দেবমুদয়ঃ সবিস্মৃতিকামা

মোনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ।’

—মুনিগণ কেবল নিজেদের মুক্তির জন্ত নির্জনে মৌনাবলম্বন করিয়া তপস্তা করেন, তাঁহারা তো অস্ত্র জীবের দিকে চাহেন না, তাঁহারা তো পরার্থনিষ্ঠ মন ।

কিন্তু গীতোক্ত যোগী বিশ্বকর্মা, তাঁহার সাধনা কেবল নিজের মুক্তির জন্ত নহে, বিশ্বমানবকে শুদ্ধ ও মুক্ত করিবার জন্ত । জগতের মানবমাত্রেই বধন জাতিধর্মনির্বিশেষে এই উদার ধর্মতত্ত্ব গ্রহণ করিবে, সর্বত্রই বধন এই ধর্ম সন্যাক্ষ অমুষ্ঠিত হইবে,—

জ্ঞানেন বধন সকলেই সর্বভূতে সমদর্শী হইবে,

প্রেমেন বধন সর্বভূতে প্রীতিমান হইবে,

কর্মেণ বধন সর্বভূতহিত সাধনে রত হইবে,

তখনই জগতে সচ্চিদানন্দ প্রভিষ্ঠা হইবে । এই সার্বভৌম ধর্ম জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে সকল ব্যক্তিই আত্মবান্, সমদর্শী, নিকার কর্মী, সর্বভূতহিতে রত ও ভগবানে ভক্তিমান হইবে । তখন হিংসাষেব, যুদ্ধ-বিবাদ, অশান্তি উপদ্রব সমস্ত দূরীভূত হইবে—জগতে অখণ্ড অনাবিল শান্তি বিরাজ করিবে ।

ইহাই ভাগবত ধর্মের মহান আদর্শ ।

অধুনা পশ্চাত্য দেশে এবং এ দেশেও সমাজতান্ত্রিক মতবাদ বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে । আধুনিক সমাজতান্ত্রিকগণ বে আদর্শ মানব-সমাজের পরি-কল্পনা করেন তাহা এইরূপ—এই সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজ রক্ষার্থে সাধ্যাভুসায়ে স্বীয় স্বীয় কর্তব্য কর্ম সম্পন্ন করিবে, সেই কর্মের দ্বারা উৎপন্ন ধন বা দ্রব্যজাত সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে । উহা সমাজের সকলের মধ্যে প্রয়োজনানুসারে বিতরণিত হইবে । কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকিবে না । সমাজে উচ্চ নীচ, ধনী নিধন, ধনিক শ্রমিক, ভূস্বামী প্রজা ইত্যাদি শ্রেণী-বিভেদ থাকিবে না । সুখবচ্ছন্দে জীবনযাত্রার সর্ববিধ প্রয়োজনে প্রত্যেক ব্যক্তি

সাধারণ ধন তাগার হইতে অর্থাৎ পাইবে। সুতরাং, আমার ধন, আমার জন, আমি ধনী, আমি মামী ইত্যাদি ব্যক্তিগত অহংবুদ্ধি সমাজ হইতে ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইবে। সকলেই নিঃস্বার্থভাবে সমাজের কল্যাণার্থ সোৎসাহে কর্মনিরত থাকিবে। এই সমাজে ব্যক্তিগত ধন-সংস্কে হিংসাদ্বেষ, বিবাদ-বিসংবাদ লোপ পাইবে। দুর্ব্বলের উপর প্রবলের প্রভুত্ব লোপ পাইবে ও সমাজে সাম্য-মৈত্রী ও অনাবিল শান্তি বিরাজ করিবে।

বলা বাহুল্য, পূর্বে যে অহিংসক, সর্ব্বভূতহিতে রত, নিকামকর্ম্ম আদর্শ মানব-সমাজের বর্ণনা করা হইয়াছে, সেই সমাজ এবং আধুনিক সমাজতান্ত্রিকগণের পরিকল্পিত মানব-সমাজ আদর্শতঃ এক। তবে পার্থক্য এই, সমাজতান্ত্রিকগণের মধ্যে অনেকে ধর্ম্মবস্তুটিকে একেবারে বাদ দিয়াছেন। কিন্তু সকল সমাজতান্ত্রিক আদর্শে ধর্ম্ম অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। বস্তুতঃ অজ্ঞ, কুসংস্কারাজ্ঞ জনসাধারণের উপর সেকালের উন্নতি-বিরোধী ধর্ম্মবাজক সম্প্রদায়ের নিরঙ্কুশ আধিপত্য বাহারা প্রভাব করিয়াছেন তাহাদের পক্ষে ধর্ম্মবস্তুর প্রতি এতাদৃশ বিবেচ কিছু বিচিত্র নহে। বৈদান্তিক সম্বন্ধ-জ্ঞান ও গীতোক্ত নিকাম কর্ম্ম যে ধর্ম্মের মূলভিত্তি সেই উচ্চাঙ্গের ধর্ম্মের সহিত যদি তাহারা পরিচিত থাকিতেন, তবে তাহারাও ধর্ম্মবস্তুটিকে এমন সরাসরি বাদ দিতে পারিতেন না। কেননা, তাহারা যে কর্ম্মনীতি প্রচার করেন, ইহলৌকিক দৃষ্টিতে গীতোক্ত ধর্ম্মের কর্ম্মনীতিও প্রায় স্কাহাই, পারলৌকিক তত্ত্ব বাহাই হউক। সমাজতন্ত্রবাদের একটি মূল নীতি (maxim) এই যে সমাজের সকলকে সমভাবে ভোগ করিতে না দিয়া নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি সঞ্চয় করা চৌর্য্য মাত্র ('Property is Theft')। আমরা দেখিতে পাই, ভাগ্যবত শাস্ত্রে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের বর্ণনা-প্রসঙ্গে অসংখ্য ভাষায় ঐক্য এই নীতিরই উল্লেখ আছে—

‘যাবদ্জিবেত জঠরং তাবৎ যবং হি দেহিনাম্।

অধিকং বোহতিমত্তেত স স্তেনো দণ্ডমর্থতি ॥

—‘বে পরিমাণ ধনাদিতে নিজের ভরণ পোষণ হয়, তাবদ্ব্যজ্ঞেই দেহাদিগের স্বস্থ। বে তাহার অতিরিক্ত ধনসম্পত্তির অভিলাষ করে সে চোর; সে লণ্ড পাইবার বোণ্য’ (ভাঃ ৭।১৪।৮)।

এই প্রসঙ্গে, শ্রীমৎ শ্রীশঙ্করাচার্য্য (ডাঃ কুর্ভোকোটি) ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে হিন্দু মহাসভার সভাপতিরূপে বে অভিভাষণ দিয়েছিলেন, তাঁহার নিম্নলিখিত কথা কয়টি বিশেষ প্রশিধানবোণ্য।

“The Aryan principle, for instance, has already provided us the practice of equality and the principle of equableness as evinced by সমত্ব-বোণ্য of Bhagabadgita. If socialist creeds are to be imported in the land..... I should advise.....first of all to adjust them to our national brand of সমত্ব-বোণ্য which will refine and sublimate the equality of the West”.....(The Leader 93, 40, 36)

—ভগবদগীতার সমত্ব-বোণ্য হইতেই প্রমাণিত হয় যে, আৰ্য্যধর্ম আমাদের সাম্য-নীতি ও তত্ত্বমূলক নিকামকর্ম্মপন্থাই প্রদান করিয়াছে। যদি সমাজ-তাত্ত্বিক মতবাদসমূহ এবেশে আনিতে হয় তাহা আমাদের স্বদেশীয় সমত্ব-বোণ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে, তবেই পাশ্চাত্যের সাম্যবাদী উদ্ধৃত্তরে উন্নীত হইবে ॥

বস্তুতঃ সর্বভূতে সাম্যদৃষ্টি ও সর্বভূতহিতসাধনার্থ নিকামকর্ম্মনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রকার অত্যাচার ও শোষণ-বর্জিত আদর্শ মানব-সমাজের পরিকল্পনা ভারতেই প্রথম হইয়াছে।

প্লেটো, এরিষ্টটল, এপিক্যুরস প্রভৃতি প্রাচীন গ্রীক ভাবজগৎ পূর্ণজ্ঞানী শুদ্ধস্ব স্ব আদর্শ মানবসমাজের বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মত এই যে উহা কল্পনা-প্রসূত উচ্চ আদর্শমাত্র, বাস্তব জগতে এরূপ অবস্থা কখনও হয় নাই, হইবেও না। কিন্তু আমাদের শাস্ত্র বলেন যে এ অবস্থা অত্যন্ত দুর্লভ বটে (‘একান্তিনো হি পুংস্বা দুর্লভা বহবো নৃপ’ মত্ভাঃ শাং ৩৪।৮৬২), কিন্তু ইহা কাল্পনিক নহে। সত্যযুগে এই ধর্ম্মই প্রচলিত ছিল (‘ততো হি সাংসৃতো ধর্ম্মো ব্যাপ্য লোকানবহিতঃ’

ইত্যাদি মন্তা: শাং ৩৭৮।৩৪।২৩) এবং পুনরায় বিশ্বময় এই ধর্ম অনুষ্ঠিত হইলে সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে। (শাং ৩৪৮।৬০) ।

‘যজ্ঞোক্তিত্তিরাকীর্ণং জগৎ ত্রাং কুরুমন্মন ।

অহিংসাকৈরাঙ্কবিন্দিঃ সর্বভূতহিতে রতৈঃ ।

ভবেৎ কৃতবৃগপ্রাপ্তিঃ আগীঃকর্ষবিবজ্জিতা ॥’

—অহিংসক, আত্মজানী, সর্বভূতহিতে রত একাত্তী অর্থাৎ ভাগবত ধর্মাবলম্বী হারা যদি জগৎ পরিপূর্ণ হয় তবে জগতে ষাণ্ণবৃদ্ধিতে কৃত কর্ষ লোপ পায় এবং পুনরায় সত্যযুগের আবির্ভাব হয় (মন্তা: শাং ৩৪৮।৬২-৬৩) ।

তাই পুণ্যাশ্রা ৮অধিনীকুমারের ভাষায় বলিতেছিলাম—ভাগবত ধর্মের উদ্দেশ্য, জীবের একমাত্র লক্ষ্য—‘বিশ্বময় সর্বত্র সচ্চিদানন্দোপলব্ধি, সচ্চিদানন্দাবলম্বন ও সচ্চিদানন্দ-প্রতিষ্ঠা ।

জীবের জীবনুজ্জ্বলিত এবং জগতের ভাবী উন্নতির ইহা অপেক্ষা উচ্চ ধারণা অত্র কোন ধর্ম-সাহিত্যে পাওয়া যায় কি ? ভগবদ্ভক্তি, বিশ্বপ্রীতি ও কর্মনীতির ইহা অপেক্ষা উচ্চ আদর্শ আর কিছু আছে কি ? এইরূপ উদার অসাম্প্রদায়িক সর্বভৌম ধর্মমত আর প্রচারিত হইয়াছে কি ?

বিশ্বধর্ম, বিশ্বশ্রম, বিশ্বমানবতা ।

কে শিখালো জগতেরে ?—ভারতের গীতা ।

তাই—

যেখানে যেখানে অনুদিতা, আদিতা, অখীতা

জগতের ধর্মগ্রন্থ ভারতের গীতা ॥

ও নমো ভগবতে বাহুদেবায়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

প্রথমোঃধ্যায়ঃ

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ ।

মামকাঃ পাণ্ডবান্শ্চৈব কিমকুর্ষত সঞ্জয় ॥১

১। ধৃতরাষ্ট্র: উবাচ (কহিলেন).—[হে] সঞ্জয়, ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে (পুণ্যক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে) যুযুৎসবঃ (যুদ্ধাভিলাষী) মামকাঃ (আমার পুত্রগণ) পাণ্ডবাঃ চ এব (এবং পাণ্ডবেরা) সমবেতাঃ [সন্তঃ] (সমবেত হইয়া) কিম্ অকুর্ষত (কি করিলেন)।১

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন—হে সঞ্জয়, পুণ্যক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে আমার পুত্রগণ এবং পাণ্ডুপুত্রগণ যুদ্ধার্থে সমবেত হইয়া কি করিলেন ? ১

[যুদ্ধারম্ভের পূর্বে ব্যাসদেব অন্ধরাজকে যুদ্ধদর্শনার্থ দিব্যচক্ষু প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র তাহাতে অসম্মত হইয়া বলিলেন—আমি জ্ঞাতিকুটুম্বের নিধন দেখিতে চাই না, আপনার তপঃপ্রভাবে বাহাতে সমস্ত যুদ্ধের বৃত্তান্ত স্বাভাবিক শ্রবণ করিতে পারি আপনি তাহাই করুন। তখন ব্যাসদেব রাজামাত্য সঞ্জয়কে বর প্রদান করেন। সেই বরপ্রভাবে তিনি দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়া যুদ্ধাদি সন্দর্শন ও উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের বাক্যাদি শ্রবণ ও মনোভাব সমস্ত পরিজ্ঞাত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন। গীতার সমস্তই সঞ্জয়-বাক্য। মতা, ভীষ্ম ১২৪]

সঞ্জয়ের দিব্যচক্ষু প্রাপ্তি। “পরম যোগশক্তির আধার মহামুনি ব্যাস যে এই দিব্য চক্ষু সঞ্জয়কে দিতে সক্ষম ছিলেন, তাহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখিতে পাই না”—শ্রীঅরবিন্দ। ঠাহারা ইহাকে ‘আষাঢ়ে গল্প’ বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান, তাহারা যোগনিরত মহামনসী শ্রীঅরবিন্দের ‘গীতার ভূমিকা’ নামক উপাদেয় গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত আলোচনা পাঠ করিবেন।

প্রশ্ন। এখানে যুদ্ধের কথা হইতেছে; কুরুক্ষেত্রও বুদ্ধক্ষেত্র। এখানে “ধর্মক্ষেত্র” বিশেষণটি আবার কেন?

উত্তর। কুরুক্ষেত্র চিরকালই পরম পুণ্যভূমি বলিয়া পরিচিত। জাবাল উপনিষদে ও শতপথব্রাহ্মণে ইহাকে দেবযজন অর্থাৎ দেবতাদের ‘বজ্রস্থান’ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার প্রাচীন নাম সমস্তপঞ্চক। পরশুরাম একুশবার পৃথিবা নিক্ষেপ্ত করিয়া এই স্থানে পিতৃতর্পণ করিয়াছিলেন। দ্বৈত্যোদ্যোগাদির পূর্বপুরুষ বিখ্যাত কুরু রাজা এই স্থানে হলচালনা করিয়া এই বর লাভ করিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি এই স্থানে তপস্তা করিবে অথবা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিবে, সে স্বর্গে গমন করিবে। তদবধিই ইহার নাম কুরুক্ষেত্র। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে সর্বত্রই কুরুক্ষেত্রকে ধর্মক্ষেত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বনপর্বের তীর্থযাত্রা পর্বোধ্যায়ে কুরুক্ষেত্রকে তিন লোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; সুতরাং “ধর্মক্ষেত্র” এই বিশেষণটি একান্ত সুসঙ্গত ও প্রয়োজনীয়।

অনেক টীকাকারের মত, এই শব্দটির ব্যবহারে গুঢ় তাৎপর্য্যও আছে। তাহারা বলেন, হৃতরাষ্ট্র মনে করিয়াছিলেন যে, “ধর্মক্ষেত্রের” প্রভাবে উভয় পক্ষের অন্তঃকরণে সাধিকভাবের উদয় হইলে একটা সন্ধি হওয়াও বিচিত্র নহে। তাহার মনে যুদ্ধ সম্বন্ধে এইরূপ সংশয়ের উদয় হওয়াতেই তিনি প্রশ্ন করিলেন—“যুদ্ধার্থী ইহারা কি করিতেছে?” নচেৎ যুদ্ধার্থী যুদ্ধই করিবে—এখানে “কি করিতেছে?” এরূপ প্রশ্ন সঙ্গত হয় না, প্রশ্ন হইতে পারে “কিরূপে যুদ্ধ করিতেছে?” ইত্যাদি। এইরূপে ইহারা “ধর্মক্ষেত্র” বিবেচনের সার্বকতা ও আপাত অসঙ্গত “কি করিতেছে?” প্রশ্নের সুসঙ্গতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহারা বলেন, ধর্মক্ষেত্রের প্রভাবে অর্জুনের মনে সাধিকভাবের

সঞ্জয় উবাচ

দৃষ্টা তু পাণ্ডবানীকং ব্যুঢ়ং দুৰ্য্যোধনস্তদা ।

আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥২

পশ্চৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমুং ।

ব্যুঢ়াং ক্রপদপুত্রৈঃ তব শিষ্ণৈঃ ধীমতা ॥৩

২। সঞ্জয়ঃ উবাচ (কহিলেন)—তদা (তৎকালে) পাণ্ডব-অনীকঃ (পাণ্ডব সৈন্তগণকে) ব্যুঢ়ং (বাহ্যকারে সজ্জিত) দৃষ্টা তু (দেখিয়া) রাজা দুৰ্য্যোধনঃ আচার্য্যম্ উপসঙ্গম্য (আচার্য্যসমীপে যাইয়া) বচনম্ অব্রবীৎ (এই কথা বলিলেন) ॥২

সঞ্জয় কহিলেন—তৎকালে রাজা দুৰ্য্যোধন পাণ্ডব সৈন্তদিগকে বাহ্যকারে সজ্জিত দেখিয়া দ্রোণাচার্য্য সমীপে যাইয়া এই কথা বলিলেন ॥ ২

আবল্য হওগাতেই তিনি বুদ্ধরূপ নৃশংস ব্যাপারে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু অর্জুনের মনে স্বভাবাদি বশাশঙ্কায় যে কাতরতা ও বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—উহা ক্রম-বৌদ্ধল্য, স্মৃতিবিভ্রম, অজ্ঞানজনিত মোহ। এই মোহ দূরীকরণার্থেই :গীতার অপূর্ব ধর্মব্যাখ্যা। সেই ব্যাখ্যা শেষ হইলে অর্জুন স্বয়ংই বলিলেন—“নঃ মোহঃ স্মৃতির্লভা স্বপ্রদাদান্নরাচ্যুত (১৮। ৭৩)।” তমোভাবপ্রসূত এই মোহকে সম্ভাব বলিয়া বর্ণনা করিলে মূলেই ভুল করা হয় না কি? বস্তুতঃ ধৃতরাষ্ট্রের মনে বুদ্ধ সম্বন্ধে একগুণ কোন সংশয় আসিতেই পারে না, কারণ এই প্রমুদ হইয়াছিল ভীষ্মদেবের পতনের পর, বৃদ্ধারস্তের পূর্বে নহে। (মতা, ভী, ২৫)। অথচ, অনেকেই পূর্বোক্তরূপ ব্যাখ্যা গতানুগতিক ভাবে আবৃত্তি করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন।

৩। হে আচার্য্য (গুরো), তব (আপনার) ধীমতা শিষ্ণৈঃ ক্রপদপুত্রৈঃ (ধীমান্ শিষ্য ক্রপদ-পুত্র কর্তৃক) ব্যুঢ়াং (বাহ্যবদ্ধ) পাণ্ডুপুত্রাণাম্ (পাণ্ডব-গণের) এতাং (এই) মহতী চমুং (মহতী সেনা) পশু (দেখুন) ॥৩

গুরুদেব, আপনার ধীমান্ শিষ্য ক্রপদপুত্র কর্তৃক বাহ্যবদ্ধ পাণ্ডবদিগের এই বিশাল সৈন্তদল দেখুন ॥৩

“আপনার ধীমান্ শিষ্য” এ কথাটা দুৰ্য্যোধন রোমান্থক ভাবেই ব্যবহার করিয়াছেন। আবার “ধৃষ্টদ্যুম্ন” না বলিয়া “ক্রপদপুত্র” বলিয়া দ্রোণাচার্য্যের পূর্বসংক্রান্ত স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। “আপনার বুদ্ধিমান্ শিষ্যটা বুদ্ধার্থে সসৈন্তে আপনার সম্মুখে লগায়মান, দেখুন”—এই ভাব ॥৩

অত্র শূরা মহেষ্ণাসা ভীমার্জুনসমা যুধি ।
 যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥৪
 ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীৰ্য্যবান্ ।
 পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ-নরপুঙ্গবঃ ॥৫
 যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমোজাশ্চ বীৰ্য্যবান্ ।
 সৌভদ্রো দ্রোপদেয়াশ্চ সৰ্ব্ব এব মহারথঃ ॥৬

৪-৬ । অত্র (এই সেনামধ্যে) শূরাঃ (শৌর্য্যশালী) মহেষ্ণাসাঃ (মহাধনুর্ধর) যুধি ভীমার্জুনসমাঃ (যুদ্ধে ভীমার্জুনের সমকক্ষ) যুযুধানঃ (সাত্যকিঃ), বিরাটশ্চ, মহারথঃ দ্রুপদশ্চ, ধৃষ্টকেতুঃ, চেকিতানঃ, বীৰ্য্যবান্ কাশীরাজশ্চ, পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ, নরপুঙ্গবঃ (নরশ্রেষ্ঠ) শৈব্যশ্চ, বিক্রান্তঃ (বিক্রমশালী) যুধামন্যুশ্চ, বীৰ্য্যবান্ উত্তমোজাশ্চ, সৌভদ্রঃ (অভিমন্যু), দ্রোপদেয়াশ্চ (দ্রোপদী-তনয়েরা)—এতে সৰ্ব্বে এব মহারথঃ (ইহারা সকলেই মহারথী) ॥

৪, ৫, ৬

এই সেনার মধ্যে ভীমার্জুনের সমকক্ষ, মহাধনুর্ধারী বহু বীর পুরুষ রহিয়াছেন । সাত্যকি, বিরাট, মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীৰ্য্যবান্ কাশীরাজ, কুন্তীভোজ পুরুজিৎ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, বীৰ্য্যবান্ উত্তমোজা, সৌভদ্রা-পুত্র (অভিমন্যু), দ্রোপদীর পুত্রগণ (প্রতিবিদ্যাদি)—ইহারা সকলেই মহারথী । ৪-৬

মহারথ :—একো দশসহস্রাণি যোধয়েদ্ যন্ত ধৰ্ম্মিনাম্ ।

শতশাশ্বত্ৰ্যবোণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ ॥

যিনি একাকী দশসহস্র ধনুর্ধারীর সহিত যুদ্ধ করেন এবং যিনি শতশাশ্বত্ৰ্যবোণ তিনিই মহারথ ।

কুন্তিভোজ পুরুজিৎ—একই ব্যক্তি, বিভিন্ন ব্যক্তি নহেন । কুন্তিভোজ কৌলিক নাম । ইনি ভীমসেনাদির মাতুল । ধৃষ্টকেতু, শিওপালের পুত্র ।

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম ।
 নায়কা মম সৈন্তস্ত সংজ্ঞার্থং তানু ব্রবীমি তে ॥৭
 ভবানু ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিজ্ঞয়ঃ ॥
 অশ্বখামা বিকর্ণশ্চ সৌমদন্তির্জয়দ্রথঃ ॥৮
 অগ্রে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ ।
 নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বৈ যুদ্ধ-বিশারদাঃ ॥৯

মহাভারতের উত্তোগপর্বে ১৬৪—১৭১ অধ্যায়ে উক্ত পক্ষীয় রথী, মহারথী, অতিরথী প্রভৃতির বিবরণ দ্রষ্টব্য ।

৭। [হে] দ্বিজোত্তম (বিশ্রেষ্ঠ) অস্মাকং তু (আমাদেরও) যে (বাহারী) বিশিষ্টাঃ (প্রধান) মম সৈন্তস্ত নায়কাঃ (আমার সৈন্তের নায়ক) তানু (তাহাদিগকে) নিবোধ (অবগত হউন); তে (তব) সংজ্ঞার্থং (সম্যক-অবগতির জন্ত) তানু ব্রবীমি (সে সকল বলিতেছি) ॥৭

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমার সৈন্তমধ্যেও যে সকল প্রধান সেনানায়ক আছেন তাহাদিগকে অবগত হউন। আপনার সম্যক অবগতির জন্ত তাহাদিগের নাম বলিতেছি ॥৭

৮। ভবানু (আপনি), ভীষ্মঃ চ, কর্ণঃ চ, সমিতিজ্ঞয়ঃ (সমরবিজয়ী) কৃপঃ চ, অশ্বখামা, বিকর্ণঃ, সৌমদন্তি, জয়দ্রথঃ ॥৮

আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, যুদ্ধজয়ী কৃপ, অশ্বখামা, বিকর্ণ, সৌমদন্তপুত্র এবং জয়দ্রথ ॥৮

সমিতিজ্ঞয়ঃ—সমিতি (সংগ্রাম) জয় করে যে=যুদ্ধজয়ী। অথবা এই পদটিকে কেবল কৃপের বিশেষণ না করিয়া দ্রোণাদি সকলেরই বিশেষণ করা যায়। কৃপ—দ্রোণাচার্যের শ্যালক, ইনিও কোঁরবদিগের অস্ত্রগুরু। অশ্বখামা—দ্রোণপুত্র। বিকর্ণ—দুর্যোধনের অগ্রস্তম কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সৌমদন্তি—সৌমদন্ত-পুত্র বিখ্যাত ভূমিজবা। জয়দ্রথ—সিন্ধুদেশের রাজা, দুর্যোধনের ভগিনীপতি। ভীষ্মের পূর্বে দ্রোণের নাম, বাকচাতুর্য লক্ষ্য করুন। এই শ্লোকের 'সৌমদন্তি শুধৈবচ' এইরূপ পাঠান্তর আছে।

৯। মদর্থে (আমার জন্ত) ত্যক্তজীবিতাঃ (জীবনত্যাগে প্রস্তুত) অগ্রে চ বহবঃ (আগেও অনেক) নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ (বিবিধ যুদ্ধাঙ্গধারী) শূরাঃ

অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ।

পর্যাপ্তং হৃদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥১০

(বীরপুরুষ) [সন্তি=আছেন]; তে সর্কে (তাহারা সকলে) বুদ্ধবিশারদাঃ (যুদ্ধে পারদর্শী) ॥২

আমার জন্ত জীবন ত্যাগে প্রস্তুত আরও অনেক নানাশস্ত্রধারী বীরপুরুষ আছেন। তাঁহারা সকলেই যুদ্ধবিশারদ ॥২

১০। ভীমাভিরক্ষিতম্ (ভীমকর্তৃক রক্ষিত) অস্মাকম্ (আমাদের) তৎ বলং (সেই সৈন্ত) অপর্যাপ্তম্ (অপরিমিত)। এতেষাং তু (কিন্তু ইহাদিগের) ভীমাভিরক্ষিতং (ভীমকর্তৃক রক্ষিত) ইদম্ বলং (এই সেনা) পর্যাপ্তম্ (পরিমিত)।

১০। ভীমকর্তৃক সম্যক রক্ষিত আমাদের সেনা অপরিমিত। আর ভীমকর্তৃক রক্ষিত পাণ্ডবদের সেনা পরিমিত (অপেক্ষাকৃত অল্প)। ১০

তাৎপর্য্য এই—আমাদের সৈন্ত অপরিমিত অর্থাৎ অতি বৃহৎ, তাহাতে বীরশ্রেষ্ঠ ভীম আমাদের সেনাপতি; আর উহাদের সৈন্ত পরিমিত অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, আর নগণ্য ভীম উহাদের সেনাপতি—সুতরাং আমাদের জয় না হইবে কেন? ১০

‘পর্যাপ্ত’ ও ‘অপর্যাপ্ত’ শব্দের দুটি অর্থ আছে। (১) পর্যাপ্ত (পরি—আপ্+ক্ত) শব্দের ধাত্বর্ধ্ব, বাহ্যে আরম্ভ করা যায়, পরিমাণ করা যায়, পরিমিত, সীমাবদ্ধ; আর ‘অপর্যাপ্ত’ অর্থ—অপরিমিত, অসংখ্য। অমুবাদে এই অর্থই গ্রহণ করা হইয়াছে। (২) পর্যাপ্ত শব্দের অপর অর্থ, প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট, সমর্থ; এবং ‘অপর্যাপ্ত’ অর্থ অপ্রচুর, অসমর্থ। বাসিকৃত টীকার শেবোক্ত ব্যাখ্যাই আছে এবং অনেকেই উহার অনুবর্তন করিয়াছেন। ইহাদের মতে, পরের শ্লোকে ‘সকলে ভীমকে রক্ষা করুন’ এ কথায় বুঝা যায় যে, দুর্যোধনের মনে কিছু ভয়ের উদ্রেক হইয়াছিল এবং তিনি নিজের সৈন্তবল অপ্রচুর বা অসমর্থ মনে করিতেছিলেন। কিন্তু দুর্যোধনের ভয় পাণ্ডবার কথা মহাভারতে কোথাও নাই। বরং ঠিক ইহার বিপরীত কথাই আছে। ইহার পূর্বে দুর্যোধন পিতাকে বলিতেছেন—‘আমার সৈন্তবল পাণ্ডবদের অপেক্ষা অনেক বেশী, এবং ভীম

অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ ।

ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্ত ভবন্তুঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ১১

তস্ত্র সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ ।

সিংহনাদং বিনত্বোচ্চৈঃ শঙ্খং দদ্যৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২

আমার সেনাপতি, প্রধান প্রধান রাজসন্তবৃন্দ আমার স্ত্র প্রাণদানে প্রস্তুত, আগনি ভর করিবেন না' ('ন ভেতবাং মহারাজ' ইত্যাদি,—মভা, উ ১—৬২)। আবার পরেও দ্রোণাচার্যের নিকট নিজ সৈন্য বর্ণনার সৈন্তবলকে উৎসাহিত করিবার স্ত্র এইরূপ কপাই বলিয়াছেন এবং অবিকল এই শ্লোকটাই তথায় আছে (মভা, ভী, ৫১)। হুতরাং এ স্থলেও এ সকল কথা যে সকলকে উৎসাহ-দানার্থই বলা হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। এই কারণে লোকমাণ্ড তিলকপ্রমুখ অনেকে পূর্বোক্ত প্রথম অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন।

তবে 'সকলে ভীষ্মকে রক্ষা করুন' এ কথা বলা হইল কেন? পরবর্তী শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১। ভবন্তুঃ সর্ব্ব এব হি (আপনারা সকলেই) সর্ব্বেষু চ অয়নেষু (সকল বাহ্যপ্রবেশ পথে) যথাভাগম্ (স্ব স্ব বিভাগানুসারে) অবস্থিতাঃ (অবস্থিত হইয়া) ভীষ্মম্ এব (ভীষ্মকেই) অভিরক্ষন্ত (রক্ষা করিতে থাকুন) ॥১১

আপনারা সকলেই স্ব স্ব বিভাগানুসারে সমস্ত বাহ্যদ্বারে অবস্থিত থাকিয়া ভীষ্মকেই সকল দিক্ হইতে রক্ষা করিতে থাকুন ॥১১

ভীষ্মদেবই কুরুপক্ষের প্রধান সেনাপতি ।

ভীষ্ম সমরে অপরাভ্যেয়, তাঁহার স্ত্র দুর্বোধনের এত আশঙ্কা কেন এবং 'সকলে ভীষ্মকে রক্ষা করুন' এ কথা বলেন কেন?—আশঙ্কার বিশেষ কারণ আছে এবং সে কথা দুর্বোধন পূর্বে শ্রুত হই বলিয়াছেন (মভা, ভী, ১৫, ১৪—২০)। সে স্থলে দুর্বোধন বলিতেছেন—'ভীষ্ম একাই সসৈন্য পাণ্ডবগণকে বধ করিতে পারেন, কিন্তু তিনি শিখণ্ডীকে বধ করিবেন না; হুতরাং সকলে সতর্ক হইয়া সর্বদিক্ হইতে ভীষ্মকে রক্ষা করিবে, জম্বুক-শিখণ্ডী যেন অতক্ৰিতভাবে আসিগা ভীষ্মসিংহকে বধ না করে ('মা সিংহং জম্বুকেনৈব দাতয়েথাঃ শিখণ্ডিনা')।

১২। প্রতাপবান্ কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ (ভীষ্ম) তস্ত্র (তাঁহার) হর্ষং (আনন্দ) সংজনয়ন্ (জন্মাইয়া) উচ্চৈঃ সিংহনাদং বিনদ্য (উচ্চ সিংহনাদ করিয়া) শঙ্খং দদ্যৌ (শঙ্খধ্বনি করিলেন) ॥১২

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভৈর্যাশ্চ পণবানকগোমুখাঃ ।
 সহসৈবাত্যহম্ভাস্ত স শব্দস্তমূলোহভবৎ ॥ ১০
 ততঃ খেতৈর্হৈয়ৈযুক্তৈ মহতি স্তন্দনে স্থিতৌ ।
 মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদদ্ব্যতুঃ ॥ ১৪
 পাঞ্চজন্তং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ ।
 পৌণ্ড্রং দদ্ব্যৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫
 অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
 নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬

তখন প্রতাপশালী কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম তাঁহার (ভূর্য্যোধনের) আনন্দ উৎপাদন করিয়া উচ্চ সিংহনাদ করত শঙ্খধ্বনি করিলেন । ১২

১০। ততঃ (তদনন্তর) শঙ্খাঃ চ ভৈর্যাঃ চ (শঙ্খ ও ভেরী সকল) পণব-
 আনক-গোমুখাঃ (পণব, আনক ও গোমুখ প্রভৃতি) সহসা এব অভ্যহম্ভাস্ত
 (সহসা বাদিত হইল); সঃ শব্দঃ (সেই শব্দ) তুমুলঃ অভবৎ (তুমুল হইয়া
 উঠিল) ॥ ১০

তখন শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক, গোমুখ প্রভৃতি বাস্তবজ্ঞ সহসা বাদিত
 হইলে সেই শব্দ তুমুল হইয়া উঠিল । ১৩

[পণব=মৃদঙ্গ; আনক=ঢাক; গোমুখ=ক্লেশশঙ্খ; সেকালেও যুদ্ধসময়ে নানাবিধ রণবাদ্য
 হইত। সেকালের bugle ছিল শঙ্খ।]

১৪। ততঃ (তদনন্তর) খেতৈঃ হৈয়ৈঃ যুক্তৈ (খেতবর্ণ অশ্বযুক্ত) মহতি
 স্তন্দনে (মহারথে) স্থিতৌ (স্থিত, আক্ৰান্ত) মাধবঃ পাণ্ডবঃ চ এব (শ্রীকৃষ্ণ ও
 অর্জুন) দিব্যৌ শঙ্খৌ (দিব্য শঙ্খদ্বয়) প্রদদ্ব্যতুঃ (বাজাইলেন) ॥ ১০

অনন্তর খেতাব্যযুক্ত মহারথে স্থিত শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন দিব্য শঙ্খধ্বনি
 করিলেন । ১৪

১৫। ১৬। হৃষীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণ) পাঞ্চজন্তং (পাঞ্চজন্ত নামক শঙ্খ),
 ধনঞ্জয়ঃ (অর্জুন) দেবদত্তং (দেবদত্ত নামক শঙ্খ), ভীমকর্মা (লোকের

কাশ্যশ্চ পরমেধাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ ।
 ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিষ্ণাপরাজিতঃ ॥ ১৭
 দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সৰ্ব্বশঃ পৃথিবীপতে ।
 সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মু পৃথক্ পৃথক্ । ১৮
 স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ ।
 নভশ্চ পৃথিবীকৈব তুমুলোহভ্যানুনাদয়ন্ ॥ ১৯

ভীতিজনক কৰ্ম্মকারী) বৃকোদরঃ (ভীম) মহাশঙ্খঃ পৌণ্ড্রং (পৌণ্ড্র নামক
 বৃহৎ শঙ্খ) দধ্মৌ (বাজাইলেন) । কুন্তীপুত্রঃ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ অনন্তবিজয়ং
 নামক শঙ্খ) . নকুলঃ সহদেবঃ চ (নকুল ও সহদেব) সুবোষ মণিপুল্পকৌ
 (সুবোষ ও মণিপুল্পক নামে শঙ্খ) [দধ্মৌ = বাজাইলেন] । ১৭, ১৬

শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্ম নামে শঙ্খ, অর্জুন দেবদত্ত নামক শঙ্খ এবং ভীমকৰ্ম্মা ভীম
 পৌণ্ড্র নামক মহাশঙ্খ বাজাইলেন । কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নামক
 শঙ্খ, নকুল সুবোষ নামক শঙ্খ, এবং সহদেব মণিপুল্পক নামক শঙ্খ
 বাজাইলেন । ১৫-১৬

১৭।১৮ [হে] পৃথিবীপতে (রাজন্), পরমেধাসঃ (মহাধনুর্ধর) কাশ্যঃ
 চ (কাশীরাজ), মহারথঃ শিখণ্ডী চ, ধৃষ্টদ্যুম্নঃ, বিরাটঃ চ, অপরাজিতঃ সাত্যকিঃ
 দ্রুপদঃ, দ্রৌপদেয়াঃ চ (দ্রৌপদীর পুত্রগণ), মহাবাহু সৌভদ্রঃ চ (এবং সুভদ্রা
 নন্দন), সৰ্ব্বশঃ (সকলে) পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খান্ দধ্মুঃ (শঙ্খ বাজাইলেন) ॥

হে রাজন্, মহাধনুর্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট রাজা,
 অজেয় সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, মহাবাহু সুভদ্রা-পুত্র—ইহারা
 সকলেই পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ বাজাইলেন । ১৭।১৮

১৯ । সঃ (সেই) তুমুলঃ (উৎকট) ঘোষঃ (শব্দ) নভঃ চ পৃথিবীং চ
 এব (আকাশ ও পৃথিবীকে) অভি-অনুনাদয়ন্ (প্রতিধ্বনি পূর্ণ করিয়া)
 ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং (ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয়গণের) হৃদয়ানি (হৃদয়) ব্যদারয়ৎ (বিদীর্ণ
 করিল) । ১৯

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্টা ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ ।

প্রবৃত্তে শত্রুসম্পাতে ধনুরুত্তম্য পাণ্ডবঃ ।

হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥ ২০

অর্জুন উবাচ

সেনায়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত ॥ ২১

যাবদেতানুনিরীক্ষেহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্ ।

কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুত্তমে ॥ ২২

যোৎস্রমানানবেক্ষেহং য এতেহত্র সমাগতাঃ ।

ধার্তরাষ্ট্রশ্চ দুর্ব্বুদ্ধৈর্দুর্দ্বৈ প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩

সেই তুমুল শব্দ আকাশ ও পৃথিবীতে প্রতিধ্বনিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ ও ভৎপক্ষীয়গণের হৃদয় বিদীর্ণ করিল । ১৯

২০। [হে] মহীপতে (রাজন্), অথ (অনন্তর) কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ (কপিধ্বজ পাণ্ডুপুত্র অর্জুন) ধার্তরাষ্ট্রান্ (ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয়দিগকে) ব্যবস্থিতান্ (যুদ্ধোদ্বেগে অবস্থিত) দৃষ্টা (দেখিয়া) শত্রুসম্পাতে (শত্রু নিক্ষেপে) প্রবৃত্তে (প্রবৃত্ত হইলে), ধনুঃ উত্তম্য (ধনুঃ উত্তোলন করিয়া) তদা (তখন) হৃষীকেশম্ (কৃষ্ণকে) ইদং বাক্যং (এই বাক্য) আহ (বলিলেন) ॥ ২০

হে রাজন্, অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয়দিগকে যুদ্ধোদ্বেগে অবস্থিত দেখিয়া শত্রুনিক্ষেপে প্রবৃত্ত কপিধ্বজ অর্জুন ধনু উত্তোলন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন । ২০

২১-২৩। অর্জুনঃ উবাচ (কহিলেন)—হে অচ্যুত, বাবৎ (যতক্ষণ) অহং (আমি) যোদ্ধুকামান্ অবস্থিতান্ (যুদ্ধকামনায় অবস্থিত) এতান্ (ইহাদিগকে) নিরীক্ষে (দেখি), [তাবৎ] উভয়োঃ (উভয়) সেনয়োঃ (সেনার) মধ্যে রথং স্থাপয় (রথ স্থাপন কর); অস্মিন্ (এই) রণসমুত্তমে

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত ।

সেনায়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥২৪ ৷

ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বোবাঞ্চ মহীক্ষিতাম্ ।

উবাচ পার্থ পঠৈতান্ সমবেতান্ কুরুনিতি ॥২৫ ৷

(বুদ্ধ ব্যাপারে) কৈঃ (কাহার সহিত) ময়া যোদ্ধব্যম্ (বুদ্ধ করিতে হইবে) [তাহা দেখি]; যুদ্ধে দুৰ্কৃত্বং (দুষ্টবুদ্ধি) ধাৰ্ত্তরাষ্ট্রস্ত (দুর্যোধনের) প্রিয়চিকীৰ্ষবঃ (হিতৈষী) যে এতে (এই যে সকল রাজা) অত্র (এখানে) সমাগতাঃ (উপস্থিত হইয়াছেন) যোৎসমানান্ [তান্] (বুদ্ধার্থী তাহাদিগকে) অহং (আমি) অবেক্কে (দেখি) । ২১।২২।২৩ ।

অৰ্জুন বলিলেন—হে অচ্যুত, যুদ্ধকামনায় অবস্থিত ইহাদিগকে বাবৎ আমি দর্শন করি, তাবৎ (তুমি) উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর; এই যুদ্ধব্যাপারে কাহাদিগের সহিত আমার যুদ্ধ করিতে হইবে তাহা আমি দেখি; দুৰ্কৃত্ব দুর্যোধনের হিতকামনায় বাহারা এখানে উপস্থিত হইয়াছেন সেই সকল বুদ্ধার্থিগণকে আমি দেখি । ২১. ২২, ২৩

২৪-২৫ । সঞ্জয়ঃ উবাচ (কহিলেন)—[হে] ভারত ! গুড়াকেশেন (অৰ্জুনকর্তৃক) এবং (এইরূপ) উত্তঃ (অভিহিত হইয়া) হৃষীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণ) উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে (উভয় সেনার মধ্যে) ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বোবাঞ্চ মহীক্ষিতাং চ [প্রমুখতঃ] (ভীষ্মদ্রোণ ও সকল রাজাদিগের সম্মুখে) রথোত্তমং (উৎকৃষ্ট রথ) স্থাপয়িত্বা (স্থাপন করিয়া), হে পার্থ (অৰ্জুন), এতান্ সমবেতান্ (এই সকল সমবেত) কুরুন্ (কুরুগণকে) পশু (দেখ)”—ইতি (ইহা) উবাচ (বলিলেন) ।

সঞ্জয় কহিলেন—হে ভারত ! অৰ্জুনকর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্ ।
 আচার্য্যান্মাতুলান্ ভ্রাতৃন পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা ।
 শ্বশুরান্ স্নুহদশৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬
 তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান বদ্ধুনবস্থিতান্ ।
 কৃপয়া পরয়্যাবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৭

শ্রীকৃষ্ণ উভয় সেনার মধ্যে ভীষ্মদ্রোণ এবং সমস্ত রাজগণের সম্মুখে উৎকৃষ্ট রথ স্থাপন করিয়া কহিলেন—“হে অর্জুন, সমবেত কুরুগণকে দেখ ।” ২৪।২৫

ভারত—(এখানে) ধৃতরাষ্ট্র । অস্ত্র অর্জুনকেও ‘ভারত’ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, কারণ ‘ইহারা’ উভয়েই দুঃশাস্ত রাজার পুত্র ভারতের বংশধর । গুড়াক। (নিদ্রা, আলস্য), তাহার ঈশ, অর্থাৎ যিনি নিদ্রা জয় করিয়াছেন, নিদ্রালম্বজয়ী অর্জুন । স্বযৌকেশ—স্বযৌক ইন্দ্রিয়, তাহার ঈশ, ইন্দ্রিয়গণের প্রভু, শ্রীকৃষ্ণ ।

২৬ । অর্থ পার্থঃ তত্র (তথায়) উভয়োঃ সেনয়োঃ অপি (উভয় সেনার মধ্যেই) স্থিতান্ (অবস্থিত) পিতৃন (পিতৃব্যগণকে), পিতামহান্, আচার্য্যান্, মাতুলান্, ভ্রাতৃন, পুত্রান্, পৌত্রান্, তথা সখীন (এবং মিত্রগণকে), শ্বশুরান্ চ এব স্নুহদঃ (স্নুহদগণকে) অপশ্যৎ দেখিলেন) ॥ ২৬

তখন অর্জুন উভয় সেনার মধ্যেই অবস্থিত পিতৃব্যগণ, পিতামহগণ, আচার্য্যগণ, মাতুলগণ, ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ, পৌত্রগণ, মিত্রগণ, শ্বশুরগণ ও স্নুহদগণকে দেখিলেন । ২৬

সখা—সমান প্রকৃতিবিশিষ্ট বরস্তহানীর আত্মীয় ; স্নুহদ=স্তভানুধ্যায়ী, সাহায্যকারী আত্মীয় ।

২৭ । সঃ কৌন্তেয়ঃ (সেই অর্জুন) অবস্থিতান্ (যুদ্ধার্থে প্রস্তুত) তান্ সর্বান বদ্ধুন (সেই সমস্ত বদ্ধজনকে) সমীক্ষ্য (দেখিয়া) পরয়া কৃপয়া আবিষ্টঃ (পরম কৃপাবিষ্ট) [অন্তএব]-বিষীদন্ (বিষন্ন হইয়া) ইদম্ অবব্রবীৎ (ইহা বলিলেন) । ২৭

সেই কুন্তীপুত্র অর্জুন বদ্ধবান্ধবদিগকে যুদ্ধার্থে অবস্থিত দেখিয়া নিতান্ত কৰুণার্জ হইয়া বিষাদপূর্বক এই কথা কহিলেন । ২৭

অৰ্জুন উবাচ

দৃষ্টেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুধৃৎসুন্ সমবস্থিতান্ ।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিস্থ্যতি ॥ ২৮
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে ।
গাণ্ডীবং শ্ৰংসতে হস্তাং ত্বচ্ চৈব পরিদহতে ॥ ২৯
ন চ শক্ৰোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০

২৮। অৰ্জুন উবাচ—হে কৃষ্ণ! যুধৃৎসুন্ (যুদ্ধেচ্ছ) ইমান্ স্বজনান্ (এই সকল আত্মীয় স্বজনকে) সমবস্থিতান্ (সন্মুখে অবস্থিত) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) মম গাত্রাণি সীদন্তি (আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে), মুখঞ্চ পরিস্থ্যতি (মুখও শুক হইতেছে)। ২৮

অৰ্জুন কহিলেন—হে কৃষ্ণ, যুদ্ধেচ্ছ এই সকল স্বজনদিগকে সন্মুখে অবস্থিত দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে এবং মুখ শুক হইতেছে। ২৮

২৯। মে (আমার) শরীরে বেপথুঃ চ (কম্প) রোমহর্ষঃ চ (ও রোমাঞ্চ) জায়তে (হইতেছে); হস্তাং (হাত হইতে) গাণ্ডীবং শ্ৰংসতে (খসিয়া পড়িতেছে), ত্বচ্ চ এব (এবং চর্মও) পরিদহতে (জ্বালা করিতেছে)। ২৯

আমার শরীরে কম্প ও রোমাঞ্চ হইতেছে; হাত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িতেছে এবং চর্ম জ্বালা করিতেছে। ২৯

৩০। [হে] কেশব [অহং] অবস্থাতুং চ (অবস্থান করিতে) ন শক্ৰোমি (পারিতেছি না); মে (আমার) মনঃ চ ভ্রমতি (যেন ঘুরিতেছে); বিপরীতানি নিমিত্তানি (কুলক্ষণ সকল) পশ্যামি (দেখিতেছি) ॥ ৩০

হে কেশব, আমি স্থির থাকিতে পারিতেছি না; আমার মন যেন ঘুরিতেছে; আমি দূর্লক্ষণ সকল দেখিতেছি। ৩০

ন চ শ্রোয়োহনুপশ্যামি হৃদা স্বজনমাহবে ।

ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥ ৩১

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা ।

যেষামর্থো কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥ ৩২

ত ইমেহবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ ।

আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩

মাতুলাঃ শশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্রালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা ।

এতান্ন হন্তমিচ্ছামি স্নতোহপি মধুসূদন ॥ ৩৪

৩১। আহবে (যুদ্ধে) স্বজনং হৃদা (স্বজনগণকে নিহত করিয়া) শ্রেয় (মঙ্গল) ন চ অনুপশ্যামি (দেখিতেছি না) ; হে কৃষ্ণ, বিজয়ং রাজ্যং সুখানি চ (বিজয়, রাজ্য ও সুখ) ন কাঙ্ক্ষে (চাহি না) ॥ ৩১

যুদ্ধে স্বজনদিগকে নিহত করিয়া আমি মঙ্গল দেখিতেছি না । হে কৃষ্ণ, আমি জয়লাভ করিতে চাহি না, রাজ্যও চাহি না, সুখভোগও চাহি না । ৩১

৩২-৩৪। [হে] গোবিন্দ, যেষামর্থো (বাহাদের জন্ত) নঃ (আমাদের) রাজ্যং ভোগঃ সুখানি চ (রাজ্য, ভোগ ও সুখ) কাঙ্ক্ষিতং (কামনা করা যায়) তে ইমে (সেই এই সকল) আচার্য্যাঃ (আচার্য্যগণ), পিতরঃ (পিতৃব্যগণ), পুত্রাঃ চ, তথা এব পিতামহাঃ (পুত্রগণ ও পিতামহেরা), মাতুলাঃ, শশুরাঃ, পৌত্রাঃ শ্রালাঃ (শ্রালকেরা) তথা (ও) সম্বন্ধিনঃ (কুটুম্বগণ) প্রাণান্ ধনানি চ ত্যক্ত্বা (ধনপ্রাণ ত্যাগ করিয়া) যুদ্ধে অবস্থিতাঃ (যুদ্ধে অবস্থিত রহিয়াছেন), [অতএব] নঃ (আমাদের) রাজ্যেন কিম্ (রাজ্যে কি প্রয়োজন)? ভোগৈঃ জীবিতেন বা কিম্? (ভোগ বা জীবনেই বা কি প্রয়োজন)? হে মধুসূদন, স্নতঃ অপি (আমাকে হত্যা করিলেও) [আমি] এতান্ (ইহাদিগকে) হন্তম্ (হত্যা করিতে) ন ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি না) । ৩২।৩৩।৩৪

হে গোবিন্দ, বাহাদিগের জন্ত রাজ্য, ভোগ, সুখাদি কামনা করা যায়

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্ত হেতোঃ কিং হু মহীকূতে ।

নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্মাচ্ছনাদিন্ ॥ ৩৫

পাপমেবাত্ময়েনস্মান্ হৃদৈতানাততায়িনঃ ।

তস্মান্নার্বা বয়ং হস্তং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবাঙ্কবান্ ।

স্বজনং হি কথং হৃদা স্মখিনঃ স্তাম মাধব ॥ ৩৬

সেই আচার্য্য, পিতৃব্য, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, স্বশ্র, পৌত্র, শ্রালক ও কুটুম্বগণ বধন ধনপ্রাণ ত্যাগ স্বীকার করিয়াও যুদ্ধার্থে উপস্থিত, তখন আমাদের রাজ্যেই বা কি কাজ ? আর সুখভোগ বা জীবনেই বা কি কাজ ? হে মধুসূদন, যদি ইহারা আমাকে মারিয়াও ফেলে তথাপি আমি ইহাদিগকে মারিতে ইচ্ছা করি না । ৩২-৩৪

একাকী কেহ রাজ্যভোগ করিতে পারে না । আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব লইয়াই রাজ্যভোগ করিয়া থাকে । তাহারাই বধন যুদ্ধার্থে উপস্থিত, তখন আর রাজ্যে কি প্রয়োজন ?

৩৫। হে জনার্দন (কৃষ্ণ), ত্রৈলোক্যরাজ্যস্ত (ত্রৈলোক্য রাজ্যের) হেতোঃ অপি (নিমিত্তও), মহীকূতে (পৃথিবীর জন্ত) কিং হু (কি কথা ?), ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ (ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে) নিহত্য (বধ করিয়া) নঃ (আমাদের) কা প্রীতিঃ স্মাৎ (কি সুখ হইবে) ?

হে কৃষ্ণ, পৃথিবীর রাজ্যের কথা দূরে থাক, ত্রৈলোক্যরাজ্যের জন্তই বা হৃদ্যোধনাদিকে বধ করিলে আমাদের কি সুখ হইবে ? ৩৫

৩৬। আততায়িনঃ (আততায়ী) [অপি=হইলেও] এতান্ (ইহাদিগকে) হৃদা (বধ করিয়া) অস্মান্ (আমাদিগকে) পাপম্ এব (পাপই) আশ্রয়েৎ (আশ্রয় করিবে) । তস্মাৎ (সেই হেতু) বয়ং (আমরা) সবাঙ্কবান্ (সবাঙ্কব) ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ (ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে) হস্তং ন অর্হাঃ (বধ করিতে পারি না) ; হি (যেহেতু), হে মাধব, স্বজনং হৃদা কথং (স্বজন বধ করিয়া কি প্রকারে) স্মখিনঃ স্তাম (সুখী হইব) ? ৩৬

যত্তপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ ।

কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৭

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাঁপাদস্মান্নিবর্তিতুম্ ।

কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যন্তির্জনান্দিন ॥ ৩৮

বদিও ইহারা আততায়ী (এক আততায়ী শাস্ত্রমতে বধ্য), তথাপি এই আচার্যাদি গুরুজনকে বধ করিলে আমরা পাপভাগীই হইব। অতএব আমরা সবারূপে শ্রুতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে বধ করিতে পারিনা; হে মাধব, স্বজন বধ করিয়া আমরা কি প্রকারে সুখী হইব? ৩৬

আততায়ী—অগ্নিদো গরদশৈব শস্ত্রপাণিধনাপহঃ ।

ক্ষেত্রদ্বারাপহারী চ বধেতে আততায়িনঃ ॥

অগ্নিদ (যে ঘরে আগুন দেয়), গরদ (সে বিষ দেয়), বধার্থ অস্ত্রধারী, ধনাপহারী, ভূমি-অপহারী ও দারাহরণকারী—এই ছয়জন আততায়ী। দুর্ধ্যোধনাদি প্রায় এ সমস্ত কন্মই করিয়াছেন; সুতরাং তাহারা আততায়ী।

শাস্ত্রমতে আততায়ী বধে পাপ নাই (মহু, ৮।৩৫০—৫১)। কিন্তু অর্জুন বলিতেছেন, আততায়ী হইলেও ইহাদিগের বধে পাপ হইবে। কেন? টীকাকারগণ বলেন, শাস্ত্র ছই প্রকার—অর্থশাস্ত্র (law) ও ধর্মশাস্ত্র (morality)। অর্থশাস্ত্রে আছে, আততায়ী বধ্য; কিন্তু ধর্মশাস্ত্রে আবার আছে, ‘অহিংসা পরম ধর্ম’, ‘গুরুজনানি অবধ্য’, ‘ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাত’ ইত্যাদি। ‘অর্থশাস্ত্রাত্ বলবদধর্মশাস্ত্রম্’—অর্থশাস্ত্র হইতে ধর্মশাস্ত্র বলবৎ। সুতরাং আততায়ী হইলেও গুরুজনাদি বধে পাপভাগী হইতে হইবে, ইহাই অর্জুনোক্তির মর্থ।

৩৭-৩৮। যতপি লোভোপহতচেতসঃ (লোভ-অভিভূত-চিত্ত) এতে (ইহারা) কুলক্ষয়কৃতং দোষং (কুলক্ষয়কৃত দোষ) মিত্রদ্রোহে পাতকং চ (এবং মিত্রদ্রোহে পাপ) ন পশ্যন্তি (দেখিতেছে না), [হে] জনান্দিন, কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যন্তিঃ (কুলক্ষয়কৃত দোষের দর্শক) অস্মাভিঃ

কুলক্ষয়ে প্রণশ্চিস্তি কুলধৰ্ম্মাঃ সনাতনাঃ ।

ধৰ্ম্মে নষ্টে কুলং কুৎসমধৰ্ম্মোহভিভবত্যুত ॥ ৩৯

অধৰ্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুশ্চিস্তি কুলজিয়ঃ ।

জীযু ছুষ্টাস্থ বাৰ্ষেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪০

(আমাদিগকর্তৃক) অস্মাৎ পাপাৎ (এই পাপ হইতে) নিবর্তিতুম্ কথং ন জ্ঞেয়ং (নিবৃত্ত হইবার জ্ঞান কেন না হইবে) ? ৩৭।৫৮

যদিও ইহারা লোভে হতজ্ঞান হইয়া কুলক্ষয়জনিত দোষ এবং মিত্রজোহ-জনিত পাতক দেখিতেছে না, কিন্তু হে অনাৰ্দ্দন আমরা কুলক্ষয়জনিত দোষ দেখিয়াও সে পাপ হইতে নিবৃত্ত কেন না হইব ? ৩৭।৩৮

৩৯। কুলক্ষয়ে সনাতনাঃ কুলধৰ্ম্মাঃ প্রণশ্চিস্তি (বিনষ্ট হয়) ; উত ধৰ্ম্মে নষ্টে (ও ধৰ্ম্ম নষ্ট হইলে) অধৰ্ম্মঃ কুৎসং (সমগ্র) কুলং (কুলকে) অভিভবতি (অভিভূত করে) । ৩৯

কুলক্ষয় হইলে সনাতন কুলধৰ্ম্ম নষ্ট হয় ; এবং ধৰ্ম্ম নষ্ট হইলে সমগ্র অবশিষ্ট কুল অধৰ্ম্মে অভিভূত হয় । ৩৯

সনাতন কুলধৰ্ম্ম—পূৰ্বপুরুষ পরম্পরাগত ধৰ্ম্ম । বংশের বয়স্ক পুরুষগণ সমস্ত বিনষ্ট হইলে কুলাগত আচার নিয়মাদি রক্ষা হয় না । সুতরাং বংশের অবশিষ্ট স্ত্রী ও বালকগণ ক্রমশঃ উদ্যোগগামী হওয়ারোতে বংশ অধৰ্ম্মাক্রান্ত হইয়া উঠে । ৩৯

৪০। হে কৃষ্ণ, অধৰ্ম্মাভিভবাৎ (অধৰ্ম্মাভিভব হইতে) কুলজিয়ঃ (কুলজীগণ) প্রদুশ্চিস্তি (ব্যভিচারিণী হয়) ; হে বাৰ্ষেয় (কৃষ্ণ), জীযু ছুষ্টাস্থ (জীগণ ছুষ্টা হইলে) বর্ণসঙ্করঃ জায়তে (বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়) । ৪০

হে কৃষ্ণ, কুল অধৰ্ম্মে অভিভূত হইলে কুলজীগণ ব্যভিচারিণী হয় । হে বাৰ্ষেয়, কুলনারীগণ ব্যভিচারিণী হইলে বর্ণসঙ্কর জন্মে । ৪০

বার্ষেয়—বৃষ্ণবংশসম্বৃত (কৃষ্ণ) । বর্ণসঙ্কর—বিভিন্ন বর্ণের জীপুরুষ সংযোগে সন্তান-উৎপত্তি ।

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলস্থানাং কুলশ্চ চ ।

পতন্তি পিতরো হোষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১

দোষৈরৈতৈঃ কুলস্থানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ ।

উৎসাত্তন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাস্বতাঃ ॥ ৪২

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনাৰ্দ্দন ।

নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রাম ॥ ৪৩

৪১। সঙ্করঃ (বর্ণসঙ্কর) কুলস্থানাং (কুলনাশকারীদিগের) কুলশ্চ (এবং কুলের) নরকায় এব (নরকের নিমিত্তই) [হয়] ; হি (যেহেতু)

এষাং (ইহাদের) লুপ্ত-পিণ্ড-উদক-ক্রিয়াঃ (শ্রাদ্ধ-তর্পণ-বিরহিত) পিতরঃ (পিতৃপিতামহগণ) পতন্তি (পতিত হয়) । ৪১

বর্ণসঙ্কর, কুলনাশকারীদিগের এবং কুলের নরকের কারণ হয় । শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি ক্রিয়ার লোপ হওয়াতে ইহাদের পিতৃ-পুরুষ নরকে পতিত হয় (সঙ্গতিপ্রাপ্ত হয় না) । ৪১

৪২। কুলস্থানাং (কুলনাশকারীদের) এতৈঃ (এই সকল) বর্ণসঙ্করকারকৈঃ (বর্ণসঙ্করকারক) দোষৈঃ (দোষে) শাস্বতাঃ (সনাতন) জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাঃ চ (জাতিধর্ম্ম-কুলধর্ম্মাদি) উৎসাত্তন্তে (উৎসন্ন যায়) ('চ' পদে আশ্রমধর্ম্মাদিও গ্রহণীয়) । ৪২

জাতিধর্ম্ম—বর্ণধর্ম্ম, যথা—ব্রাহ্মণের অধ্যাপনাদি, ক্ষত্রিয়ের প্রজারক্ষাদি, বৈশ্যের কৃষিবাণিজ্যাদি, শূদ্রের পরিচর্যাদি । কুল-ধর্ম্ম—কৌলিক উপাসনা-পদ্ধতি ও আচার নিয়মাদি । আশ্রম-ধর্ম্ম—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস । ৪২

কুলনাশকারীদিগের বর্ণসঙ্করকারক ঐ দোষে সনাতন জাতিধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্মাদি উৎসন্ন যায় । ৪২

৪৩। [হে] জনাৰ্দ্দন, উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং (ইহাদের কুলধর্ম্ম উৎসন্ন গিয়াছে)

অহোবত মহং পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্ ।

যজ্ঞাস্থলোভেন হস্তং স্বজনমুত্ততাঃ ॥ ৪৪

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ ।

ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তম্বে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৫

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ ।

বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৬

মহুষ্ठापां (সেই মানুষদিগের) নিয়তং (চিরদিন) নরকে বাসঃ ভবতি (হইয়া থাকে) ইতি (ইহা) অনুলুপ্তম (আমরা শুনিয়াছি) । ৪৩

হে জনাৰ্দ্দন, যে মহুষ্ठाদিগের কুলধৰ্ম্ম উৎসন্ন যায়, তাহাদের নিয়ত নরকে বাস হয় ইহা আমরা শুনিয়াছি । ৪৩

৪৪। অহোবত । (হায় কি কষ্ট !) বয়ং (আমরা) মহং পাপং কর্তুং (মহাপাপ করিতে) ব্যবসিতাঃ (প্রবৃত্ত, কৃতনিশ্চয়) ; যৎ (যেহেতু) রাজ্যাস্থলোভেন (রাজ্যাস্থ-লোভে) স্বজনং হস্তং উত্ততাঃ (স্বজনগণকে বিনাশ করিতে উত্তত হইয়াছি) ।

হায় ! আমরা রাজ্যাস্থলোভে স্বজনগণকে বিনাশ করিতে উত্তত হইয়া মহাপাপে প্রবৃত্ত হইয়াছি । ৪৪

৪৫। যদি অপ্ৰতীকারম্ (প্রতিকারে বিরত) অশস্ত্রম্ (শস্ত্রহীন) মাং (আমাকে) শস্ত্রপাণয়ঃ (শস্ত্রধারী) ধার্তরাষ্ট্রাঃ (ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেরা) রণে হন্যাঃ (যুদ্ধে বধ করে) তৎ (তাহা) মে (আমার) ক্ষেমতরং (অধিকতর কল্যাণকর) ভবেৎ (হইবে) ।

আমি শস্ত্রত্যাগ করিয়া প্রতিকারে বিরত হইলে যদি শস্ত্রধারী দুৰ্য্যোধনাদি আমাকে যুদ্ধে বধ করে তাহাও আমার পক্ষে অধিকতর মঙ্গলকর হইবে । ৪৫

৪৬। সঞ্জয়ঃ উবাচ (কহিলেন)—শোকসংবিগ্নমানসঃ (শোকাকুলচিত্ত)

অৰ্জুনঃ এবম্ উক্তা (এইরূপ বলিয়া) সংখ্যে (যুদ্ধে) সশরং চাপং (শরসহিত ধনুঃ) বিস্ক্র্য (ত্যাগ করিয়া) রথোপস্থে (রথোপরি) উপাविशत् (উপবেশন করিলেন) ।

সঞ্জয় কহিলেন—শোকাকুলিত অৰ্জুন এইরূপ বলিয়া যুদ্ধমধ্যে ধনুর্ক্ষাণ ত্যাগ করিয়া রথোপরি উপবেশন করিলেন । ৪৬

প্রথম অধ্যায়—বিপ্লব ও সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ের নাম ‘সৈন্যদর্শন’ বা ‘অৰ্জুন-বিষাদ’ । ইহাতে তত্ত্ব-কথা কিছু নাই, কিন্তু কাব্য্যাংশে ইহা অতুলনীয় । কুরুক্ষেত্রে মহাবুদ্ধ আরক্ৰপ্রায়, উভয়পক্ষীয় সুসজ্জিত সৈন্যগণ ব্যূহবদ্ধ হইয়া পরস্পর সম্মুখীন, যোদ্ধগণ মহোৎসাহে সিংহনাদ করিয়া শত্ৰুধ্বনি করিলেন—রণবাণ্য বাজিয়া উঠিল—শত্রুসম্পাত আরক্ৰ হইল । তখন অৰ্জুনের মহানির্বেদ উপস্থিত । তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল, মুখ শুকাইল, দেহ অবসন্ন হইল, হস্ত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িল । ক্রূপাবিষ্ট অৰ্জুনের মোহভাব কাব্যতুলিকায় নিঃস্বার্থ উদার কল্পণরসে অম্লরঞ্জিত, যেমন চিত্তমোহকর তেমন প্রাণম্পর্শী ।

ইতি শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্বাণি শ্রীমদ্ভগবদগীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞানায়ঃ
যোগেশ্বরে শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুন সংবাদে অৰ্জুনবিষাদযোগো-নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ

সঙ্কয় উবাচ

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্ ।

বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ

কুতস্তা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্ ।

অনার্য্যজুষ্টমশ্রুগমকীর্তিকরমৰ্জ্জুন ॥ ২

১। সঙ্কয়ঃ উবাচ—মধুসূদনঃ তথা (উক্ত প্রকারে) কৃপয়া আবিষ্টং (কৃপাবিষ্ট) অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্ (অশ্রুপূর্ণাকুললোচন) বিষীদন্তম্ (বিষন্ন) তম্ (তাহাকে) ইদং বাক্যম্ উবাচ (এই বাক্য কহিলেন) ।

সঙ্কয় বলিলেন—তখন মধুসূদন কৃপাবিষ্ট অশ্রুপূর্ণলোচন বিষন্ন অৰ্জ্জুনকে এই কথা বলিলেন । ১

দয়া ও কৃপা—দয়া ও কৃপা স্বতন্ত্র ভাব। লোকের দুঃখে দুঃখিত হইয়া যে দুঃখমোচনের প্রবল প্রবৃত্তি তাহাকে দয়া বলে। পরের দুঃখ চিন্তায় বা দুঃখ দর্শনে কাতর হওয়া, এই ভাবকে কৃপা বলে। কাতরতা দয়া নহে, কৃপা। দয়া বলবানের ধর্ম, কৃপা দুর্বলের ধর্ম।—শ্রীঅরবিন্দ।

২। শ্রীভগবান্ উবাচ—হে অৰ্জ্জুন! বিষমে (সঙ্কট কালে) কুতঃ (কোথা হইতে) অনার্য্যজুষ্টম্ (অনার্য্য-জনোচিত, শিষ্টবিগর্হিত), অশ্রুগম্ (শ্রুগহানিকর), অকীর্তিকরম্ (অবশঙ্কর), ইদম্ (এইরূপ) কশ্মলম্ (মোহ) বা (তোমাকে) সমুপস্থিতম্ (প্রাপ্ত হইল) ?

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে অৰ্জ্জুন! এই সঙ্কট সময়ে অনার্য্য-জনোচিত, শ্রুগহানিকর, অকীর্তিকর তোমার এই মোহ কোথা হইতে উপস্থিত হইল ? ২

ক্লেব্যং মান্স গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্ৰয্যুপপত্ততে ।

ক্লুদ্রং হৃদয়দৌৰ্বল্যাং ত্যক্তে উত্তীৰ্ণ পরস্তপ ॥ ৩

অৰ্জুন উবাচ

কথং ভীষ্মহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন ।

ইযুভিঃ প্রতিযোৎস্লামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪

অনার্যজুষ্ঠম্—যাহা আৰ্য্যজনোচিত নহে, যেমন, শ্রায়যুদ্ধে পরাভুত।

৩। [হে] পার্থ! ক্লেব্যং (কাতরতা, পৌরুষহীনতা) মান্স গমঃ (প্রাপ্ত হইও না); এতৎ (ইহা) ত্রয়ি (তোমাতে) ন উপপত্ততে (উপস্থিত হয় না)। হে পরস্তপ, ক্লুদ্রং (তুচ্ছ) হৃদয়দৌৰ্বল্যাং (হৃদয়ের দুৰ্বলতা) ত্যক্তা (ত্যাগ করিয়া) উত্তীৰ্ণ (উদ্ধার কর)।

হে পার্থ, কাতর হইও না। এইরূপ পৌরুষহীনতা তোমাতে শোভা পায় না। হে পরস্তপ! তুচ্ছ হৃদয়ের দুৰ্বলতা ত্যাগ করিয়া (যুদ্ধার্থে) উত্তীর্ণ হও। ৩

“যে কৃপার বশে অস্ত্র পরিত্যাগ করে, ধৰ্ম্মে পরাভুত হয়, কাঁদিতে বসিয়া ভাবে আমার কর্তব্য করিতেছি, আমি পুণ্যবান—সে ক্লীব।... “ত্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, অৰ্জুন কৃপায় আবিষ্ট হইয়াছেন, বিবাদ তাঁহাকে গ্রাস করিয়াছে। এই ভাসমিক ভাব অপনোদন করিবার জন্য অন্তর্যামী তাঁহার প্রিয়সথাকে ক্ষত্রিয়োচিত তিরস্কার করিলেন, তাহাতে যদি রাজসিক ভাব জাগরিত হইয়া তমঃকে দূর করে।”—শ্রীঅরবিন্দ।

৪। অৰ্জুনঃ উবাচ (বলিলেন)—[হে] অরিসূদন (শত্রুমর্দন) মধুসূদন (কৃষ্ণ), কথং অহং (আমি) সংখ্যে (যুদ্ধে) পূজার্হৌ (পূজনীয়) ভীষ্মং দ্রোণং চ (ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত) ইযুভিঃ (বাণের দ্বারা) প্রতিযোৎস্লামি (প্রতিযুদ্ধ করিব)।

গুরুনহৃদা হি মহাহুভাবান্
 শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে ।
 হৃদ্যার্থকামাংস্ত গুরুনিহৈব
 ভূঞ্জীয় ভোগান্ কৃধিরপ্রদিক্ষান্ ॥ ৫
 ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরনো গরীয়ো
 যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েযুঃ ।
 যানেব হৃদা ন জিজীবিষাম-
 স্তেহবস্বিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬

অর্জুন বলিলেন—হে শক্রমর্দন মধুসূদন, আমি বুদ্ধকালে পূজনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত কিরূপে বাণের দ্বারা প্রতিযুদ্ধ করিব? (অর্থাৎ) তাঁহারা আমার শরীরে বাণ নিক্ষেপ করিলেও আমি গুরুজনের অঙ্গে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে পারিব না । ৪

৫। মহাহুভাবান্ (মহাহুভব) গুরুন্ অহৃদা হি (গুরুজনদিগকে বধ না করিয়া) ইহলোকে (এই সংসারে) ভৈক্ষ্যম্ অপি (ভিক্ষান্নও) ভোক্তুং (ভোজন করা) শ্রেয়ঃ। তু (কিন্তু) গুরুন্ হৃদা (গুরুজনদিগকে হত্যা করিয়া) ঈহ (এই সংসারে) কৃধির-প্রদিক্ষান্ এব (কৃধিরলিপ্ত, রক্তমাখা) অর্থকামান্ ভোগান্ (অর্থকামরূপ ভোগ্য-সমূহ) ভূঞ্জীয় (ভোগ করিতে হইবে)।

মহাহুভব গুরুদিগকে বধ না করিয়া ইহলোকে ভিক্ষান্ন-ভোজন করাও শ্রেয়ঃ। কেননা গুরুদিগকে বধ করিয়া ইহলোকে যে অর্থকাম ভোগ করিব তাহা ত (গুরুজনের) কৃধির-লিপ্ত। ৫

৬। যৎ বা জয়েম (যদি বা আমরা জয়লাভ করি), যদি বা (অথবা) নঃ (আমাদিগকে) [এতে] জয়েযুঃ (ইহারা জয় করেন), [এতদ্যোর্থধ্যে] (ইহার মধ্যে) কতরৎ (কোনটী) নঃ গরীযঃ (আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর)

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ

পৃচ্ছামি ত্বাং ধৰ্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ ।

যচ্ছেয়ঃ স্তান্নিশ্চিতং ক্রহি তন্মে

শিষ্যন্তেহহং শাশ্বি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ৭

এতৎ চ (ইহাও) ন বিদ্যঃ (জানিনা) ; যান্ এব হত্ভা (বাহাদিগকে বধ করিয়া) ন জিজ্ঞাবিষ্যামঃ (বাঁচিয়া থাকিতে চাহিনা) তে ধার্তরাষ্ট্রাঃ (সেই ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ) প্রমুখে অবস্থিতাঃ (সম্মুখে অবস্থিত রহিয়াছেন) ।

আমরা জয়ী হই অথবা আমাদিগকে ইহার জয় করুক, এই উভয়ের মধ্যে কোনটী শ্রেয়স্কর তাহা বুঝিতে পারিতেছি না,—বাহাদিগকে বধ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাহিনা সেই ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ সম্মুখে অবস্থিত । ৬

তাৎপর্য্য । তুমি ভিক্ষান্ন ভোজনের কথা বলিতেছ, কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তি ত ক্ষত্রিয়ের ধৰ্ম্ম নহে । ক্ষত্রিয়ের ধৰ্ম্ম,—‘সংগ্রামেধনিবৃত্তিত্বং প্রজানাক্ষেব পালনম্’ (মহু)—যুদ্ধে বিমুখ না হওয়া ও প্রজা পালন করা ।—তা ঠিক, কিন্তু যুদ্ধে যদি পরাজয় হয়, তবে ফলে সেই ভিক্ষাবারাই হয়ত দিনপাত করিতে হইবে । আর যদি জয় হয়, তবে ভোগসুখ লাভ হইবে বটে, কিন্তু আত্মীয় গুরুজনাদিকে বধ করিয়া ; এ ক্ষেত্রে জয় এবং পরাজয় ইহার কোনটী যে শ্রেয়ঃ, সে বিষয়ে আমি সন্দেহাকুল ।

৭ । কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ (কার্পণ্য দোষে অভিভূত) ধৰ্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ (ধৰ্ম্মসম্বন্ধে বিমূঢ়চিত্ত) [অহং আমি] ত্বাং পৃচ্ছামি (তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি) ; যৎ মে শ্রেয়ঃ স্তাৎ (বাহা আমার শ্রেয়) তৎ নিশ্চিতং ক্রহি (তাহা নিশ্চিতরূপে বল) ; অহং তে (তোমার) শিষ্যঃ, ত্বাং প্রপন্নম্ (তোমার শরণাগত), মাং শাশ্বি (আমাকে উপদেশ দাও) ।

(গুরুজনদিগকে বধ করিয়া কিরূপে প্রাণ ধারণ করিব এইরূপ চিন্তাপ্রযুক্ত) চিন্তের দীনতায় আমি অভিভূত হইয়াছি ; প্রকৃত ধৰ্ম্ম কি এ সম্বন্ধে আমার

ন হি প্রপশ্যামি মমাপমুখ্যং

যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়ানাম্ ।

অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং

রাজ্যং সুরানামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮

চিন্তা বিমূঢ় হইয়াছে; যাহা আমার ভাল হয়, আমাকে নিশ্চিত করিয়া তাহা বল, আমি তোমার শিষ্য, তোমার শরণাপন্ন, আমাকে উপদেশ দাও । (আমাকে আর তুমি সখা বলিয়া মনে করিওনা, আমি তোমার শিষ্য) । ৭

পুত্র বা শিষ্যরূপে জিজ্ঞাহ না হইলে গুরু তত্ত্বোপদেশ দেন না, কাজেই তত্ত্বজিজ্ঞাহ অর্জুন, লৌকিক 'সখ্য'ভাব ত্যাগ করিয়া ভগবানের 'শিষ্যত্ব' স্বীকার করিলেন । একান্ত শ্রদ্ধার বশে সম্পূর্ণভাবে ভগবানের শরণাগত হওয়াই গীতার প্রধান শিক্ষা । ইহাই আত্মসমর্পণ । এই গভীর শ্রদ্ধাবলেই অর্জুন গীতোক্ত শিক্ষার শ্রেষ্ঠপাত্র বলিয়া গৃহীত ।

কার্পণ্যদোষোপহৃতঃ—কুপণের ভাষ কার্পণ্য, কিন্তু এখানে কুপণ শব্দের অর্থ কি ? কেহ বলেন, কুপণ অর্থে 'দীন', 'মহাভয়ানব্রাণ্ড'; যথা, "মহং বা ভয়ানং প্রাপ্তো দীনঃ কুপণ উচ্যতে"—বাচস্পত্যো তারানাথ-উক্ত রামায়ণ-বচন । নীলকণ্ঠ বলেন—'কার্পণ্যং দীনত্বং ।' শ্রীধর বলেন—'ইহাদিগকে বধ করিয়া কিরূপে বাঁচিয়া থাকিব' অর্জুনের এই যে বুদ্ধি ইহাই কার্পণ্য । আনন্দগিরি প্রভৃতি বলেন—'কুপণ' শব্দ শ্রুতিতে 'অজ্ঞানী', 'অব্রহ্মবিৎ' এই অর্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।

ধর্ম্মসংযুতচেতাঃ—১৮।৬৬ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ।

৮। ভূমৌ (পৃথিবীতে) অসপত্নম্ (প্রতিষন্ধিহীন, নিষ্কণ্টক) ঋদ্ধং (সমৃদ্ধ) রাজ্যং (রাজ্য) সুরানামপি আধিপত্যং ৮ (দেবতাদিগেরও আধিপত্য) অবাপ্য (পাইয়াও) যৎ (যাহা) মম ইন্দ্রিয়ানাম্ উচ্ছোষণং (আমার ইন্দ্রিয়গণের শোষণ) শোকম্ (শোককে) অপমুখ্যতং (নিবারণ করিতে পারে) [তৎ] নহি প্রপশ্যামি (তাহা দেখিতেছি না) ।

পৃথিবীতে নিষ্কণ্টক সমৃদ্ধ রাজ্য এবং সুরলোকের আধিপত্য পাইলেও যে শোক আমার ইন্দ্রিয়গণকে বিশোষণ করিবে তাহা কিসে যাইবে, আমি দেখিতেছি না । ৮

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তা হৃষীকেশঃ শুড়াকেশঃ পরস্তপঃ ।
ন যোংস্ত ইতি গোবিন্দমুক্তা তুষ্ণীঃ বভূব হ ॥ ৯
তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত ।
সেনরৌরুভয়োর্মধ্যে বিষীদস্তমিদং বচঃ ॥ ১০

শ্রীভগবান্নুবাচ

অশোচ্যান্মশোচন্তুং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে ।
গতান্মনগতান্মুংশ্চ নান্মুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১

৯। সঞ্জয়ঃ উবাচ (কহিলেন)—পরস্তপঃ (শত্রুতাপন) শুড়াকেশঃ (অর্জুন) হৃষীকেশঃ গোবিন্দম্ (হৃষীকেশ গোবিন্দকে) এবম্ উক্তা (ইহা বলিয়া) [অহং] ন যোংস্তে (আমি যুদ্ধ করিবনা) ইতি উক্তা (এই কথা বলিয়া) তুষ্ণীঃ বভূব (নীরব হইলেন) ।

সঞ্জয় কহিলেন—শত্রুতাপন অর্জুন হৃষীকেশ গোবিন্দকে এইরূপ বলিয়া ‘আমি যুদ্ধ করিবনা’ এই কথা কহিয়া তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন (নীরব রহিলেন) । ৯

১০। [হে] ভারত (ধৃতরাষ্ট্র), হৃষীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণ) প্রহসন্ ইব (হাসিতে হাসিতে) উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে (উভয় সেনার মধ্যে) বিষীদস্তং (বিবাদাপন্ন) তং (তাহাকে) ইদম্ বচঃ (এই বাক্য) উবাচ (বলিলেন) ।

হে ভারত (ধৃতরাষ্ট্র) ! হৃষীকেশ উভয় সেনার মধ্যে বিবাদপ্রাপ্ত অর্জুনকে হাসিয়া এই কথা বলিলেন । ১০

প্রহসন্ ইব—ঈষৎ হাসিয়া, উপহাসের ভাবে। পরবর্তী শ্লোকের মর্ম্ম এই “তুমি পণ্ডিতের জ্ঞান বড় বড় কথা কহিতেছ বটে, কিন্তু পাণ্ডিত্যের লক্ষণ তোমাতে দেখা যায় না”, ইহা একটু উপহাসের ভাবেই বলা হইয়াছে ।

১১। শ্রীভগবান্নু উবাচ (বলিলেন)—অং (তুমি) অশোচ্যান্ (যাহাদিগের জন্ত শোক করা অসুচিত তাহাদিগের জন্ত) অম্মশোচঃ (শোক করিতেছ),

প্রজ্ঞাবাদান্ চ (আবার পণ্ডিতের ত্রায় তত্ত্বকথা) ভাষসে (কহিতেছে) :
পণ্ডিতাঃ (পণ্ডিতেরা) গতাস্থন্ অগতাস্থন্ চ (মৃত বা জীবিত কাহারো জন্ত)
ন অনুশোচন্তি (শোক করেন না)।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—যাহাদিগের জন্ত শোক করার কোন কারণ নাই
তুমি তাহাদিগের জন্ত শোক করিতেছ, আবার পণ্ডিতের ত্রায় কথা বলিতেছ।
কিন্তু যাহারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী তাঁহারা কি মৃত কি জীবিত, কাহারও জন্ত
শোক করেন না। ১১

“পণ্ডিতের ত্রায় কথা বলিতেছ” কিরূপ?—ধেমন্, গুরুজন বধ, জাতিধর্ম
ও কুলধর্ম নাশ—এর চেয়ে ভিক্ষারূপিত্তিও ভাল, মৃত্যুও ভাল ইত্যাদি অনেক
কথাই অর্জুন বলিয়াছেন। ‘জীবিতের জন্ত শোক করেন না’—একধার অর্থ
কি? অর্থ এই, জীবিতের মরণশঙ্কায় শোক করেন না। স্থূল কথা এই
কাহারো দেহটা যাউক বা থাকুক, সে চিন্তায় জ্ঞানী ব্যক্তির উদ্বিগ্ন হন না।

পণ্ডিতেরা কাহারও জন্ত শোক করেন না—কেন? কারণ, প্রকৃতপক্ষে
কেহই মরেনা, দেহটা মাত্র বিনষ্ট হয়, আত্মার মৃত্যু নাই, আত্মা অবিনশ্বর।
পরবর্তী শ্লোকসমূহে এই কথাই নানাভাবে স্পষ্টীকৃত করা হইয়াছে।

অর্জুনের মোহ

এই স্থলেই প্রকৃত পক্ষে গীতারম্ভ। গীতোক্ত ধর্ম কি তাহা বুঝিতে হইলে
কি উপলক্ষে এই ধর্মের প্রচার হইয়াছিল তাহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। পার্থক
মনে রাখিবেন, অর্জুন পূর্বাপরই যুদ্ধার্থে উত্তোষী ছিলেন, যুদ্ধের কর্তব্যতা
সম্বন্ধে কখনও তাঁহার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয় নাই। বরং শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ
অনিবার্য জানিয়াও যুদ্ধনিবারণার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন—এমন কি
স্বয়ং দৌত্যকার্যেও ব্রতী হইয়াছিলেন। সেই যুদ্ধ যখন আসন্ন, শত্রু-সম্পাত
যখন আরম্ভ হইয়াছে, তখন অর্জুনের বিষম নির্বেদ উপস্থিত, তিনি যত
ধর্মশাস্ত্র খুঁজিয়া খুঁজিয়া যুদ্ধের অকর্তব্যতা প্রতিপাদন করিতে উদ্যুত।
‘ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং স্থথানি চ’ ‘এতান্ হস্তমিচ্ছামি যতোহপি

ন হ্বেবাহং জাতু নাসং ন হং নেমে জনাধিপাঃ ।

ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সৰ্বেষু বয়মতঃপরম্ ॥ ১২

মধুসূদন' ইত্যাদি অৰ্জুনের মনোরম বাক্যগুলি শুনিয়া আমাদের মনে হয় কি উচ্চ অঙ্কঃকরণের কথা। কি উদার নিঃস্বার্থ ভাব। কিন্তু ত্রীক্লেশ কি বলিতেছেন?—ভগবান্ একটু হাসিয়া বলিলেন, এগুলি জ্ঞানীর ভাষায় মূর্খের কথা। তোমার এ মোহ কোথা হইতে উপস্থিত হইল? অৰ্জুনের এই মোহ দূরীকরণের চেষ্টাতেই গীতাশাস্ত্রের উদ্ভব। অৰ্জুনের মোহ উপলক্ষ্য করিয়া ভগবান্ সমগ্র মানব জাতির অশেষ কল্যাণকর এই অপূৰ্ণ ধৰ্ম্মতত্ত্ব জগতে প্রচার করিলেন। ১১

১২। অহং (আমি) জাতু (কদাচিত্) ন আসম্ (ছিলাম না), হং ন [আসীঃ] (তুমি ছিলে না), ইমে জনাধিপাঃ (এই রাজগণ) ন [আসন্] (ছিলেন না), [ইতি] ন তু (ইহা নহে); অতঃপরং চ (ইহার পরেও) সৰ্বে বয়ং (আমরা সকলে) ন ভবিষ্যামঃ (থাকিব না), [ইতি] ন এব (তাহাও নহে)।

আমি পূর্বে ছিলাম না, বা তুমি ছিলেনা বা এই নৃপতিগণ ছিলেন না, এমন নহে (অর্থাৎ সকলেই ছিলাম)। আর, পরে আমরা সকলে থাকিব না তাহাও নহে (অর্থাৎ পরেও সকলে থাকিব)। ১২

আত্মার অবিনাশিতা—পূর্বে বলা হইয়াছে, তত্ত্বজ্ঞানীরা কাহারও জন্য শোক করেন না। কেন শোক করেন না? কারণ, কেহ মরেনা, দেহটা অনিত্য, উহাই বিনষ্ট হয়, কিন্তু আত্মা নিত্য, উহার নাশ নাই। নিত্য কিরূপ?—বাহ্য পূর্বে ছিল, এখন আছে, পরেও থাকিবে। আমি এখন 'বাসুদেব'রূপে আবিভূত, তুমি মধ্যম পাণ্ডবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, পূর্বে আমরা অন্যরূপে ছিলাম, পরেও অন্যরূপে থাকিব। এইরূপ সকলেই। 'মৃত্যু' অর্থ দেহের নাশ, আত্মা জন্মমরণহীন, আত্মার পক্ষে জন্ম অর্থ দেহগ্রহণ, মৃত্যু অর্থ দেহত্যাগ বা দেহান্তর প্রাপ্তি। দেহান্তর প্রাপ্তি অবস্থার পরিবর্তন মাত্র, বিনাশ নহে। তাহাই পরবর্তী শ্লোকে বলা হইতেছে।

দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরাম্ ।

তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরন্তত্ৰ ন মুহতি ॥ ১৩

১৩। যথা দেহিনঃ (দেহীর) অস্মিন্ (এই) দেহে কৌমারং, যৌবনং, জরাম্ (বার্কক্যাবস্থা) তথা (সেইরূপ) দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ ; তত্র (তাহাতে) ধীরঃ (জ্ঞানবান্ ব্যক্তি) ন মুহতি (মুগ্ধ হন না) ।

জীবের এই দেহে বাল্য, যৌবন ও বার্কক্য, কালের গতিতে উপস্থিত হয় । তেমনি কালের গতিতে দেহান্তর-প্রাপ্তিও হয় । জ্ঞানিগণ তাহাতে মুগ্ধ হন না । ১৩

বাল্যাবস্থার পরে যৌবনাবস্থা উপস্থিত হয়, উহা অবস্থান্তর মাত্র, এজন্য কেহ শোক করে না ; সেইরূপ এক দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য দেহ গ্রহণও জীবাত্মার একটা অবস্থান্তর মাত্র । সুতরাং ইহাতে শোকের কারণ নাই ।

জন্মান্তরবাদ—এখানে ‘মৃত্যু’ না বলিয়া বলা হইয়াছে ‘দেহান্তর-প্রাপ্তি’, সুতরাং মানিয়া লওয়া হইল, মরিলেই জন্ম হয় । ইহাই জন্মান্তরবাদ । আত্মার অবিনাশিতা ও পুনর্জন্ম, হিন্দুধর্মের এই দুইটি প্রধান তত্ত্ব । সমগ্র হিন্দুশাস্ত্র এই জন্মান্তরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত । বৌদ্ধধর্মেরও ইহাই মূলতত্ত্ব । খৃষ্টীয়ান ধর্ম আত্মার অবিনাশিতা স্বীকার করেন, কিন্তু পুনর্জন্ম স্বীকার করেন না । এখন প্রশ্ন এই—আত্মা যদি অবিনাশী, তবে দেহনাশের পরে ইহার কি গতি হয় ?

এ সম্বন্ধে খৃষ্টীয়াদি ধর্মের মত এই যে পরমেশ্বর বিচার করিয়া জীবের স্কন্ধতি বা দৃষ্টিতি অনুসারে দেহান্তে পুণ্যবান্কে অনন্ত স্বর্গে ও পাপীকে অনন্ত নরকে প্রেরণ করেন । এই ধর্মমতের অমুকূলে যুক্তি বেশী কিছু নাই । বিশ্বাসই ইহার মূল ভিত্তি । কিন্তু ইহার প্রতিকূলে প্রধান আপত্তি এই যে, ঈশ্বরের এই যে বিচার ইহা অবিচার বলিয়াই বোধ হয়, কেননা, এই সংসারে কেহই কেবল পুণ্য বা কেবল পাপ করে না । সকলে কিছু না কিছু পুণ্য কর্ত্তও করে, পাপ কর্ত্তও করে । সুতরাং বাহার জন্ম অনন্ত স্বর্গবাসের ব্যবস্থা

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ ।

আগমাপায়িনোহনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥১৪

হইল, তাহার পাপের শাস্তি হইল না ; পক্ষান্তরে, বাহার পক্ষে অনন্ত নরকবাস বিহিত হইল, তাহার পুণ্যের পুরস্কার হইল না । একি অবিচার নহে ? বলিতে পার, প্রত্যেক জীবের পাপপুণ্যের হিসাব নিকাশ করিয়া পাপ ও পুণ্যের আধিক্যানুসারে অনন্ত নরকবাস বা স্বর্গবাসের ব্যবস্থা হয়, কিন্তু অনন্তকালের তুলনায় মানুষের এই জীবন-কাল কতটুকু ? ক্ষণস্থায়ী এই জীবনের পাপাধিক্য বা পুণ্যাধিক্যের জ্ঞাত অনন্তকাল ব্যাপিয়া নরকবাস বা স্বর্গবাসের ব্যবস্থা, ইহাতে কি একপক্ষে অতি নিষ্ঠুরতা, অপর পক্ষে অত্যাচারতা প্রকাশ পায় না ?

এ সম্বন্ধে হিন্দুমত এই যে—স্বর্গ বা নরকভোগ জীবের চরম গতি নয় । বাহা হইতে জীবের উদ্ভব, সেই পরব্রহ্মে লীন হওয়া বা ভগবান্কে প্রাপ্ত হওয়াই জীবের পরম লক্ষ্য ও চরম গতি । যে পর্য্যন্ত জীব তাহার উপযোগী না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাকে কৃতকর্মানুসারে পুনঃ পুনঃ দেহ ধারণ করিয়া কৰ্ম্মফল ভোগ করিতে হয় । ভোগ ভিন্ন প্রারম্ভ কৰ্ম্মের ক্ষয় হয় না । জীবের এই যে জন্মমৃত্যুচক্রে পরিলম্বন, ইহারই নাম সংসার (সং-স্—গমন করা) । এই সংসার ক্ষয় হইয়া কিরূপে জীবের ব্রহ্মনির্বাণ বা ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে পারে তাহাই সমগ্র হিন্দুদর্শন ও হিন্দুশাস্ত্রের প্রতিপাত্ত বিষয় । অবশ্য হিন্দুশাস্ত্রে, জীবের কৃতকর্মানুসারে স্বর্গাদি ভোগের ব্যবস্থাও আছে, কিন্তু তাহা অনন্ত কালের জ্ঞাত নহে । যে কৰ্ম্মবিশেষের ফলে স্বর্গাদি লাভ হয়, সেই কৰ্ম্মের ফলভোগ শেষ হইলে তাহাকে আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয় । মোক্ষ বা ভগবৎপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জন্মকৰ্ম্মের নিবৃত্তি নাই ।

আব্রহ্মভূবনাম্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহবজ্জুন ।

মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিত্ততে ॥১৫

১৪ । হে কৌন্তেয়, মাত্রাস্পর্শাঃ (ইন্দ্রিয়ের বিষয়-সংস্পর্শ) তু শীতোষ্ণ-সুখদুঃখদাঃ (শীতোষ্ণাদি সুখদুঃখদায়ী) আগম-অপায়িনঃ (উৎপত্তিবিনাশ-শীল)

যং হি ন ব্যাথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষৰ্ষভ ।

সমদুঃখশুখং ধীরং সৌহৃদত্বায় কল্পতে ॥১৫

[সুতরাং] অনিত্যঃ [অতএব] হে ভারত, তান্ তিতিক্ষস্ব (সেগুলি সহ্য কর) ।

হে কৌন্তেয়, ইন্দ্রিয়বৃত্তির সহিত বিষয়াদির সংযোগই শীতোষ্ণাদি সুখদুঃখ প্রদান করে। সেগুলির একবার উৎপত্তি হয়, আবার বিনাশ হয়, সুতরাং গুণগুলি অনিত্য। অতএব সে সকল সহ্য কর ॥১৫

মাত্রাপ্পর্শাঃ—যীরন্তে জায়ন্তে বিবরা আভিরিতি মাত্রা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ তাসাং স্পর্শাঃ বিবর্য়েঃ সহ সম্বন্ধাঃ (ঐধর স্বামী), মাত্রা=ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ, তাহাদের বিবরের সহিত স্পর্শ।

তিত্তিক্ষা—মানিলাম, আত্মা অবিনশ্বর, সুতরাং কাহারও মৃত্যুতে বা মৃত্যু-আশঙ্কায় শোক অকর্তব্য। কিন্তু স্বজনাদি-বিয়োগে হৃদয় বখন দারুণ দুঃখে দগ্ধ হয়, সে ত তত্ত্বকথা শুনেনা, জনার্দিন। ইহার উপায় কি? তত্বত্তরে বলিতেছেন—বিষয়স্পর্শজনিত সুখদুঃখ সকলই অনিত্য; আসে, যায়, থাকে না, উহা সহ্য করার অভ্যাস কর্তব্য। দেহে (ঐগ্নিস্থিতি) জলের স্পর্শ হইলেই শীতের অনুভূতি হয়, উহা অনিত্য। উহা সহ্য করিতে অভ্যাস করিলে আর দুঃখ থাকে না। স্বজনাদি বিয়োগজনিত দুঃখও এইরূপ অনিত্য, উহাতে বিচলিত না হইয়া সহ্য করাই কর্তব্য।—কিন্তু দেহে জলের স্পর্শ সংঘটন যদি নিবারণ করিতে পারি, তবে তাহা না করিয়া দুঃখ সহ্য করিব কেন?—ইহার প্রথম উত্তর এই, নিবারণ করিলে যদি অধর্ম হয় তবে সহ্যই করিতে হইবে। মাঘস্নান বাহার পক্ষে ধর্ম বলিয়া বিধি, শীতের ভয়ে স্নান না করা তাহার অধর্ম। যুদ্ধ বাহার ধর্ম আত্মীয় বিনাশ ভয়ে যুদ্ধ না করা তাহার অধর্ম। দ্বিতীয়তঃ,—এই যে তিতিক্ষা, (অর্থাৎ শীতোষ্ণ, সুখদুঃখ, মান-অপমানাদি বস্তু-সহিষ্ণুতা)—ইহা মহাফলপ্রদ (ইহা জীবনকে মধুময় করে, মানবকে অমৃতত্ব প্রদান করে (পরের শ্লোক দ্রষ্টব্য) ॥১৫

১৫। হে পুরুষৰ্ষভ (পুরুষশ্রেষ্ঠ), এতে (এই সকল মাত্রাপ্পর্শ)

সমুৎপত্তঃ (সুখদুঃখে সমভাবাপন্ন, নির্ভীকারচিত্ত) যং ধীরং পুরুষং (যে ধীর পুরুষকে) ন ব্যথয়ন্তি (ব্যথিত করে না) সঃ (তিনি) অমৃতত্বায় কল্পতে (অমৃতত্ব লাভের অধিকারী হন)।

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, যে স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তি এই সকল বিষয়স্পর্শ-জনিত সুখদুঃখ সমভাবে গ্রহণ করেন, উহাতে বিচলিত হন না, তিনি অমৃতত্ব লাভে সমর্থ হন। ১৫

অমৃতত্ব বলিতে কি বুঝায়

এই স্থূল শরীর লইয়া চিরকাল বর্তমান থাকাকে অমৃতত্ব বা অমরত্ব বলে না; তাহা কেহ থাকিতে পারে না; কারণ ভৌতিক দেহাবনাশশীল, মৃত্যুর অধীন (‘জাতস্ত হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ ২।২৭’)। মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম শরীরে বিद्यমান থাকাকেও অমৃতত্ব বলে না, উহা সকলেই থাকে (১৫।৮।৯) এবং পুনরায় নূতন দেহ গ্রহণ করে (‘ধ্রুং জন্ম মৃতস্ত চ’ ২।২৭)। এই জন্মমৃত্যুর চক্র হইতে নিষ্কৃতি লাভই অমৃতত্ব লাভ, ইহাকেই মোক্ষ বলা হয়।

আমরা এই অনিত্য দেহটা লইয়াই ‘আমি’ ‘আমি’ করি, কিন্তু দেহের মধ্যে যে দেহী (আত্মা) আছেন (২।৩০), তাঁহার খোঁজ লই না। দেহটাকেই যে আমি বোধ ইহার নাম দেহাত্মবোধ, আর আত্মা যে দেহ হইতে পৃথক্ বস্তু এই যে জ্ঞান তাহাকে বলে দেহাত্মবিবেক। এই জ্ঞানলাভের নামই অমৃতত্ব লাভ।

আত্মা আনন্দস্বরূপ; অনিত্যবস্তুতে আসক্তিতে সুখদুঃখাদি বন্ধ-জনিত অজ্ঞানদ্বারা আত্মার অদ্বয় আনন্দ আচ্ছন্ন থাকে, উহাই মৃত্যু; অজ্ঞান কাটিয়া গেলেই আত্মার স্বভাবসিদ্ধ বিমল আনন্দ উদ্ভাসিত হয়, উহাই অমৃতত্ব,— আত্মানন্দ, নিত্যানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ।

এক তত্ত্বই ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান, এই ত্রিবিধ নামে অভিহিত হন এবং সাধকের ভাব-বৈশিষ্ট্যহেতু ত্রিবিধ ভাবে প্রকাশিত হন। সাধক যখন এই

দেহচৈতন্তের উর্দ্ধে উঠিয়া ব্রহ্মচৈতন্তে (স্থলেন ব্রহ্মস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে, ৬।২৮), অথবা আত্মচৈতন্তে (সর্বভূতস্বমাস্থানং সর্বভূতানি চাত্মনি ৬।২৯'), অথবা ভাগবত-চৈতন্তে ('যো মাং পশুতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশুতি' ৬।৩০) অবস্থান করেন, তখনই তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন।

এই শ্লোকে বলা হইল, যাহার সুখহুঃখে সমভাব তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন। এই সমতা বা সাম্যবুদ্ধির কথা পরেও আমরা পাইব, শ্রীগীতায় উহাকেই যোগ বলা হইয়াছে (২।৪৮।৫০, ৬।৩৩)। সুখহুঃখে সাম্যভাব সমতাযোগের একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত মাত্র।

কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, বিষয়ের স্পর্শে সুখহুঃখ ইত্যাদি বন্দ আসিবেই। সংসারে থাকিয়া, বিষয়ের মধ্যে থাকিয়া উহা বর্জন করা যায় না, তবে কর্তব্য কি?—সংসার-ত্যাগ, বিষয়-ত্যাগ, কর্ম-ত্যাগ? অনেক শাস্ত্র সেই উপদেশই দেন। কিন্তু গীতাশাস্ত্র বলেন, ত্যাগ অর্থ, আসক্তি ত্যাগ, কামনা-বাসনা ত্যাগ। আসক্তিই সুখহুঃখাদি চিন্তাচঞ্চল্যের কারণ। সংসারাসক্তি ত্যাগ করিয়াও সংসার করা যায়, বিষয়-কামনা না করিয়াও বিষয় ভোগ করা যায়, ফল কামনা না করিয়াও কর্ম করা যায় এবং শ্রীগীতায় উপদেশ, তাহাই কর্তব্য। কামনাই অনর্থের মূল, উহাকে শাস্ত্রে হৃদয়-গ্রাসি বলে, এই গ্রাসি ছিন্ন করিতে পারিলেই মর মাহুয অমর হইতে পারে।

যদা সর্কে প্রভিভক্তে হৃদয়ন্তেহগ্রহুযঃ ।

অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবত্যেতা বদমুশাসনম্ (কঠ, ২।৩।১৫)

—জীবিতাবস্থায়ই (ইহ) যখন হৃদয়ের গ্রাসিসকল (কামনাসমূহ) বিনষ্ট হয়, তখন মর মাহুয অমর হয়, এইটুকুই সমগ্র বেদান্তশাস্ত্রের সার কথা।

নাসতো বিত্ততে ভাবো নাভাবো বিত্ততে সতঃ ।

উভয়োরপি দৃষ্টিোহন্তত্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬

উহা। শ্রীগীতারও সারকথা। অবশ্য বড় কঠিন কথা। তবে ভক্তিপথে অগ্রসর হইলে, একমাত্র তাঁহার শরণ লইলে, তাঁহার রূপায় হৃদয়গ্রাহি ক্রমে শিথিল হয়, জীবন মধুময় হয়। শ্রীগীতার ইহাই শেষ গুহ্যতম উপদেশ (১৮।৬৪-৬৬)। ভক্তিশাস্ত্রে বলা হয়, পরাভক্তিই অমৃতস্বরূপ, উহা পাইলেই সাধক সিদ্ধ হন, অমর হন, তৃপ্ত হন। উহা পাইলে আর কিছু পাইবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না, মোক্ষেরও না। (‘সাত্বিন্ পুরম প্রেমরূপা, অমৃতস্বরূপা চ। বল্লক্কা পূমান্ সিদ্ধো ভবত্যাযুক্তো ভবতি তৃপ্তো ভবতি। যৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিৎ বাঞ্ছতি ন শোচতি, ন ঘেটি’—ভক্তিহৃত্র)।

১৬। অসতঃ (অসৎ বস্তুর) ভাবঃ (সত্তা, স্থায়িত্ব) ন বিত্ততে (নাই), সতঃ (সৎ বস্তুর) অভাবঃ (নাশ) ন বিত্ততে (নাই); তত্ত্বদর্শিভিঃ তু (কিন্তু তত্ত্বদর্শিগণ কর্তৃক) অনয়ো উভয়োঃ অপি (এই উভয়েরই) অন্তঃ দৃষ্টঃ (অন্ত দৃষ্ট হইয়াছে)।

অসৎ বস্তুর ভাব (সত্তা, স্থায়িত্ব) নাই, সৎ বস্তুর অভাব (নাশ) নাই ; তত্ত্বদর্শিগণ এই সদসৎ উভয়েরই চরম দর্শন করিয়াছেন (স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন)। ১৬

অস্ ধাতু হইতে সৎ শব্দ নিস্পন্ন হইয়াছে। অস্ ধাতুর অর্থ ধাকা। বাহা থাকে তাহাই সৎ, নিত্য। বাহা থাকে না, আসে যায়, তাহা অসৎ, অনিত্য। আত্মাই সৎ ; জগৎপ্রপঞ্চ, দেহাদি ও তৎসংসৃষ্ট স্নেহদুঃখাদি অসৎ (৯।১২ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রঃ)। সুতরাং অর্থ হইল,—‘আত্মার বিনাশ নাই, দেহাদি ও স্নেহদুঃখাদির স্থায়িত্ব বা অস্তিত্ব নাই’। এখন, দেহাদির স্থায়িত্ব নাই, একথা বুঝা গেল, কিন্তু ‘দেহাদির অস্তিত্ব নাই’ এ কথার অর্থ কি ?

যাহারা মায়াবাদী তাঁহারা বলেন, এক আত্মাই (ব্রহ্মই) সত্য, জগৎ মিথ্যা—মায়া-বিজুগ্ধিত। ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই পরমার্থিক সত্তা নাই। (পরের শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু জগৎ যে মিথ্যা এই মতবাদ অনেকে স্বীকার করেন না, এবং গীতাও এ মত সমর্থন করেন বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং তাঁহারা ‘নাসতো বিদ্বতে ভাবো’ এই শ্লোকাংশের অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী বলেন—‘অসতোহনাত্মব্রহ্মবাদবিদ্বদানন্ত নীতোক্ষা-দেদাত্মনি ভাবঃ সত্তা ন বিদ্বতে—এই শ্লোকে সদস্য বস্তুর স্বরূপবর্ণনায় আত্মার নিত্যতা এবং সুখ-দুঃখাদির অনিত্যতা ও অনাত্মব্রহ্মতাই লক্ষ্য করা হইয়াছে, ইহাই টীকাকারের অভিপ্রায়।

সুখদুঃখের অনাত্মব্রহ্মত্যা—এ কথার অর্থ কি? এ কথার অর্থ এই যে, সুখদুঃখ আত্মার ধর্ম নহে, উহা অন্তঃকরণের ধর্ম। অন্তঃকরণ আত্মা নহে। অন্তঃকরণ কি? মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার—এইগুলি মিলিয়া বাহ্য হয় তাহার সাধারণ নাম অন্তঃকরণ। হিন্দু দার্শনিকগণ মনস্তত্ত্বের যে সুক্ষ্মাসুক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহার সম্যক আলোচনা এ স্থলে সম্ভবপর নহে। হুলতঃ এইটুকু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এ সকলই প্রকৃতির বিকৃতি বা পরিণাম, পুরুষ বা আত্মার সহিত উহাদের কোন নিত্য সম্বন্ধ নাই। তবে যে, আত্মা সুখদুঃখের ভোক্তা বলিয়া প্রতীয়মান হন, উহা প্রকৃতির সংযোগবশতঃ। সৃষ্টিকালে পুরুষ ও প্রকৃতি পরস্পর সংযুক্ত থাকিতে পুরুষের ধর্ম প্রকৃতিতে ও প্রকৃতির ধর্ম পুরুষে উপচরিত হয়। এই কারণেই বস্তুতঃ অচেতন হইলেও প্রকৃতিকে চেতন বলিয়া মনে হয় এবং বস্তুতঃ অকর্তা হইলেও আত্মাকে কর্তা, ভোক্তা বলিয়া বোধ হয়। পুরুষ (আত্মা) ও প্রকৃতির পার্থক্য যখন উপলব্ধ হয়, তখন আর এ অজ্ঞানতা থাকে না। তাই সাংখ্যদর্শন বলেন,—“জ্ঞানাত্মক্”—জ্ঞান হইতেই মুক্তি। এ কিসের জ্ঞান? প্রকৃতি ও পুরুষের পার্থক্য জ্ঞান। গীতাতে ইহাই ত্রিগুণাতীত অবস্থা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই অবস্থার সুখদুঃখের পরানিবৃত্তি, তখন জীব ‘অমৃতহায় কল্পতে’ (২।১৫, ২।৪৫, ১৪।২২-২৩শ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

‘নাসতো বিদ্বতে ভাবো নাত্যবো বিদ্বতে সত্যঃ’—এ কথার এই বুঝায় যে, বাহ্য নাই তাহা হইতে পারে না এবং বাহ্য আছে তাহার অভাব হয় না অর্থাৎ কোন পদার্থই নূতন উৎপন্ন হয় না এবং কিছুই বিনষ্ট হয় না, পরিবর্তন হয় মাত্র। ইহা সাংখ্যদর্শনের একটা প্রধান সিদ্ধান্ত (‘নাসদ

অবিনাশিতু তদ্বিক্রি যেন সর্বমিদং ততম্ ।

বিনাশমব্যয়ন্ত্যন্ত ন কশ্চিৎ কৰ্ত্তুমৰ্হতি ॥ ১৭

উৎপত্তিতে ন সদ্-বিনশতি—সাংখ্যসূত্র) এবং এই সিদ্ধান্তের উপরেই সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত (৭।৪ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রঃ)। ইহাকে বলে সংকার্যবাদ। অনেকে ত্রীগীতার এই শ্লোকটিও এই ভঙ্গ বুঝাইতে ব্যবহার করেন।

১৭। যেন (যাহা কৰ্ত্তব্য) ইদং সৰ্বং (এই সমস্ত) ততং (ব্যাপ্ত) তৎ তু এব (তাঁহাকেই) অবিনাশি (বিনাশরহিত) বিক্রি (জানিও); কশ্চিৎ (কেহই) অস্ত্র অব্যয়ন্ত (এই অব্যয়স্বরূপের) বিনাশং কৰ্ত্তুং ন অৰ্হতি (বিনাশ করিতে পারে না)।

অব্যয়=বাহ্য উপচর (বিক্রি) ও অপচর (ক্ষয়) নাই, বাহ্য সর্বদাই একরূপ।

বিনি এই সকল (দৃশ্য জগৎ) ব্যাপিয়া আছেন তাহাকে অবিনাশী জানিও। কেহই এই অব্যয় স্বরূপের বিনাশ করিতে পারে না। ১৭

বাহ্য সত্ত্বরূপে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, বাহ্য সর্বব্যাপী, তাহা অবিনাশী ও অব্যয়, কেননা তাহার বিনাশ বা অপচর-উপচর হইলে সর্বব্যাপিত্ব থাকে না।

ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্

প্রকৃতি, জীব, জগৎ

প্রশ্ন। কথ্য হইতেছে, ভীষ্মাদির জন্ত শোক অকৰ্ত্তব্য, কেননা কেহ মরিবে না, আত্মা অবিনাশী। এ অবশ্য জীবাত্মা? আবার ভগবান্ ১২শ শ্লোকে বলিলেন, আমি, তুমি, রাজগণ সকলেই পূৰ্বেও ছিলাম, পরেও থাকিব। এই ভগবান্ 'আমি' কে? জীবাত্মা না পরমাত্মা? 'তুমি' ও 'রাজগণ' বলিতে অবশ্য জীবাত্মাই বুঝায়? এই শ্লোকে আবার বলা হইতেছে—'বাহ্য দ্বারা সকল ব্যাপ্ত' অর্থাৎ সর্বব্যাপী। সর্বব্যাপী কে? জীবাত্মা না পরমাত্মা? সর্বব্যাপী ত ভীষ্ম, ভীষ্মাদির আত্মা কি সর্বব্যাপী? এইরূপ নানা সংশয় মনে উঠিতেছে।

উত্তর। এখানে কয়েকটা দার্শনিক স্থূল তত্ত্ব সংক্ষেপে বলিতে হইতেছে।

আত্মা, পরমাত্মা, ব্রহ্ম, ভগবান্, পুরুষ, প্রকৃতি প্রভৃতি কথাগুলির কোনটীতে

কি তত্ত্ব প্রকাশ পায় তাহা না বুঝিলে গীতোক্ত কোন কথাই স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে না। গীতার মূল শ্লোকে অনেক স্থলেই দেখা যায়, যৎ, তৎ, যেন, তেন, অহং, মাং, ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। ব্যাখ্যায় তত্ত্বস্থলে আত্মা, পরমাত্মা, ভগবান্ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়। বাহ্য 'তৎ' পদার্থের পরিজ্ঞাপক তাহাই তত্ত্ব। সেই মূল তত্ত্ব কি ?

‘বদন্তি তত্ত্ববিদন্তঃ যদ্বিজ্ঞানমদ্বয়ম্।

ব্রহ্মেতিপরমাশ্চেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥’—ভাঃ ১।২।১১

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই শ্লোকের মর্মার্থ এইরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে:—

অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব কৃষ্ণের স্বরূপ।

ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ তিন তার রূপ।

একেরই তিন রূপ বা বিভাব। যে তাঁহাকে যে-ভাবে ভাবে তাহার নিকট তিনি তাহাই। জ্ঞানীর নিকট তিনি জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম, যোগীর নিকট তিনি চিদান্বস্বরূপ পরমাত্মা, ভক্তের নিকট তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ভগবান্। সাধনাভেদে একেরই ত্রিবিধ প্রকাশ।

জ্ঞান, যোগ, ভক্তি তিন সাধনার বশে।

ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে ॥—চৈঃ চঃ

সুতরাং আমরা গীতার ভগবদ্বক্তিতে যখন ‘অহং’ (আমি), ‘মাং’ (আমাকে) ইত্যাদি শব্দ পাইব তখন অর্থসঙ্গতি বুঝিয়া স্থলবিশেষে এই তিনের কোন একটি ভাব গ্রহণ করিতে হইবে। যখন তিনি বলেন—পত্র, পুষ্প, জল বাহ্য কিছু ভক্তি-উপহার আমি সাদরে গ্রহণ করি,—তখন বুঝিব তিনি ভক্তবৎসল ভগবান্। আবার যখন তিনি বলেন, যোগিগণ আমাতেই প্রবেশ করেন,—তখন বুঝিব তিনিই চিদান্বস্বরূপ পরমাত্মা ইত্যাদি।

আত্মা বলিতে কি বুঝায়? দার্শনিকগণ বলেন—আত্মা “অহংপ্রত্যয়-বিষয়হম্পদ-প্রত্যয়লক্ষিতার্থঃ”। এ কথার স্থূল মর্ম এই যে, ‘অহং বা আমি’ বলিতে বাহ্য বুঝি তাহাই আত্মা; ‘আমি’ সুখী, ‘আমি’ দুঃখী, ‘আমি’

আছি, ‘আমি’ চিন্তা করি, ‘আমি’ সঙ্কল্প করি, ‘আমি’ কার্য্য করি, সর্ব্বত্রই ‘আমি’ জ্ঞান আছে। কিন্তু এই ‘আমি’ কে? ‘আমি’ দেহ নয়, ইন্দ্রিয়াদি নয়, কেননা উহারা জড় পদার্থ, ‘আমি’ কিন্তু চৈতন্যময়। স্মৃতরাং দেহাবস্থিত অথচ দেহাতিরিক্ত চৈতন্যস্বরূপ কোন বস্তু আছে, বাহা এই অহং প্রত্যয়ের অধিগম্য। সেই বস্তুই আত্মা। এই আত্মাই জীব, জীবাত্মা, প্রত্যগাত্মা, ক্ষেত্রজ্ঞ, ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত হন। সাংখ্যদর্শনে আত্মার নাম পুরুষ এবং জড় জগতের যে মূল উপাদান তাহার নাম মূল প্রকৃতি। জগৎ এই মূল প্রকৃতিরই বিকৃতি বা পরিণাম। সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বর, স্মৃতরাং সাংখ্যমতে পুরুষ ও প্রকৃতিই মূলতত্ত্ব। কিন্তু গীতায় আমরা দেখিব, এই পুরুষ ও প্রকৃতি ভগবানের পরা ও অপরা প্রকৃতি (৭।৪।৫), আর তিনি পুরুষোত্তম, পরমেশ্বর বা মহেশ্বর বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

এই বে তিনটা বস্তু—জগৎ, জীব, ব্রহ্ম—অথবা প্রকৃতি, পুরুষ, পরমেশ্বর,—অথবা দেহ, জীবাত্মা, পরমাত্মা,—এই তিনের প্রকৃত স্বরূপ ও পরস্পর সঙ্কল নির্ণয়ই বেদান্তাদি শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়।

উপনিষৎ, ব্রহ্মসূত্র (বেদান্ত দর্শন) ও গীতা—এই তিনই ব্রহ্মতত্ত্বপ্রতিপাদক শাস্ত্র। কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্বের ব্যাখ্যায় প্রাচীন ভাষ্যকার আচার্য্যগণের মধ্যে নানারূপ মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। এই সকল বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই প্রধান। এই মতবৈধ না বুঝিলে গীতাভাষ্যাদির প্রকৃত অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম হয় না।

অদ্বৈতবাদী বলেন :—

‘শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি বহুত্বং গ্রন্থকোটিভিঃ।

ব্রহ্ম সত্যং জগদ্বিধ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ ॥’

—‘বাহা কোটি কোটি গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, তাহা আমি অর্দ্ধ শ্লোকে বলিতেছি—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা; জীব ব্রহ্মই, অন্য কিছু নহে।’ স্মৃতরাং অদ্বৈতমতে—(১) জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন, যেমন ঘটাকাশ ও মহাকাশ ।

পাঁচটা শৃংখল ঘটে যে আকাশ আছে উহা আধারভেদে বিভিন্ন বোধ হইলেও মূলতঃ একই। ঘট পাঁচটি ভাঙ্গিয়া দিলে আর ভেদ থাকে না, তখন সকলই এক মহাকাশ। এইরূপ বিভিন্ন দেহাধিষ্ঠিত আত্মা দেহভেদে ভিন্ন বোধ হইলেও স্বরূপতঃ অভিন্ন। দেহবন্ধন বিমুক্ত হইলেই উহার স্ব-স্বরূপ পরমাত্মরূপ প্রতিভাত হয়। (২) দ্বিতীয়তঃ এইমতে, এক ব্রহ্মই সত্য, অদ্বিতীয় বস্তু, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই সত্তা নাই; জগৎ মিথ্যা। এই যে দৃশ্য জগৎ প্রত্যক্ষ হইতেছে, উহা ভ্রমমাত্র; যেমন, রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্লিতে রজতভ্রম, সূর্য্য-রশ্মিতে মরীচিকাভ্রম। এ ভ্রম হয় কেন? মায়াবাদী বলেন, উহা ব্রহ্মের ‘অঘটন-ঘটন-পট্টয়সী’ মায়াশক্তির প্রভাবে। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে এই মায়া কাটিয়া যায়, তখনই ‘সোহম্’ ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ এইরূপ আত্মস্বরূপ অধিগত হয়। (৩) তৃতীয়তঃ অষ্টমতমতে ব্রহ্ম নির্বিশেষ, নির্বিকল্প, নিরূপাধি, নিগুণ; সত্ত্বাৎ অজ্ঞেয়, অচিন্ত্য, অমেয়—মনবুদ্ধির অগোচর।

পক্ষান্তরে-বিশিষ্টাষ্টমতমতে—(১) ব্রহ্ম ও জীব স্বতন্ত্র বস্তু; ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয়, সৰ্বব্যাপী; জীব এক নহে, বহু, অণু-পরিমাণ, প্রাতি শরীরে বিভিন্ন। (২) এই মতে জগৎ মিথ্যা নহে, উহার প্রকৃত সত্তা আছে, উহা ব্রহ্মের মায়া-শক্তি-প্রসূত। জগৎ ব্রহ্মেরই শরীর। (৩) এইমতে সবিশেষ ব্রহ্মই স্রষ্টি-সিদ্ধ। ব্রহ্ম নিগুণ নহেন, সগুণ। তিনি অজ্ঞেয়, অচিন্ত্য নহেন। ব্রহ্মই জগতের কর্তা ও উপাদান।

বিশিষ্টাষ্টমতবাদকে অনেকে বৈতবাদও বলেন। এতদ্ব্যতীত শুদ্ধ বৈতবাদীও আছেন। তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ, তিনই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পৃথক্ তত্ত্ব।

এইরূপ মন্বাদিতিক মতবৈধ স্থলে গীতার মত কি? তাহা আমরা ক্রমশঃ পাইব এবং তত্তৎস্থলে আলোচনা করিব। আমরা দেখিব যে গীতামতে একই ব্রহ্মের দুই বিভাব—সগুণ ভাব ও নিগুণ ভাব। ‘সগুণ’ ও ‘নিগুণ’ ভিন্ন তত্ত্ব নহে। আমরা ইহাও দেখিব যে জগৎ মিথ্যা নহে। ভগবানের ‘পরমা’ ও

অন্তবস্ত ইমে দেহা নিত্যশ্চোক্তাঃ শরীরিণঃ ।

অনাশিনোহপ্রমেয়স্ত তস্মাদ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮

য এনং বেস্তি হস্তারং যশ্চৈচনং মন্যতে হতম্ ।

উভৌ তৌ ন বিজানীতো নাযং হস্তি ন হন্যতে ॥ ১৯

‘অপর’ এই উভয় প্রকৃতির সংযোগে এই জগৎ । আমরা আরও দেখিব যে, শ্রীগীতার এমন কথা আছে যাহাতে বুঝা যায়, জীব ও ব্রহ্ম, আত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন । এই শ্লোকেই আত্মাকে সর্বব্যাপী বলা হইয়াছে । সর্বব্যাপিত্ব ব্রহ্ম বা পরমাত্মার লক্ষণ । সুতরাং আত্মা বলিতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়কেই বুঝায় । আবার এ কথাও আছে যে ‘জীব আমার অংশ’ । ইহাতে বুঝা যায়, জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন । এ অংশ কিরূপ এবং জীব ও ব্রহ্মের ভেদাভেদ তত্ত্বটি কি, তাহা পরে বিচার করা হইয়াছে । (১৫।৭ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) । এই কথাগুলি স্মরণ রাখিলেই ৩৬ পৃষ্ঠার প্রশ্নে উল্লিখিত সকল সংশয়েরই নিরসন হইবে ।

১৮। নিত্যস্ত (অবিকারী) অনাশিনঃ (অবিনাশী) অপ্রমেয়স্ত (প্রমাণদ্বারা অতুল্য) শরীরিণঃ (আত্মার) ইমে দেহাঃ (এই সকল দেহ) অন্তবস্তঃ (বিনাশশীল) উক্তাঃ (কথিত হইয়াছে), হে ভারত, তস্মাৎ যুধ্যস্ব (অতএব যুদ্ধ কর) ।

দেহাশ্রিত আত্মার এই সকল দেহ দুইবার বলিয়া উক্ত হইয়াছে । কিন্তু আত্মা নিত্য, অবিনাশী, অপ্রমেয় (অপ্রকাশ) ; অতএব, হে অর্জুন, যুদ্ধ কর (আত্মার অবিনাশিতা ও দেহাদির নশ্বরত্ব স্মরণ করিয়া কাতরতা ত্যাগ কর । স্বধর্ম পালন কর) । ১৮

নিত্য ও অনাশী—এই দুইটা পদ প্রায় সমার্থক বলিয়া ব্যাখ্যা এইরূপ—‘নিত্য অর্থাৎ সর্বদা একরূপ, অতএব অবিনাশী’—শ্রীধরবাহী । শরীরী—বাহ্যর শরীর আছে তাহা শরীরী । শরীর আশ্রয় করেন বলিয়া আত্মাকে দেহী বা শরীরী এবং ‘আত্মার এই দেহ’ এইরূপ বলা হয়, বস্তুতঃ আত্মার শরীর নাই ; আত্মা অ-অশরীরী, চৈতন্য-বরূপ । অপ্রমেয়—প্রমাণ দ্বারা বাহার উপলব্ধি

ন জায়তে ত্রিযতে বা কদাচিৎ
 নাযং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ ।
 অজ্ঞো নিত্যঃ শাস্ততোহয়ং পুরাণো
 ন হন্ততে হন্তমানে শরীরে ॥ ২০

হয় না, যাহা প্রমাণসিদ্ধ নয়। প্রমাণ দ্বারা উহার যথার্থতা নির্ণয় হয় না। কেন? নির্ণয় করিবে কে? ‘আমি’, ‘আমি’ না থাকিলে ত বস্তু নির্ণয় হয় না। সেই ‘আমি’ ই ত আত্মা। হতরং আত্মা প্রমাতা, প্রমেয় নন। ‘যেনেদং সর্বং বিজানাতি, তং কেন বিজানীয়াৎ’ (শ্রুতি) —যাহা হইতে সকল জ্ঞান, তাহাকে কোন জ্ঞানে জানিবে?

১৯। যঃ (যে) এনং (ইহাকে—আত্মাকে) হস্তারং (হস্তা) বেত্তি (জানে), যঃ চ (এবং যে) এনং হতং মন্যতে (ইহাকে হত বলিয়া মনে করে), তৌ উভৌ (তাহারা উভয়েই) ন বিজানীত (জানে না); অয়ং (ইনি, আত্মা) ন হন্তি (হনন করেন না), ন হন্ততে (হত হয়েন না)।

যে আত্মাকে হস্তা বলিয়া জানে, এবং যে উহাকে হত বলিয়া মনে করে, তাহারা উভয়েই আত্মতত্ত্ব জানে না। ইনি হত্যা করেন না, হতও হন না। ১৯

‘হত্যা করেন না’ অর্থাৎ ইনি অকর্তা, স্বাক্ষররূপ; ‘হত হন না’ অর্থাৎ অবিনাশী। (২০শ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। ১৯

২০। অয়ং (এই আত্মা) কদাচিৎ ন জায়তে (জন্মগ্রহণ করেন না) বা ত্রিযতে (বা মরেন না), ভূত্বা বা পুনঃ ন ভবিতা (জন্মিয়া বিত্তমান থাকেন না—জন্মগ্রহণের পর ইহার অস্তিত্ব হয় না)। অয়ং অজঃ (জন্মরহিত), নিত্যঃ (সর্বদা একরূপ), শাস্ততঃ (অপঙ্কয়শূন্য), [এবং] পুরাণঃ (পরিণামশূন্য); শরীরে হন্তমানে (শরীর বিনষ্ট হইলেও) [অয়ং] ন হন্ততে (বিনষ্ট হন না)।

এই আত্মা কখনও জন্মেন না বা মরেন না। ইনি অজাত জাত বস্তুর দ্বারা জন্মিয়া অস্তিত্ব লাভ করেন না অর্থাৎ ইনি সংস্রপে নিত্য বিত্তমান।

ইনি জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত এবং পুরাণ ; শরীর হত হইলেও ইনি হত হয়েন না । ২০

শাস্ত্রে ষড়্‌বিধ বিকারের উল্লেখ আছে । যথা, জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপর্যায়, অপক্ষয় ও বিনাশ—এইগুলি লৌকিক বস্তুর বিকার । ‘জন্মেন না, মরেন না’—ইহা দ্বারা জন্ম ও বিনাশ প্রতিনিয়িত্ব হইল । জন্মের পর যে বিদ্যমানতা তাহার নাম অস্তিত্ব-বিকার । ‘নাশং ভূত্বা ন ভবিতা’ (জন্মিয়া বিদ্যমানতা লাভ করেন না), এই বাক্য দ্বারা ‘অস্তিত্ব’ রূপ বিকার প্রতিনিয়িত্ব হইল । ‘নিত্য’ ও ‘শাশ্বত’ শব্দ দ্বারা বৃদ্ধি ও অপক্ষয় নিবারিত হইল, পুরাণ অর্থাৎ সনাতন, চির-নবীনতায় বিদ্যমান, ইহা দ্বারা ‘বিপর্যায়’ নিবারিত হইল । সুতরাং ইনি ষড়্‌বিধ বিকারশূন্য ; অবিক্রিয় । এই হেতু ইহাতে কর্তৃত্ব বা কর্মত্ব আরোপিত হয় না । ২০

আত্মা অকর্তা হইলেও জীব পাপপুণ্য-ভাগী

হয় কেন

১১ ও ২০শ—এই শ্লোক দুইটি কিঞ্চিৎ রূপান্তরিতভাবে কঠোপনিষদে আছে । প্রাচীন টীকাকারগণ বলেন—আত্মার অবিক্রিয়ত্ব ও অকর্তৃত্ব প্রতিপাদনার্থ শ্রুতির এই মন্ত্র দুটি গীতায় গ্রহণ করা হইয়াছে । অর্জুন যেন বলিতেছেন—বুঝিলাম আত্মা অবিনাশী কেহ মরিতে না ; ভীষ্মাদির জন্ত শোকমোহ বরণ নিবারিত হইল । কিন্তু আমি তাহাদের হস্তা হইব, প্রাণি-হত্যার কর্তা হইব, এ পাপ নিবারিত হইবে কিসে ? তদন্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—‘তুমি যে তাহাদের হস্তা, এবং তাহারা যে হত হইবেন, এ উভয় ধারণাই তোমার ভ্রম, কারণ আত্মা হতও হন না, কাহাকে হত্যাও করেন না । আত্মা অবিক্রিয়, অকর্তা ; আত্মা কিছু করে না ।

প্রঃ । দার্শনিক বিচার বুঝা গেল । কিন্তু আত্মা অকর্তা বলিয়া কি প্রাণিহত্যায় পাপ হয় না ? তবে ত লৌকিক ধর্মকর্ম, পাপপুণ্য, কিছুই থাকে না ?

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্ ।

কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হস্তি কম্ ॥ ২১

উঃ। গীতায় অশ্রুতও বহুস্থলে আত্মার অকর্তৃত্ব প্রতিপাদক বাক্যাদি আছে, এবং আত্মা অকর্তা হইলেও জীব পাপ-পুণ্যভাগী হয় কেন, তাহার যুক্তিও আছে। ১৮শ অঃ ১৬।১৭ শ্লোক দেখুন।

উহার মর্থ এই—অজ্ঞতাবশতঃ যে বস্তু আত্মাকে কর্তা বলিয়া দেখে, সে দুঃখিত দেখিতে পায় না। বাহার অহঙ্কার বৃদ্ধি নাই, বাহার বুদ্ধি নির্লিপ্ত, তিনি হত্যা করিবারও কিছু হতা করেন না এবং তজ্জন্ত বলভোগী হন না।

“অহংকৃত ভাবঃ” অর্থাৎ আমি করিতেছি এই ভাব, অহঙ্কার। অহং= আত্মা। এই ‘অহং’ এবং ‘অহঙ্কারে’ পার্থক্য বুঝা আবশ্যক।

অহং অর্থাৎ আত্মা অকর্তা হইলেও অহঙ্কার (আমি করিতেছি এই বুদ্ধি) বস্তুত্ব ধাকে ততক্ষণ কর্মের বন্ধন যায় না। সুতরাং আত্মা অকর্তা বলিয়া যে অর্জুনের হত্যাজনিত পাপ হইবে না তাহা নহে। যদি অর্জুনের এই জ্ঞান জন্মে যে আমি অকর্তা, আমি কিছুই করিতেছি না, প্রকৃতিই প্রকৃতির কাজ করিতেছে, আমি নিঃসঙ্গ, নির্লিপ্ত, তবেই তাঁহার কল ভোগ বারিত হইবে। এইরূপ জ্ঞানই, এই কর্তৃত্বাভিমানত্যাগই গীতায় পুনঃ পুনঃ উপদিষ্ট হইয়াছে (৩।২৭, ৩।২৮, ৫।৮, ১৪।১২, ১৮।২৬ ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

২১। যঃ এনম্ (এই আত্মাকে) অবিনাশিনং, নিত্যং, অজং, অব্যয়ং বেদ (জানেন), হে পার্থ, সঃ পুরুষঃ কথং (কি প্রকারে) কং (কাহাকে) ঘাতয়তি (বধ করান) বা কং হস্তি (বধ করেন) ?

যিনি আত্মাকে অবিনাশী, নিত্য, অজ, অব্যয় বলিয়া জানেন, হে পার্থ, সে পুরুষ কি প্রকারে কাহাকে হত্যা করেন বা করান ? ২১

এ কণ্ঠার তাৎপর্য এই যে—যাহার এই জ্ঞান হইয়াছে যে আত্মা অবিনাশী, সে কাহারও বিনাশের কারণ হইল বলিয়া দুঃখিত হইবে কিরূপে ? বিনাশই বধন নাই, তখন বিনাশ করিবে কাকে, কিরূপে ? হতরাং ভোমারও কোন দুঃখের কারণ নাই, আর আদি অরোজক বলিয়া আহারও দুঃখের কারণ নাই। ২১

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়

নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপর্যগি ।

তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণা-

ন্থানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ।

ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, জ্ঞান চাই, নিত্যানিত্য বিবেক চাই, নচেৎ এ যুক্তির মূল্য নাই ।

২২। যথা নরঃ জীর্ণানি বাসাংসি (জীর্ণ বস্ত্রসকল) বিহায় (পরিত্যাগ করিয়া) অন্ত্রানি নবানি (অগ্র নূতন বস্ত্র সকল) গৃহ্ণাতি (গ্রহণ করে), তথা দেহী (আত্মা) জীর্ণানি শরীরানি বিহায় (জীর্ণ শরীর সকল ত্যাগ করিয়া) অন্ত্রানি নবানি (অগ্র নূতন দেহ) সংযাতি (প্রাপ্ত হয়) ।

যেমন মানুষ জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অগ্র নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ আত্মা জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অগ্র নূতন শরীর পরিগ্রহ করে । ২২

আত্মার দেহত্যাগ মানুষের জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নব বস্ত্র পরিধানের জায় । তাহাতে শোক দুঃখের কি আছে ? বরং পুণ্যাত্মারা উত্তম লোকে উৎকৃষ্টতর দেহ-ই প্রাপ্ত হন । যথা, “অগ্রবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে” ইত্যাদি শ্রুতি । (বৃ-উ ৪।৪।৪) ২২

২৩। শস্ত্রাণি (শস্ত্রসকল) এনং (এই আত্মাকে) ন ছিন্দন্তি (ছেদন করে না), পাবকঃ (অগ্নি) এনং ন দহতি (ইহাকে দহন করে না), আপঃ চ (জলও) এবং ন ক্লেদয়ন্তি (ইহাকে আর্দ্র করে না), মারুতঃ (বায়ু) [এনং) ন শোষয়তি (ইহাকে শুষ্ক করে না) ।

শস্ত্রসকল ইহাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নিতে দহন করিতে পারে না, জলে ভিজাইতে পারে না, বায়ুতে শুষ্ক করিতে পারে না । ২৩

আত্মার অবিক্রিয়ত্বের কথাই পুনরায় বিশেষভাবে তিন দ্রোকে বলা হইতেছে । আত্মার অব্যয় নাই, হত্যাং অত্যাধিতে উহার কিছু করিতে পারে না । ২৩

অচ্ছেতোহয়মদাহোহয়মক্লেতোহশোধ্য এব চ ।

নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ ।

অব্যক্তোহয়মচিস্ত্যোহয়মবিকার্যোহয়মুচ্যতে ॥ ২৪

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি । ২৫

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্থসে মৃতম্ ।

তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥২৬

২৪। অয়ম্ (এই আত্মা) অচ্ছেদ্যঃ, অয়ং অদাহঃ, অয়ম্ অক্লেদ্যঃ অশোধ্যঃ চ এব ; অয়ং নিত্যঃ, সর্বগতঃ, স্থাণুঃ (স্থির), অচলঃ, সনাতনঃ অয়ম্ অব্যক্তঃ (ইন্দ্রিয়াদির অগোচর), অয়ম্ অচিস্ত্যঃ, অয়ম্ অবিকার্যঃ উচ্যতে (উক্ত হন) ।

এই আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ, অক্লেদ্য, অশোধ্য । ইনি নিত্য, সর্বব্যাপী, স্থির, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিস্ত্য, অবিকার্য বলিয়া কথিত হন । ২৪

সর্বগত—সর্বব্যাপী । স্থাণু—স্থিরস্বভাব । অচল—পূর্বরূপ-অপরিত্যাগী । সনাতন—অনাদি, চিরন্তন । অব্যক্ত—চক্ষুর্বাণী অগোচর । অচিস্ত্য—মনের অবিষয়—“যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ।” অবিকার্য—সর্বপ্রকার বিকার-রহিত । এই সমস্ত শ্লোকে এক কথারই পুনরুক্তি কেবল দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ ।

২৫। তস্মাৎ (এই হেতু) এনং (এই আত্মাকে) এবং (এই প্রকার) বিদিত্বা (জানিয়া) অনুশোচিতুং ন অর্হসি (শোক করা উচিত নয়) ।

অতএব আত্মাকে এই প্রকার জানিয়া তোমার শোক করা উচিত নয় । ২৫

২৬। অথ চ (আর যদি) এনং (আত্মাকে) নিত্যজাতং (নিত্য জন্মশীল) নিত্যং বা মৃতং বা (নিত্য মরণশীল) মন্থসে (মনে কর), হে মহাবাহো, তথাপি ত্বং এনং শোচিতুং ন অর্হসি ।

আর যদি তুমি মনে কর যে, আত্মা সর্বদা দেহের সঙ্গে জন্মে এবং দেহের সঙ্গেই বিনষ্ট হয়, তথাপি, হে মহাবাহো, তোমার শোক করা উচিত নয় । ২৬

জাতস্ত হি ধ্রুবো মৃত্যুধ্রুবং জন্ম মৃতস্ত চ ।

তস্মাদপরিহার্যোহুর্থে ন স্বং শোচিতুমর্হসি ॥২৭

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত ।

অব্যক্তনিধনাশ্চেব তত্র কা পরিদেবনা । ২৮

দেহনাশে আত্মারও নাশ হয় ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও শোক করা উচিত নয় । কেননা, জন্মমৃত্যু অবশ্যজ্ঞাবী (পরের শ্লোক ।) ২৬

২৭। হি (যেহেতু) জাতস্ত (জাত ব্যক্তির) মৃত্যুঃ ধ্রুবঃ (নিশ্চিত), মৃতস্ত চ (মৃত ব্যক্তিরও) জন্ম ধ্রুবং ; তস্মাৎ (সেই হেতু) অপরিহার্যো অর্থে (অবশ্যজ্ঞাবী বিষয়ে) স্বং শোচিতুং ন অর্হসি (তোমার শোক করা উচিত নয়) ।

যে জন্মে তার মরণ নিশ্চিত, যে মরে তার জন্ম নিশ্চিত ; সুতরাং অবশ্যজ্ঞাবী বিষয়ে তোমার শোক করা উচিত নয় ॥২৭

২৮। হে ভারত ! ভূতানি (জীবসকল) অব্যক্তাদীনি (আদিতে অব্যক্ত), ব্যক্তমধ্যানি (মধ্যকালে ব্যক্ত), অব্যক্তনিধনানি এব (বিনাশান্তে অব্যক্ত), তত্র কা পরিদেবনা (তাহাকে শোক কি) ?

হে ভারত (অর্জুন), জীবগণ আদিতে অব্যক্ত, মধ্যে ব্যক্ত এবং বিনাশান্তে অব্যক্ত থাকে । তাহাতে শোক বিলাপ কি ? ২৮

অব্যক্ত শব্দের বিভিন্ন অর্থানুসারে এই শ্লোকের দুই রকম অর্থ হয় ।
(১) শঙ্করাচার্য্য বলেন—অব্যক্তমদর্শনমনুপলব্ধির্যেবাং—অর্থাৎ ‘বাহাদেব দর্শন বা উপলব্ধি নাই’ । এই মতে ‘অব্যক্ত’ অর্থ চক্ষুরাদির অতীত, অজ্ঞাত । সুতরাং শ্লোকের অর্থ এই—

বাহারা জন্মের পূর্বে অজ্ঞাত ছিল, মধ্যে জ্ঞাপকালের জন্ম জাত হইয়াছে, বিনাশান্তে পুনরায় অজ্ঞাত হইবে, তাহাদের জন্ম শোক কিসের ? পুত্র, কলত্র, স্ত্রীপুত্র, মিত্রাদি ইহারা পূর্বে তোমার কে ছিল, বিনাশান্তেই বা ইহাদের সহিত কি সম্বন্ধ থাকিবে. তাহা জাননা । এই যে কিছুকালের জন্ম পরিচয়.

আশ্চর্য্যবৎ পশ্চতি কশ্চিদেন-

মাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চাশ্চঃ ।

আশ্চর্য্যবচৈচনমশ্চঃ শৃণোতি

শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯

ইহা নিশাতে পাছশালায় পথিকগণের অথবা বৃক্ষে বায়সগণের সম্মেলন—
'প্রভাত হইলে দশদিকেতে গমন,'—স্বতরাং সাংসারিক ক্রমিক সম্বন্ধে মুগ্ধ হইয়া
শোক করিও না ।

(২) শ্রীধর স্বামী বলেন—‘অব্যক্তম্ প্রধানম্’। জগতের নির্বিশেষ মূল
উপাদানের নাম প্রকৃতি বা প্রধান । ইহার অপর নাম অব্যক্ত । সৃষ্টির পূর্বে
জগৎ অব্যক্ত অবস্থায় প্রকৃতিতে লীন থাকে, সৃষ্টিকালে নামরূপাদি প্রাপ্ত হইয়া
ব্যক্ত হয়, সৃষ্টির অবসানে আবার প্রকৃতিতে লীন হয় । এই ত ভৌতিক
দেহাদির পরিণাম । ইহার জন্ত আবার শোক কি ? (৮।১৮ শ্লোক দ্রঃ) ।

২৯। কশ্চিৎ (কেহ) এনম্ (এই আত্মাকে) আশ্চর্য্যবৎ পশ্চতি (দেখেন),
তথৈব চ (সেইরূপ) অশ্চঃ (অশ্চ কেহ) আশ্চর্য্যবৎ বদতি (বলেন), অশ্চঃ চ
(আবার অশ্চ কেহ) এনম্ আশ্চর্য্যবৎ শৃণোতি (শ্রবণ করেন), কশ্চিৎ চ
(কেহ) শ্রুত্বা অপি এব (শুনিয়াও) এনং ন বেদ (ইহাকে জানিতে
পারেন না) ।

কেহ আত্মাকে আশ্চর্য্যবৎ কিছু বলিয়া বোধ করেন, কেহ ইহাকে
আশ্চর্য্যবৎ কিছু বলিয়া বর্ণনা করেন, কেহ বা ইনি আশ্চর্য্যবৎ কিছু, এই প্রকার
কথাই শুনেন । কিন্তু শুনিয়াও কেহ ইহাকে জানিতে পারেন না । ২৯

তাৎপর্য্য । দেখা যায়, বিজ্ঞ ব্যক্তিরও শোকে অভিভূত হন । ইহার
কারণ, আত্মতত্ত্ব বড় দুজ্জের, সকলের নিকটই আত্মা বিশ্বয়ের বস্তুমাত্র, ইহার
প্রকৃত স্বরূপ কেহই সম্যক্ অবগত নহেন ।

বেদান্তাদি শাস্ত্রে বৈরূপ বর্ণনা আছে তাহা পাঠ করিলেই আত্মা কিরূপ ‘আশ্চর্য্যবৎ’ বলিয়া
সংজ্ঞিত, উপদিষ্ট বা দ্রষ্ট হন তাহা বুঝা যায় । দু-একটা দৃষ্টান্ত দেখুন—‘অণোরণীমান্ মহতো

দেহী নিত্যমবধোহং দেহে সর্বস্ব ভারত ।
 তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০
 স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি ।
 ধর্ম্যাঙ্কি যুদ্ধাচ্ছেন্নোহন্তং কত্রিয়ন্ত ন বিজ্ঞতে ॥ ৩১

মহীমান্—তিনি অণু হইতেও অণু, তিনি মহান্ হইতেও মহান্ । ‘অন্তত্র ধর্মান্তত্রাধর্মান্দগ্ধতান্মাৎ কৃতাকৃতাত্ । অন্তত্রভূতাক ভব্যাক’—তিনি ধর্ম হইতেও পৃথক্, অধর্ম হইতে স্বতন্ত্র, কার্য হইতে স্বতন্ত্র, কারণ হইতে ব্যতিরিক্ত, অতীত হইতে ভিন্ন, ভবিষ্যৎ হইতে অন্ত । ‘ন সং ন চাসৎ শিব এব কেবলঃ’—তিনি সং নহেন অসংও নহেন, কেবল শিব । ইত্যাদি ।

৩০। হে ভারত, অয়ং দেহী সর্বস্ব (সকলের) দেহে নিত্য অবধাঃ ; তস্মাৎ (সেই হেতু) ত্বং (তুমি) সর্বাণি ভূতানি (সকল প্রাণীকেই) শোচিতুং (শোক করিতে) ন অর্হসি (যোগ্য নও) ।

হে ভারত, জীবসকলের দেহে আত্মা সর্বদাই অবধা, অতএব কোন প্রাণীর অন্তর্হই তোমার শোক করা উচিত নহে । ৩০

আত্মার অবিনাশিতা-বিষয়ক কথা এই স্থানে শেষ হইল । কিন্তু আত্মতত্ত্ব কি পদার্থ তাহা গুলিলেই বুঝা যায় না । পূর্ব শ্লোকে ‘আশ্চর্য্যবৎ পশুতি’ ইত্যাদি বাক্যে তাহা স্পষ্ট বলা হইয়াছে । তাহা যদি হইত তবে বোধ হয় গীতা এই স্থানেই সমাপ্ত হইত । সুতরাং এখন অন্তরূপ উপদেশ আরম্ভ হইবে ।

৩১। স্বধর্মম্ অপি চ (স্বধর্মও) অবেক্ষ্য (দেখিয়া) (তুমি) বিকম্পিতুম্ (কম্পিত হইতে) ন অর্হসি (যোগ্য নও) । হি (যেহেতু) ধর্ম্যাৎ যুদ্ধাৎ (ধর্ম্যযুদ্ধ ব্যতীত) কত্রিয়ন্ত (কত্রিয়ের) অন্তঃ শ্রেয়ঃ (আর কিছু শ্রেয়ঃ) ন বিজ্ঞতে (নাই) ।

স্বধর্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াও তোমার ভীত কম্পিত হওয়া উচিত নহে । ধর্ম্যযুদ্ধ অপেক্ষা কত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয়ঃ আর কিছু নাই । ৩১

অর্থ—স্বধর্ম অর্থাৎ নিজের ধর্ম । অর্জুন কত্রিয়, যুদ্ধব্যবসায়ী, সুতরাং যুদ্ধই তাহার স্বধর্ম । তবে ধর্ম্যযুদ্ধও আছে, অধর্ম্য যুদ্ধও আছে । পরস্বাপহরণ

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃত্তম্ ।

সুখিনঃ কত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে মুক্তমৌদশম্ ॥ ৩২

অথ চেত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি ।

ততঃ স্বধর্মং কীর্ত্তিং চ হিহ্বা পাপমবাপ্যসি ॥ ৩৩

জন্ত যে মুক্ত তাহা অধর্ম্য-মুক্ত ; ধর্মরক্ষা, আত্মরক্ষা, সমাজরক্ষা, স্বদেশ রক্ষা, প্রজারক্ষার জন্ত যে মুক্ত তাহাই ধর্ম্যমুক্ত । এইরূপ ধর্ম্যমুক্তে পরাভুততা কত্রিয়ের পক্ষে পরম অধর্ম, ইহাই শাস্ত্রের অন্তর্শাসন । যথা, ‘ন মিষক্তেত সংগ্রামাৎ ক্রাত্বং ধর্মমদুশ্রয়ন’—মদু ।

শোক-মোহে অর্জুনের শরীরে কম্প হইতেছিল (‘বেপথুশ্চ শরীরে মে’ ইত্যাদি ১।২৯ শ্লোক) । এই জন্ত ‘বিকম্পিতুম্’ শব্দের ব্যবহার । ৩১

৩২ । হে পার্থ, যদৃচ্ছয়া চ উপপন্নং (অয়ং উপস্থিত) অপাবৃত্তং স্বর্গদ্বারম্ ইব (মুক্ত স্বর্গদ্বার স্বরূপ) মৌদশম্ মুক্তং (মৌদশ মুক্ত) সুখিনঃ কত্রিয়াঃ [এব] (ভাগ্যবান্ কত্রিয়েরাই) লভন্তে (লাভ করেন) ।

হে পার্থ, এই মুক্ত আপনা হইতেই উপস্থিত হইয়াছে, ইহা মুক্ত স্বর্গদ্বার স্বরূপ । ভাগ্যবান্ কত্রিয়েরাই মৌদশ মুক্ত লাভ করিয়া থাকেন । ৩২

দুর্যোধনাদির বিষয়বুদ্ধি বশতঃ এই মুক্ত সংঘটিত হইয়াছে । তোমার স্বার্থাভিসন্ধিতে ইহা উপস্থিত হয় নাই । এরূপ ধর্ম্যমুক্তের স্বযোগ যে কত্রিয়েরা প্রাপ্ত হন, তাঁহারা ইহা ‘ইহাদিপক্ষে হত্যা করিয়া আমি কিরূপে ‘স্বা’ হইব’ (১।৩৬) ইত্যাদি বাক্যের উত্তরে ইহা বলা হইল । ৩২

৩৩ । অথ (পক্ষান্তরে) চেৎ (যদি) ত্বম্ (তুমি) ইমং ধর্ম্যং সংগ্রামং (এই ধর্ম্যমুক্ত) ন করিষ্যসি (না কর), ততঃ (তাহা হইলে) স্বধর্মং কীর্ত্তিতে হিহ্বা (ত্যাগ করিয়া) পাপং অবাপ্যসি (পাপ প্রাপ্ত হইবে) ।

আর যদি তুমি এই ধর্ম্য মুক্ত না কর তবে স্বধর্ম ও কীর্ত্তি ত্যাগ করিয়া তুমি পাপমুক্ত হইবে । ৩৩

অকীৰ্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথম্বিষ্যন্তি তেহব্যায়াম্ ।

সম্ভাবিতস্ত চাকীৰ্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪

ভয়াদ্ভগাদুপরতং মংস্তস্তে ত্বাং মহারণাঃ ।

যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যান্তসি লাঘবম্ ॥ ৩৫

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহুন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ ।

নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥ ৩৬

কবিরের পক্ষে ধর্ম্মযুদ্ধে পরাযুধতা অতীব পাপজনক, এ সবক্কে শাস্ত্রের অতি কঠোর অনুশাসন (মতু ৭।২৩।২৫)

৩৪। অপিচ (আরও) ভূতানি (সকল লোকে) তে (তোমার) অব্যায়াম্ (চিরস্থায়ী) অকীৰ্ত্তিঃ (কুশঃ) কথম্বিষ্যন্তি (বোষণা করিবে), সম্ভাবিতস্ত (সম্মানিত, প্রতিষ্ঠাবান্ পুরুষের) অকীৰ্ত্তিঃ মরণাৎ চ (মৃত্যু অপেক্ষাও) অতিরিচ্যতে (অধিক হইয়া থাকে)।

আরও দেখ, সকল লোকে চিরকাল তোমার অকীৰ্ত্তি বোষণা করিবে। সম্মানিত ব্যক্তির পক্ষে অকীৰ্ত্তি মরণ অপেক্ষাও অধিক, অর্থাৎ অকীৰ্ত্তি অপেক্ষা মরণও শ্রেয়ঃ। ৩৪

৩৫। মহারণাঃ চ (মহারথগণও) ত্বাং ভয়াৎ (ভয়বশতঃ) রণাৎ (যুদ্ধ হইতে) উপরতং (নিবৃত্ত) মংস্তস্তে (মনে করিবেন); ত্বং যেষাং (যাহাদিগের) বহুমতঃ (সম্মানিত) ভূত্বা চ (হইয়াও) [ইদানীং] লাঘবম্ (লঘুতা) যান্তসি (প্রাপ্ত হইবে)।

মহারথগণ মনে করিবেন, তুমি ভয়বশতঃ যুদ্ধে বিরত হইতেছ, দয়াবশতঃ নহে। স্নাতরাং যাহারা তোমাকে বহু সম্মান করেন তাহাদিগের নিকট তুমি লঘুতা প্রাপ্ত হইবে। ৩৫

৩৬। তব অহিতাঃ চ (তোমার শত্রুরাও) তব সামর্থ্যং নিন্দন্তঃ (তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিয়া) বহুন্ অবাচ্যবাদান্ (বহু অবাচ্য কথা)

হতো বা প্রাপ্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্ ।

তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭

বদিস্বস্তি (বলিবে), ততঃ (তাহা অপেক্ষা) দ্ৰুততরং (অধিক দ্রুতকর)
কিং নু (আর কি আছে) ?

তোমার শত্রুরাও তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিয়া অনেক
অবাচ্য কথা বলিবে ; তাহা অপেক্ষা অধিক দ্রুতকর আর কি
আছে ? ৩৬

৩৭। হতঃ বা (হত হইলে) স্বর্গং প্রাপ্যসি (পাইবে), জিত্বা বা
(জয় লাভ করিলে) মহীম্ (পৃথিবী) ভোক্ষ্যসে (ভোগ করিবে) ; হে
কৌন্তেয়, তস্মাৎ (সেই হেতু) যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ সন্ (যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া)
উত্তিষ্ঠ (উত্থান কর) ।

যুদ্ধে হত হইলে স্বর্গ পাইবে, জয়লাভ করিলে পৃথিবী ভোগ করিবে, স্ত্রুতরাং
হে কৌন্তেয়, যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া উত্থান কর । ৩৭

তোমার জন্মেও লাভ, পরাজয়েও লাভ । ‘ন চৈতদ্বিধ্যঃ’ ইত্যাদি (২।৬) কথায় উত্তরে এই
কথা বলা হইতেছে ।

এই অধ্যায়ের ৩০শ শ্লোক পর্যন্ত শ্রীভগবান্ জনগর্ভ আশ্রিতব্রতের উপদেশ দিয়াছেন । কিন্তু
আশ্রিতব্রত অতি দুর্জয়, উহা কেবল উপদেশে অধিগত হয় না, আর অধিগত না হইলে শোক-
মোহও বিদূরিত হয় না । তাই পরে ৩১—৩৭ শ্লোকে সহজ কথায় বুঝাইলেন যে, স্বর্ঘ্যের দিক্
দিয়া দেখিলেও অর্জুনের এই ধর্ম্য যুদ্ধ করাই কর্তব্য । ইহাতে বিরত হইলে লোক-নিন্দা, জয়
হইলে পৃথিবী-ভোগ, পরাজয় হইলেও স্বর্গ-প্রাপ্তি । কিন্তু লোকনিন্দার ভয়ে, পৃথিবী ভোগের
জন্ত বা স্বর্গলাভের জন্ত যে ধর্ম্যপালন তাহা বড় শ্রেষ্ঠ ধর্ম্য নহে । অর্জুন স্বর্ঘ্য বা স্বর্গ কর্তব্য না
বুঝেন তাহা নহে । তাঁহার সন্দেহ হইতেছে যে, এই স্বর্ঘ্য পালন করিতে যাইয়া যদি গুরুজনাদি
হত্যা করিতে হয়, তবে তাহার পাপ কর্তাকে স্পর্শে কিনা । এ কথার উত্তরেই অপূর্ণ কর্মব্যাগের
অবতারণা করিতে হইয়াছে, পরবর্তী শ্লোকে তাহাই আরম্ভ হইয়াছে ।

সুখদুঃখে সমে কৃষ্মা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ ।

ততো যুদ্ধায় যুক্ত্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮

৩৮। ততঃ (সেই হেতু) সুখদুঃখে (সুখ ও দুঃখকে) সমে কৃষ্মা (সমান জ্ঞান করিয়া) লাভালাভৌ (লাভ ও অলাভকে) জয়াজয়ৌ (জয় ও পরাজয়কে) [সমৌ কৃষ্মা] যুদ্ধায় যুক্ত্যস্ব (যুদ্ধার্থ উদযুক্ত হও); এবং (এইভাবে যুদ্ধ করিলে) পাপং ন অবাপ্স্যসি (পাপযুক্ত হইবে না)। ৩৮

অতএব, সুখদুঃখ, লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয় তুল্যজ্ঞান করিয়া যুদ্ধার্থ উদযুক্ত হও। এইরূপ করিলে পাপভাগী হইবেন। ৩৮

যুদ্ধাদি হিংসাত্মক ব্যাপার নিশ্চিতই পাপকর্ম, আততায়ী হইলেও গুরুজনাদি বধে পাপভাগী হইতে হইবে, অর্জুনের এই এক প্রধান আপত্তি (১।৩৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। আত্মতত্ত্ব এবং পরে স্বধর্ম-মহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও সে সম্বন্ধে দূর হইতেছে না। কেননা, আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিলেই আত্মজ্ঞ হওয়া যায় না (২।২৯ শ্লোক), আর শাস্ত্রে স্বধর্ম পালনের বিধান থাকিলেও কর্তার যদি উহা পাপজনক বলিয়া মনে হয়, তবে কেবল শাস্ত্র-বাক্যে তাহার মন প্রবোধ মানেন না। কথা এই, অর্জুনের এখনও কর্তৃত্বাভিমান যায় নাই। সুতরাং কামনা ও কর্তৃত্বাভিমান বর্জনপূর্বক কিরূপে কর্তব্য কর্ম করিলে পাপ স্পর্শে না, ভগবান্ এখন তাহাই উপদেশ দিতেছেন। সে উপদেশ এই—যুদ্ধ কর, কর্ম কর, কিন্তু ফলাসক্তি ত্যাগ কর, লাভালাভ, সিদ্ধি-অসিদ্ধি সমজ্ঞান করিয়া কর্ম কর। সিদ্ধিলাভেও হৃষ্ট হইও না, অসিদ্ধিতেও কষ্ট বোধ করিও না। কর্ম, বন্ধের কারণ নয়, কামনাই বন্ধের কারণ। অনাসক্ত হইয়া, ফলাকামনা ত্যাগ করিয়া, সমত্ববুদ্ধিযুক্ত হইয়া কর্তব্য কর্ম করিলে তাহা যুদ্ধাদি হিংস্র কর্ম হইলেও তাহাতে পাপ স্পর্শে না। এই সমত্ববুদ্ধিকেই যোগ বলা হইয়াছে; ইহাই গীতোক্ত নিকাম কর্মযোগ (২।৪৮)। পরবর্তী কয়েকটা শ্লোকে এবং তৃতীয় অধ্যায়ে এই কর্মযোগ বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ৩৮

এষা তেহভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু ।

বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধঃ প্রহান্তসি ॥ ৩৯

৩৯। হে পার্থ, সাংখ্যে (আত্মতত্ত্ব বিষয়ে) এষা বুদ্ধি (এই জ্ঞান) তে কথিতা (তোমাকে কথিত হইল) ; যোগে তু (কর্মযোগ বিষয়ে) ইমাং শৃণু (এই জ্ঞান শ্রবণ কর) ; যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ [সন্] (যে বুদ্ধিধারা যুক্ত হইলে) কর্মবন্ধঃ (কর্মবন্ধন) প্রহান্তসি (ত্যাগ করিতে পারিবে) । ৩৯

হে পার্থ, তোমাকে এতক্ষণ সাংখ্য নিষ্ঠা বিষয়ক জ্ঞান উপদেশ দিলাম, এক্ষণ যোগবিষয়ক জ্ঞান শ্রবণ কর (যাহা এক্ষণ বলিতেছি), এই জ্ঞান লাভ করিলে কর্মবন্ধন ত্যাগ করিতে পারিবে । ৩৯

সাংখ্য । “সম্যক্ খ্যারতে প্রকাশস্তে বস্তুতত্ত্বমনয়া ইতি সাংখ্যা সম্যক্ জ্ঞানম্, তস্তাং প্রকাশমানমাস্তত্ত্বং সাংখ্যং”—শ্রীধরস্বামী । সম্যক্ প্রকাশিত হয় বস্তুতত্ত্ব যাহা দ্বারা তাহা সাংখ্যা (সম্যক্ জ্ঞান), তাহাতে প্রকাশমান আত্মতত্ত্ব সাংখ্য । ‘সাংখ্যে পরমার্থবস্তুবিবেকবিষয়ে’—শাকর-ভাষ্য ।

সাংখ্য ও যোগ—সাংখ্য শব্দের অর্থ তত্ত্বজ্ঞান । সনাতন ধর্মে অতি প্রাচীন কাল হইতেই দুইটি সাধন মার্গ বা মোক্ষপথ প্রচলিত আছে—একটি সাংখ্য বা জ্ঞানমার্গ, অপরটি কর্মমার্গ । জ্ঞানমার্গ-অবলম্বিগণ প্রায় সকলেই কর্মত্যাগী, কর্ম হইতে নিবৃত্ত, এইজন্য ইহাকে সন্ন্যাস মার্গ বা নিবৃত্তি মার্গও বলে । কর্মমার্গ-অবলম্বীরা জ্ঞানলাভ করিয়াও কর্মের যোগ ছেদন করেন না, কর্মে প্রবৃত্ত থাকেন, এইজন্য ইহাকে প্রবৃত্তিমার্গ বা যোগমার্গ বলে (‘প্রবৃত্তিলক্ষণো যোগো জ্ঞানং সন্ন্যাসলক্ষণম্’—অমৃগীতা) । কর্ম আবার দ্বিবিধ—সকাম কর্ম ও নিকাম কর্ম । যাগযজ্ঞাদি কাম্য কর্মকেও কর্মযোগ কহে, উহা বৈদিক কর্মযোগ । গীতা বলেন, এ সব কর্মও নিকাম ভাবে করিতে হইবে । সুতরাং গীতার ‘যোগ’ বলিতে নিকাম কর্মযোগই বুঝায় । ইহাই বৈদান্তিক কর্মযোগ (ষষ্ঠ ২, ভূঃ ‘গীতার পূর্ণাঙ্গ যোগ’ পরিচ্ছেদ ৮ঃ) । জ্ঞানমার্গ বুঝাইতে ‘সাংখ্য’ শব্দ ও নিকাম কর্ম-যোগ বুঝাইতে ‘যোগ’ শব্দ গীতার পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে । (৩।৩ ৫।৩ ৫।৪, ৫।৫ ইত্যাদি ৮ঃ) ।

জ্ঞানমর্গেরই একটি বিশিষ্ট প্রাচীন স্বরূপ মহর্ষি কপিলদেব প্রণীত পুরুষপ্রকৃতিবিবেক বা সাংখ্যদর্শনে বিবৃত হইয়াছে । কিন্তু এখানে সাংখ্য শব্দে সাংখ্যদর্শন বুঝায় না । যোগ বলিলে

নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিজ্ঞতে ।

অল্পম্যস্ত ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াং ॥৪০

সাধারণতঃ আসন-প্রাণায়ামাদি পাতঞ্জল দর্শনোক্ত অষ্টাঙ্গযোগ বা সমাধিযোগ বুঝায়। এহলে যোগ শব্দ এ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। গীতার সমাধিযোগ ও সাংখ্য দর্শনেরও অনেক তত্ত্বই সন্নিবিষ্ট আছে (৭।৫, ৬ষ্ঠ অধ্যায় ও ১৫শ অধ্যায়)। হুতরাং 'যোগ' ও 'সাংখ্য' শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা স্মরণ রাখা আবশ্যক।

শ্রীভগবান্, অর্জুনের শোকমোহ অপনোদন করিবার জন্ত, প্রথমে আত্মার অবিনাশিতা, দেহের নশ্বরতা, স্রষ্টাঃ-স্রষ্টব্যের অনাত্মার্থীয়তা ইত্যাদি অনেক তত্ত্ব-কথা বলিয়াছেন। কিন্তু জ্ঞানমার্গের তত্ত্বানুসারে, কর্মসম্মাস না করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হইব কেন, যুদ্ধ করিব কেন, এ প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। বস্তুতঃ অর্জুনেরও উহাতে প্রবোধ হয় নাই। তাই এক্ষণে জ্ঞানগর্ভ কর্মযোগ-তত্ত্ব বলিতে আরম্ভ করিলেন। উহার মূল কথা এই, জ্ঞানলাভ করিয়াও নিষ্কাম বুদ্ধিতে স্বাধিকারামুরূপ কর্তব্য কর্ম করাই উচিত। এই তত্ত্বই পরবর্তী অধ্যায়সমূহেও নানাভাবে আলোচিত হইয়াছে।

কর্মবন্ধ।—আমরা যে কর্মই করি না কেন, তাহার ফল আমাদেরিগকে ভোগ করিতে হইবেই।

“নাভুক্তং ক্লীরতে কর্ম কল্পকোটিশতৈরিপি।

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাশুভম্ ॥”

‘শত কোটি কল্পেও ভোগ ভিন্ন কর্মফল হয় না, কৃতকর্মের শুভাশুভ ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।’ এই কর্মফল ভোগের জন্ত আমাদেরিগকে পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু-জরাব্যাধি সমূহ সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয়। ইহাই কর্মবন্ধন। তবে, কর্মযোগ দ্বারা কিরূপে কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যাইবে?—এই নিষ্কাম কর্মযোগ দ্বারাই তাহা সম্ভবপর। বন্ধনের কারণ কামনা ও কর্তৃত্বাভিমান, কর্ম নহে। আমরা যদি ফল ত্যাগ করিয়া, সিদ্ধি ও অসিদ্ধি সমজ্ঞান করিয়া, কর্তৃত্বাভিমান বর্জন করিয়া কর্ম করিতে পারি, তবে সে কর্মে বন্ধন হয় না। ‘সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে’ (অপিচ ৫।২, ৫।১২, ১৮।১৭ ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য) ৥৩৯

৪০। ইহ (এই নিষ্কাম কর্মযোগে) অভিক্রমনাশঃ (আরও কর্মের নিফলতা) ন অস্তি (নাই), প্রত্যবায়ঃ ন বিজ্ঞতে (ক্রাণ্টি-বিচ্যুতি-জনিত পাপও

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন ।

বহুশাখা অনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনাম্ ॥৪১

হয় না) ; অশু ধর্মশু (এই ধর্মের) স্বরূপি (অতি অল্পমাত্রাও) মহতঃ ভয়াৎ (মহাভয় হইতে) ত্রায়েতে (রক্ষা করে) ।

ইহাতে (এই নিকাম কর্মযোগে) আরক কর্ম নিফল হয় না এবং (ক্রটিবিচ্যুতি জনিত) পাপ বা বিঘ্ন হয় না, এই ধর্মের অল্প আচরণেও মহাভয় হইতে ত্রাণ করে । ৪০

তাৎপর্য—কামনামূলক যাগযজ্ঞ ব্রত-তপস্তাদি যদি আরম্ভ করিয়া সুসম্পন্ন করা না যায়, তবে উহা নিফল হয়, যেটুকু করা হইল তাহাও ব্যর্থ হয়, পুনরায় নূতন আরম্ভ করিতে হয়। আবার উহাতে ক্রটি-বিচ্যুতি বা অঙ্গহানি হইলে এতাব্যয় বা পাপ আছে, শাস্ত্র এ কথাও বলেন। কিন্তু নিকাম কর্মযোগে এইরূপ কোন আশঙ্কা নাই। যিনি কর্মযোগে আরম্ভ, অর্থাৎ যিনি সমস্ত কর্তব্য কর্মই স্বার্থাভিসন্ধি ও কামনা ভাগ্য করিয়া সম্পন্ন করিতে সতত চেষ্টা করেন (১৮।১৭, ২।৪৭, ২।৪৮), ‘যিনি মনে করেন কর্ম তাঁহার, ফলাফল তাঁহার, আমি যন্ত্রধরূপ’—যিনি এইরূপে কর্ম ও কর্মফল ভগবানে অর্পণ করিয়া একান্ত ভাবে তাঁহার আশ্রয় লন—তাঁহার চিত্ত স্বতঃই ঈশ্বরে আকৃষ্ট হয়, বুদ্ধি ক্রমশঃ শুদ্ধ হইয়া নিকাম হইতে থাকে, আত্মোন্নতির পথ ক্রমেই প্রশস্ততর হয়। এক জন্মে না হউক, জন্মান্তরেও তাহার সিদ্ধি লাভ ঘটে (৬।৪০—৪৫)। এইজন্যই বলা হইয়াছে ইহার অল্প আচরণেও মানবকে মহাভয় হইতে ত্রাণ করে—কেননা, মুহুর্ত্ত মানবের প্রধান শত্রুই হইতেছে বাসনা। এই বাসনাটাকে যিনি সর্বদাই ধ্বংস করিতে চেষ্টা করেন, এবং তজ্জন্য বাহার বুদ্ধি বহির্গৃহীত ভাগ্য করিয়া ক্রমশঃ ঈশ্বরমুখী হয় তাহার আর ভয় কি ? এই কর্মযোগেই তাহার সকল ভয় দূর করে, পরমা শান্তি প্রদান করে। পক্ষান্তরে, যাহাদের সমস্ত কর্মই কামনা-কলুষিত, তাহাদের চিত্ত কিছুতেই ঈশ্বরে একনিষ্ঠ হয় না, অনন্ত বাসনাতরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া নানা পথে ধাবিত হয় এবং তাহাদিগকে ক্রমশঃ অধঃপাতিত করে (পরের শ্লোক) ।

এই শ্লোকে ও পরবর্ত্তী কয়েকটা শ্লোকে সকাম ও নিকাম কর্মের ভেদ প্রদর্শিত হইতেছে ।

৪১। হে কুরুনন্দন, ইহ (এই নিকাম কর্মযোগে) ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ (নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি) একা এব (একনিষ্ঠই হয়) ; অব্যবসায়িনাং (অস্থিরচিত্ত সকামদিগের) বুদ্ধয়ঃ (বুদ্ধি) বহুশাখাঃ অনন্তাঃ চ (বহু শাখায় বিভক্ত ও অনন্তরূপ) ।

ইহাতে (এই নিকাম কর্মযোগে) ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি (নিকাম ভাবে কর্ম করিয়াই আমি জ্ঞান পাইব এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি) একই হয় অর্থাৎ একনিষ্ঠই থাকে, নানাদিকে ধাবিত হয় না। কিন্তু অব্যবসায়ীদিগের (অস্থিরচিত্ত সকাম ব্যক্তিগণের) বুদ্ধি বহুশাখাবিশিষ্ট ও অনন্ত (সুতরাং নানাদিকে ধাবিত হয়)। ৪১

বুদ্ধি, মন, বাসনা—‘বুদ্ধি’ শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। সাধারণ ভাবে ‘বোধ’ ‘জ্ঞান’ অর্থে বুদ্ধি শব্দের সর্জদ্বয়ই প্রয়োগ হয়। ৩।৩৯ শ্লোকে এই অর্থেই ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে। দার্শনিক পরিভাষায় বুদ্ধিকে বলে ব্যবসায়াত্মিকা বা নিশ্চয়াত্মিকা মনোবৃত্তি বা অন্তরিস্রিয়। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-সংযোগে মনে নানারূপ জ্ঞান বা সংস্কার জন্মে এবং ইহার কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, কোনটা গ্রাহ্য, কোনটা ত্যাগ্য, ইহা এই প্রকার না এই প্রকার, মনে এইরূপ সমস্ত বিকল্প উপস্থিত হয়। তখন বুদ্ধি, বিচার করিয়া কোনটা গ্রাহ্য বা কর্তব্য তাহা নির্ণয় করিয়া দেয়। এই হেতু মনকে সমস্ত-বিকল্পাত্মক এবং বুদ্ধিকে ব্যবসায়াত্মিকা ইন্দ্রিয় বলে। সংস্কৃত ভাষায় এইরূপ কার্যাকাণ্ড নির্ণয় করার ব্যাপারকেই ‘ব্যবসায়’ বলে। ‘বুদ্ধি’ কিছু স্থির নিশ্চয় করিয়া দিলে মন আবার সেই দিকে ধাবিত হয়, সেই কার্যে আসক্ত হয়। ইহাকেই ‘বাসনা’ বলে, ইহাকে অনেক সময় বুদ্ধি বা ‘বাসনাত্মিকা বুদ্ধিও’ বলা হয়। এই শ্লোকে প্রথম পংক্তিতে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরই স্পষ্ট উল্লেখ আছে, কিন্তু দ্বিতীয় পংক্তিতে ‘বুদ্ধয়ঃ’ শব্দে বুঝায়, বাসনাত্মিকা বুদ্ধি বা বাসনাতন্ত্র। বস্তুতঃ, জ্ঞান, বিচার, ব্যবসায় (‘Perceptive choice’), বাসনা (will), উদ্দেশ্য (motive),—এ সকলগুলিই গীতার স্থলবিশেষে এক ‘বুদ্ধি’ শব্দদ্বারা প্রকাশিত হয়, ইহা মনে রাখা কর্তব্য।

কাম্য কর্ম ও নিকাম কর্মে পার্থক্য—যাহাতে চিত্ত ঈশ্বরে একনিষ্ঠ হয় তাহাই যোগ, তাহা কর্ম, জ্ঞান, ধ্যান, ভক্তি, যাহাই হউক না কেন। এখানে কর্মোপদেশ দেওয়া হইতেছে। কোন কর্মে চিত্ত ঈশ্বরে একনিষ্ঠ হয়, ঈশ্বর বিষয়িণী নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি জন্মে?—সমস্ত-বুদ্ধিযুক্ত নিকাম কর্মে, কেননা, কেবলমাত্র ঈশ্বর-প্ৰীতিই এই কর্মের উদ্দেশ্য, অগ্র কামনা নাই। কিন্তু সকাম ব্যক্তিগণের বুদ্ধি অনন্ত পথে ধাবিত হয়, কেননা, কামনা অনন্ত। ইহকালে পুত্র চাই, ধন চাই, মান চাই, কত কিছু চাই, আবার পরকালের সঞ্চল চাই, সুতরাং স্বর্গও চাই। এ জগৎ বাগবজ্জাদি কত কিছুর ব্যবস্থা আছে। পাছে, অর্জুন কর্ম বলিতে এই সকল কাম্যকর্ম বুঝেন, এই জগৎ কাম্যকর্ম ও নিকাম কর্মের পার্থক্য প্রদর্শিত হইতেছে। এই সকল কাম্যকর্মের ব্যবস্থা কোথায় আছে?—বেদের কর্মকাণ্ডে (পরের শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ ।

বেদবাদদ্রতাঃ পার্থ নাগদন্তীতি-বাদিনঃ ॥৪২

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্ ।

ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রেতি ॥৪৩

ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্ ।

ব্যবসায়াজ্জিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥৪৪

৪২—৪৪ । হে পার্থ, অবিপশ্চিতঃ (অন্নবুদ্ধি, অবিবেকী), বেদবাদদ্রতাঃ (বেদোক্ত কাম্যকর্মের প্রশংসাবাদে অহুরক্ত), অন্তঃ ন অতি ইতি বাদিনঃ (ভিন্ন আর কিছু নাই এই মতবাদী), কামাত্মানঃ (কামনাকুলচিত্ত), স্বর্গপরাঃ (স্বর্গই বাহাদের পরম পুরুষার্থ এরূপ ব্যক্তিগণ), জন্মকর্ম-ফলপ্রদাং (জন্মরূপ কর্মফল প্রদানকারী) ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রেতি (ভোগ ও ঐশ্বর্য্য লাভের উপায়ভূত) ক্রিয়াবিশেষবহুলাং (বিবিধ ক্রিয়াকলাপের প্রশংসাসূচক) বাম্ ইমাং পুষ্পিতাং বাচং (এই যে স্রুতিমনোহর বাক্য) প্রবদন্তি (বলে), তয়া (সেই বাক্যদ্বারা) অপহৃতচেতসাং (বিমুগ্ধচিত্ত) ভোগৈশ্বর্য্য-প্রসক্তানাং (ভোগৈশ্বর্য্যে আসক্ত ব্যক্তিগণের) ব্যবসায়াজ্জিকা বুদ্ধিঃ (কাৰ্য্যাকাৰ্য্যের নিষ্ঠরাজ্জিকা বুদ্ধি) সমাধৌ ন বিধীয়তে সমাধিস্থ হয় না, এক বিষয়ে স্থির হয় না) ।

হে পার্থ, অন্নবুদ্ধি ব্যক্তিগণ বেদের কর্মকাণ্ডের স্বর্গফলাদি প্রকাশক প্রীতিকর বাক্যে অহুরক্ত, তাহারা বলে বেদোক্ত কাম্যকর্মাত্মক ধর্ম ভিন্ন আর কিছু ধর্ম নাই, তাহাদের চিত্ত কামনা-কলুষিত, স্বর্গই তাহাদের পরম পুরুষার্থ, তাহারা ভোগৈশ্বর্য্য লাভের উপায়স্বরূপ বিবিধ ক্রিয়াকলাপের প্রশংসাসূচক আপাতমনোরম বেদবাক্য বলিয়া থাকে ; এই সকল শ্রবণ-রমণীয় বাক্যদ্বারা অপহৃতচিত্ত, ভোগৈশ্বর্য্যে আসক্ত ব্যক্তিগণের কাৰ্য্যাকাৰ্য্য নির্ণায়ক বুদ্ধি এক বিষয়ে স্থির থাকিতে পারে না (জ্বরে একনিষ্ঠ হয় না) ৪২-৪৪

ত্রেণ্ডুণ্যবিষয়া বেদা নিত্রেণ্ডুণ্যো ভবাজ্জুন ।

নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বো নির্যোগকেম আত্মবানু ॥৪৫

বেদের কর্মকাণ্ড—বেদের চারিভাগ—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ। সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগ লইয়া কর্মকাণ্ড এবং আরণ্যক ও উপনিষৎ ভাগ লইয়া জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ডে বিবিধ যাগযজ্ঞাদির ব্যবস্থা আছে, এবং বিহিত প্রণালীতে ঐ সমস্ত কর্ম সম্পন্ন হইলে স্বর্গাদি লাভ হয়, এইরূপ ফলশ্রুতিও আছে। সাধারণতঃ, ‘কর্মকর্ম’ বলিতে লোকে এই সকল কর্মকেই বুঝিয়া থাকে। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, ঐ সকল কাম্য কর্মে ভোগ-বাসনা বিদ্রুত হয় না, বরং আরও বদ্ধিত হয়। চিত্ত ভোগবাসনায় বিক্ষিপ্ত থাকিলে কখনই ঈশ্বরে একনিষ্ঠ হইতে পারে না। আমি যে নিষ্কাম কর্মের কথা বলিতেছি, কেবল মাত্র তাহাতেই চিত্ত স্থির হইয়া ঈশ্বরভিমুখী হয়।

বেদবাদবৃত্তাঃ—বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদির প্রশংসাবাদে অনুরক্ত। **নাশ্রুদন্তীতিবাদিনঃ**—এতদ্বিত্ত অর্থাৎ কাম্য কর্মীয়ক যে ধর্ম তাহা ভিন্ন অশ্রু কোন ধর্ম নাই, এইরূপ মতবাদী। ষড়্‌দর্শনের মধ্যে মীমাংসা দর্শন (পূর্ব মীমাংসা) কর্মবাদী, অজ্ঞানগুলি জ্ঞানবাদী। মীমাংসা মতে যজ্ঞাদিই ধর্ম এবং স্বর্গই পরম পুরুষার্থ, তদ্বিত্ত ঈশ্বরতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়া কিছু আছে বলিয়া ইহারা স্বীকার করেন না। এই শ্লোকে এই কর্মবাদী মীমাংসকদিগকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

জন্মকর্মফলপ্রদাঃ—যে সকল শাক্য জন্মরূপ কর্মফলপ্রদ—শাক্য-ভাষ্য (কর্ম করিলেই তাহার ফলভোগ আছেই, এবং ফলভোগের জন্মই জন্ম হয়, সুতরাং কর্মের ফলই জন্ম); অথবা, জন্ম, কর্ম, ও ফলপ্রদ—ঐধরষামী (কাম্য কর্মের ফলে জন্ম, জন্মিলেই পুনরায় কর্ম এবং তাহার ফলভোগ আছেই); পুষ্টিভাঃ—শ্রুতি স্বত্বকর, কেননা, স্বর্গলাভ, রাজ্যলাভাদি ফলবাদে পূর্ণ। **ক্রিয়াবিশেষবহুলাঃ**—যাহাতে ভোগৈবধ্য প্রাপ্তির উপায়রূপ বিবিধ ক্রিয়াকলাপের বিধান আছে। ৪২—৪৪

৪৫। হে অজ্জুন, বেদাঃ (বেদসমূহ) ত্রেণ্ডুণ্যবিষয়াঃ (ত্রিণ্ডুণ্যাত্মক),
 তুয় (তুমি) নিত্রেণ্ডুণ্যঃ (ত্রিণ্ডুণ্যাতীত, নিষ্কাম) ভব (হও); নির্দ্বন্দ্বঃ

(সুখদুঃখাদি বন্দ-রহিত), নিত্যসত্ত্বঃ (নিত্য সত্ত্বভাবাপ্রিত, অথবা নিত্য ধৈর্য্যশীল), নির্যোগক্ষেম (যোগ ও ক্ষেম রহিত), আত্মবান্ (অপ্রমত্ত অথবা পরমেশ্বরে নির্ভরশীল) [ভব—হও]।

হে অর্জুন, বেদসমূহ ত্রৈগুণ্য-বিষয়ক, তুমি নিরৈগুণ্য হও—তুমি নিব্বন্দ্ব, নিত্যসত্ত্বঃ, যোগ-ক্ষেম রহিত ও আত্মবান্ হও। ৪৫

ব্যাখ্যা—ত্রৈগুণ্যবিষয়ক—ত্রিগুণাত্মক যে সংসার তাহার প্রকাশক (শাক্তরভাষ্য), অথবা, ত্রিগুণাত্মক ব্যক্তিগণের অর্থাৎ সকাম ব্যক্তিদিগের কর্মফল প্রতিপাদক (শ্রীধরস্বামী); উভয় ব্যাখ্যা মূলতঃ এক। নিরৈগুণ্য—নিকাম। (শাক্তর-ভাষ্য, শ্রীধরস্বামী)। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণ। ত্রিগুণের কর্ম, ভাব বা সমাহার ত্রৈগুণ্য; এই ত্রিগুণের কার্য দেখি কোথায়?—সৃষ্টিতে, সংসারে। এই তিনগুণ দ্বারা প্রকৃতি জীবকে দেহে বা সংসারে আবদ্ধ রাখেন (১৪।৫-৮)। আসক্তি এই বন্ধনের কারণ। কাম্য কর্মাত্মক বেদ জীবের সংসার আসক্তিরই প্রতিপাদক, মোক্ষের প্রতিপাদক নহে। সুতরাং তুমি নিরৈগুণ্য হও, অর্থাৎ ত্রিগুণের যে ভাব তাহা ত্যাগ করিয়া নিকাম হও। নিরৈগুণ্যের লক্ষণ কি?—নিব্বন্দ্ব ইত্যাদি।

নিব্বন্দ্ব—শীতোষ্ণ, সুখ-দুঃখাদি পরস্পর বিরোধী ভাবদ্বয়কে বন্দ্ব বলে। যিনি এ উভয় তুল্য জ্ঞান করেন, তিনি নিব্বন্দ্ব।

নিত্যসত্ত্বঃ—নিত্যসত্ত্বগুণাপ্রিত। ‘নিরৈগুণ্য হও’ বলিয়া আবার ‘নিত্যসত্ত্বগুণাপ্রিত হও’ বলাতে পরস্পর বিরুদ্ধ কথা হইতেছে না কি?—এই হেতু ‘নিরৈগুণ্য’ শব্দের ব্যাখ্যাস্থলে টীকাকারগণ ‘ত্রিগুণাতীত’ শব্দ না বলিয়া ‘নিকাম’ বলিয়াছেন! কেহ কেহ ‘নিত্যসত্ত্বঃ’ অর্থ করিয়াছেন ‘নিত্যধৈর্য্যশীল’। বস্তুতঃ এখানে কোন বিরোধ নাই। ‘ত্রৈগুণ্য’ বলিতে বুঝায় সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সমাহার। এই ত্রিগুণের ভাব বর্জন করিতে হইলেই তমঃ ও রজোগুণকে দমন করিয়া শুদ্ধ সত্ত্বগুণের আশ্রয় লইতে হয়। এই সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ দ্বারাই শেষে স্বতঃই ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ হয়। তাই শ্রীভাগবত

যাবানর্থ উদপানে সৰ্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে ।

তাবান্ সৰ্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্ত বিজ্ঞানতঃ ॥৪৬

বলিয়াছেন—‘বিদ্বান্ মুনি সঙ্কণ্ডন সেবন দ্বারা রজতমঃ জয় করিবেন, শান্তবুদ্ধি বিদ্বান্ উপশমাত্মক সঙ্ক দ্বারাই আবার সঙ্ককে জয় করিবেন’—(ভা, ১১, ২৫, ৩৪।৩৫) । বস্তুতঃ নিত্য সঙ্কণ্ডণাশ্রিত যে অবস্থা তাহাই সিদ্ধাবস্থা, ইহার পর আর সাধনার প্রয়োজন হয় না । যাহারা ত্রিগুণের ভাব বর্জন করিয়াও দেহ-রক্ষা করেন এবং লোকহিতার্থ কৰ্ম্ম করেন, তাঁহাদিগকে সঙ্কণ্ডণ আশ্রয় করিয়াই থাকিতে হয় । ভগবান্ অৰ্জুনকেও কৰ্ম্মযোগ উপদেশ দিতেছেন ; অতরাং ত্রিগুণের ভাব ত্যাগ করিয়া নিত্য সঙ্কণ্ডণে থাকিয়া লোকহিতার্থ নিষ্কাম কৰ্ম্ম করিতে বলিতেছেন । (অপিচ, ১৪.৬ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) ।

যোগ-ক্ষেম-রহিত—অলক্ষ বস্তুর উপার্জনকে ‘যোগ’ এবং লক্ষ বস্তুর রক্ষণকে ‘ক্ষেম’ বলে । অর্থ এই—তুমি উপার্জন ও রক্ষা এই উভয় বিষয়েই চিন্তা ত্যাগ কর ।

ক্ষুধা তৃষ্ণা ত আছে ? তজ্জন্ত দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও রক্ষণ না করিলে চলিবে কিরূপে ? তুমি আত্মবান্ হও, আত্মাকে যিনি পাইয়াছেন তিনি ক্ষুধাতৃষ্ণার চিন্তার প্রমত্ত হন না (নীলকণ্ঠ) ; যাহার চিত্ত ঈশ্বরে নিত্যযুক্ত, যিনি পরমেশ্বরে নির্ভরশীল, তাঁহার দেহরক্ষার ভার ঈশ্বরই গ্রহণ করেন (মধুসূদন, বিশ্বনাথ) । (২।২২ শ্লোক দ্রঃ)

ত্রিগুণের কার্য, ত্রিগুণগীতের লক্ষণ, ত্রৈগুণ্য লাভের উপায় ইত্যাদি বিস্তারিত ১০শ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে ।

৪৬। উদপানে (বাণিকুপতড়াগাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ে) যাবান্ (যে পরিমাণ) অর্থঃ (প্রয়োজন) [সিদ্ধ হয়], সৰ্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে (বিস্তীর্ণ মহাজলাশয়ে) [তাবান্ অর্থঃ (সেই পরিমাণ প্রয়োজন) সিদ্ধ [হয়] ; [সেই প্রকার] সৰ্বেষু বেদেষু (সকল বেদে) [যাবান্ অর্থঃ (যে সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হয়)] তাবান্ (সে সমস্ত) বিজ্ঞানতঃ (ব্রহ্মবেত্তা) ব্রাহ্মণস্ত (ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষের) [লাভ হয়] ।

বাপীকুপতড়াগাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ে যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, এক বিস্তীর্ণ মহাজলাশয়ে সেই সমস্তই সিদ্ধ হয় ; সেইরূপ বেদোক্ত কাম্যকৰ্ম্মসমূহে যে ফল লাভ হয়, ব্রহ্মবেত্তা ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষের সেই সমস্তই লাভ হয় ।৪৬

তাৎপর্য্য এই যে, সকাম ব্যক্তিগণ বেদোক্ত কাম্যকৰ্ম্মজনিত স্বর্গভোগাদি হইতে যে আনন্দ লাভ করেন, নিকাম কর্ম্মী তাহা হইতেও বঞ্চিত হন না, কেননা নিকাম কর্ম্মদ্বারা যে ভূম্য আশ্বানন্দ লাভ হয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভোগানন্দসকল তাহারই অন্তর্গত । প্রাণিসকল সেই ভূমানন্দের কণিকা মাত্র ভোগ করিয়া আনন্দে কালান্তিপাত করে । যিনি ব্রহ্মানন্দের অধিকারী, তাঁহার ক্ষুদ্র ভোগানন্দের অভাব হয় না, আকাজ্ঞাও হয় না ।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য এবং তদনুসরণে প্রাচীন টীকাকারগণ সকলেই এই শ্লোকের পূর্বোক্তরূপ অর্থ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; এইরূপ অর্থ যে নিতান্ত কষ্টকল্পিত তাহা সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন । লোকমাত্র তিলক, বহ্নিমচ্ছ-প্রমুখ আধুনিক ব্যাখ্যাকর্তৃগণের অনেকেই এই শ্লোকের নিম্নোক্তরূপ অর্থ ও ব্যাখ্যা করেন ।—

সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোকৈ সতি (সকলস্থান জলে প্রাবিত হইলে) উদপানে যাবান্ অর্থঃ, বিজ্ঞানতঃ ব্রাহ্মণস্ত সর্ব্বেষু বেদেষু তাবান্ [অর্থঃ] [ন প্রয়োজনমিতিভাবঃ] । —সকল স্থান জলে প্রাবিত হইলে কুপাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ে যে প্রয়োজন, তৎস্বজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষের সমস্ত বেদেও সেই প্রয়োজন ।৪৬

তাৎপর্য্য এই যে, সকল স্থান জলে প্রাবিত হইলে যেমন কুপাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ের কোন প্রয়োজন হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষের বেদে কোন প্রয়োজন নাই । কেননা, যিনি ব্রহ্মজ্ঞ, যিনি ঈশ্বরকে জানিয়াছেন, তাঁহার আর বেদে কি প্রয়োজন ?

এইরূপ অর্থ ও ব্যাখ্যায় কোন কষ্টকল্পনা নাই । কিন্তু প্রাচীন ব্যাখ্যা-কর্তৃগণ কেহই ইহা গ্রহণ করেন নাই । না করিবার কারণ এই বোধ হয় যে ইহা স্পষ্টই বেদ-নিন্দার মত শুদায় । ব্রহ্মজ্ঞই হউন আর বাহাই হউন,

বেদে কাহারও প্রয়োজন নাই, এরূপ কথা বাহাতে না বলিতে হয় তাঁহারা সেইরূপ ব্যাখ্যারই অবেষণ করিয়াছেন। বেদে প্রাচীনদিগের এইরূপই প্রগাঢ় আস্থা ছিল।

রহস্য—গীতা ও বেদ।

প্রশ্ন। প্রাচীনদিগের কথাই বা কেন? বর্তমান হিন্দু-সমাজও ত বেদ-শাসিত; হিন্দুর ধর্মকর্ম সকলই বেদমূলক; পুরাণাদি সকলই বেদের ব্যাখ্যা স্বরূপ। সনাতন ধর্ম কি?—এ কথার উত্তরে সমস্ত শাস্ত্র-পুরাণ এক-বাক্যে বলেন—‘বাহা বেদমূলক তাহাই ধর্ম’। কিন্তু গীতাশাস্ত্র বলিতেছেন—এই যে বেদমূলক কাম্যকর্মস্বাক্ষর ধর্ম,—উহা শ্রেয়ঃপথ নহে; যদি তাহাই হইল, তবে বেদে এ সকল ‘জন্মকর্মফলপ্রদ’ কর্মকাণ্ডের বিধি-ব্যবস্থা কেন? এ কয়েকটি শ্লোক বেদবিরোধী নয় কি?

উত্তর। না, তা নয়। ‘বাহা বেদমূলক তাহাই ধর্ম’—এ কথা ঠিক। কিন্তু বেদ কি তাহা আমরা জানি না। বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি তাহা বুঝি না, মোক্ষমূলর বা ৮রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ পড়িয়া বেদ জানা যায় না; প্রাচীন নিরুক্তকারগণের (বেদের ব্যাখ্যাকর্তৃগণের) মধ্যেও মর্মাস্তিক মতভেদ দৃষ্ট হয়; দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রাদি বেদ বিরোধার্থ্য করিয়াও পরস্পর বিরুদ্ধ মতাবলম্বী। অতি প্রাচীন কালে বেদের গূঢ়ার্থ গুরু-শিষ্য-পরম্পরা-ক্রমে অধিগত হইত, উহা লিপিবদ্ধ হইত না। উহা বহু পূর্বেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। পরে বেদার্থ যিনি বেরূপ বুঝিয়াছেন তিনি সেইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং তদনুসারে নানা মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। দ্বাপরযুগের শেষকালে কিরূপ বিষম ধর্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা মহাভারতে অশ্বমেধ পর্কে বর্ণিত আছে (৪২ অঃ ২-১২)। এই সময় একটি ধর্মমত (বা অধর্মমত) বড় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহা এই কাম্যকর্মবাদ, ইহাকেই বেদবাদ বলা হইয়াছে (২।৪২)। কর্মবাদী বলেন, বেদের কর্মকাণ্ডই সার্থক, বাগযজ্ঞাদিই একমাত্র ধর্ম, স্বর্গই পরম পুরুষার্থ, উহাতেই

সমস্ত দুঃখনিবৃত্তি, এতদ্ব্যতীত ঈশ্বরতত্ত্ব বলিয়া আর কিছুই নাই। স্মৃতরাং যাগযজ্ঞ কর, আর সব মিথ্যা। এই আপাতমনোরম কৰ্ম্মমার্গ, যাহা ইহকালে ধনৈর্ধায়া, পরকালে উর্দ্ধশী পারিজাতাদির আশাপ্রদ, তাহা যে লোকপ্রিয় হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। ফলে যাগযজ্ঞাদির ঘট বাড়িয়া গেল। অশ্বমেধ, গো-মেধ, নর-মেধাদি ‘মেধের’ মাত্রা বৃদ্ধি পাইল, প্রাণি-বধই ধর্ম্মে পরিণত হইল। এইরূপ যখন ধর্ম্মের মানি, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, তখনই ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ ত্রীভগবানের অবতার—গীতা-প্রচার (৪র্থ অঃ ৭।৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। তাই, ত্রীভগবান্ বলিতেছেন—এই নিরীশ্বর, ‘বেদবাদরত’ ‘শ্রাগ্ধদন্তীতি’-বাদী, মুঢ়গণের কথায় মুগ্ধ হইও না, ওপথে যাইও না, উহাতে বুদ্ধি ঈশ্বরে একনিষ্ঠ হয় না। ইহা বেদ-নিন্দা নহে, বেদের অপব্যাত্যাকারী কৰ্ম্মবাদিগণের নিন্দা।

বেদকে যে ‘ত্রৈগুণ্য-বিষয়ক’ বলা হইয়াছে উহা অবশ্র সংহিতাভাগ বা কৰ্ম্মকাণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া। বেদের জ্ঞানকাণ্ড বা উপনিষৎ ভাগ নিষ্টৈগুণ্য, উহা ব্রহ্মতত্ত্ব-প্রতিপাদক, ব্রহ্মবিদ্যা। কৰ্ম্মকাণ্ড ত্রিগুণাত্মক ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য, স্মৃতরাং ‘ব্রহ্মজ্ঞের ইহাতে প্রয়োজন নাই’ একথায় নিন্দা হয় না।

প্রশ্ন—কিস্ত যাহাতে জ্ঞানীর প্রয়োজন নাই, যাহা সংসারবন্ধের কারণ, সেই ক্ষণস্থায়ী, অল্পফলদায়ী ত্রিগুণাত্মক ধর্ম্মের ব্যবস্থায় বেদ প্রবৃত্ত হইলেন কেন ?

ইহার উত্তর এই—ত্রিগুণাতীত ব্রহ্মের এই ত্রিগুণাত্মক জগৎ সৃষ্টি কেন ?—জগৎ ত্রিগুণাত্মক, সংসার ত্রিগুণাত্মক, দেহাভিমানী জীব ত্রিগুণে অভিভূত—সে ত্রিগুণ ত্যাগ করিতে না পারিলে, নিবৃত্তি মার্গ অবলম্বন করিতে না পারিলে—কোন্ ধর্ম্ম লইয়া থাকিবে ? তাহার উচ্ছৃঙ্খল কামনা বিধিবদ্ধ না করিলে সংসার রক্ষা পাইবে কিরূপে ? কামনা পূরণার্থ যাগযজ্ঞ ও দেবার্চনাদির ব্যবস্থা, স্বর্গের প্রলোভন, প্রবৃত্তির প্রতিরোধার্থ নরকাদির ভয়, প্রায়শ্চিত্তাদির বিধান, এই সকল না থাকিলে কামনাকুল জীব স্বেচ্ছাচারী হইয়া আত্মঘাতী হইয়া উঠিত। তাই লোকবৎসল বেদ—অজ্ঞ, নিম্ন অধিকারীর জন্ত এই সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন, এবং উহাতে রুচি জন্মাইবার জন্ত স্বর্গকলাদির

কৰ্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন ।

মা কৰ্মফলহেতুভূমা তে সঙ্গোহস্তকৰ্মণি ॥ ৪৭

বর্ণনা করিয়াছেন। (‘রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ’)। উচ্চাধিকারী ব্যক্তি ঐ সকল কৰ্ম জৈৱপাৰ্শ্ব বুদ্ধিতে ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া করিবেন, উহাতেই কৰ্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সিদ্ধিলাভ করিবেন। যথা ভাগবতে—

বেদোক্তমেব কুৰ্ব্বাণো নিঃসঙ্গোহপি তমীষরে ।

নৈকৰ্ম্ম্যাং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ ॥ ভাঃ ১।৩।৪৬

তাই—শ্রীভগবান্ প্রিয় সখা ও শিষ্যকে বলিতেছেন—তুমি ওপথ ত্যাগ কর, উহা প্রেয়ের (আপাত-মনোরম সংসারিক সুখ) পথ—তুমি শ্রেয়ের পথে যাও—সে পথ কৰ্মত্যাগ নহে, ফলত্যাগ (পরের শ্লোক)। ৪৬

৪৭। কৰ্ম্মণি এৰ (কৰ্ম্মেই) তে (তব) অধিকারঃ, কদাচন (কদাচ) ফলে (কৰ্ম্মফলে) মা (নাই); [তুমি] কৰ্ম্মফলহেতুঃ (কৰ্ম্মফলাশায় কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত) মা ভূঃ (হইও না), অকৰ্ম্মণি (কৰ্ম্মত্যাগে) তে সঙ্গঃ (তোমার প্রবৃত্তি) মা অস্ত (না হউক)।

কৰ্ম্মেই তোমার অধিকার, কৰ্ম্মফলে কখনও তোমার অধিকার নাই। কৰ্ম্মফল যেন তোমার কৰ্ম্মপ্রবৃত্তির হেতু না হয়, কৰ্ম্মত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়। ৪৭

কৰ্ম্মফলহেতুঃ—কৰ্ম্মফল হেতুঃ প্রবৃত্তিহেতুঃ যস্য তথাভূতঃ—কৰ্ম্মফলই বাহার কৰ্ম্মপ্রবৃত্তির হেতু বা কারণ (ঐধরবাবা)।

নিষ্কাম কৰ্ম্মযোগ—পূৰ্বে বলা হইয়াছে, কৰ্ম্মবাদিগণ স্বর্গাদিফলপ্রদ কাম্য কৰ্ম্মকেই একমাত্র ধৰ্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। অপরাপক্ষে, জ্ঞানবাদিগণ, কৰ্ম্মমাত্রই বন্ধের কারণ বলিয়া সৰ্বকৰ্ম্মত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-গ্রহণই শ্রেয়োমার্গ বলিয়া প্রচার করিতেছিলেন (১৮।৩)। ইহাই সন্ন্যাসবাদ। কিন্তু শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, না, ওটাও তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃপথ নহে।—
(১) তোমার অধিকার কৰ্ম্মে। (২) ফলে নয়। তোমাকে যথাধিকার কৰ্ম্ম

করিতে হইবে, (৩) কিন্তু ফলাকাজ্ঞা করিয়া কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হইও না।
(৪) আর ফলাকাজ্ঞা নাই বলিয়া কৰ্ম্মভ্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়।
‘এই শ্লোকের চারিটি চরণ কৰ্ম্মযোগের চতুঃসূত্রী’ (তিলক)।

পরবর্তী শ্লোকসমূহের আলোচনায় এ তত্ব ক্রমশঃ পরিষ্কৃত হইবে।
পরের শ্লোকে ইহাকেই যোগ বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত কয়েকটি
কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য।—

এই কৰ্ম্মযোগের তিনটি লক্ষণ—

১ম—ফলাকাজ্ঞা বর্জন—সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমগ্র বুদ্ধি। (২৪৮) ;
২য়—কৰ্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ—(৩২৭, ১৮১৬-১৭, ৫৮-২ ইত্যাদি ; ৩য়—
ঈশ্বরে সৰ্ব্বকৰ্ম্ম সমর্পণ—(৩১২, ৩৩০, ১৮৫৭, ৫১০ ইত্যাদি)।

কৰ্ম্ম কি ?—অনেকে গীতোক্ত ‘কৰ্ম্ম’ অর্থে বুঝেন শ্রৌতস্মার্ত্ত কৰ্ম্ম,
ইষ্টাপূর্ত্ত, এই সব। ইষ্ট অর্থ বাগযজ্ঞাদি, পূর্ত্ত অর্থ বাগীকূশখননাদি।
এগুলি প্রায় সকলই কাম্য কৰ্ম্ম। তাঁহারা বলেন, এই সকল কাম্য কৰ্ম্মই
নিস্কামভাবে করিতে হইবে, ইহাই গীতোক্ত কৰ্ম্মযোগ। একথা ঠিক, কিন্তু
মনে রাখিতে হইবে, ‘নিস্কাম কাম্যকৰ্ম্ম’ ব্যাপারটা অনেক স্থলেই নিরর্থক হইয়া
উঠে। ধন, পুত্রোষ্টি বাগ ; ইহার উদ্দেশ্যেই পুত্রলাভ। যে পুত্রোক্তাজ্ঞা
করে না, সে উহা করিবে কেন, আর করিয়াই বা লাভ কি ? বস্তুতঃ গীতার
‘কৰ্ম্ম’ শব্দ একরূপ সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, তাহা গীতাতেই স্পষ্ট দেখিতে
পাওয়া যায়। ‘ভূমি যুদ্ধ কর’ ‘জনকাদিও কৰ্ম্ম করিয়াছেন’ ‘আমি লোকরক্ষার্থ
স্বয়ং কৰ্ম্ম করি’, ‘কৰ্ম্ম না করিয়া কেহ ক্রণকালও থাকিতে পারে না’, ‘কৰ্ম্ম
ব্যতীত শরীরষাড়াও নির্বাহ হয় না,’ ইত্যাদি বাক্যে ইষ্টাপূর্ত্তের কোন প্রসঙ্গ
নাই। ৩৫, ৩৮, ৩২২, ৩৮-২, ১৮১১ ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য)। তবে ‘কৰ্ম্ম’
অর্থ ‘নিয়ত কৰ্ম্ম’—ইহা বলা হইয়াছে। ‘নিয়ত কৰ্ম্ম’ কি পরে পাওয়া
যাইবে। (৩৮)

ব্রহ্ম—নিকাম কৰ্ম কি সম্ভবপর ?

প্রঃ। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত এবং তাঁহাদের এ দেশীয় শিষ্যগণ বলেন— ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া, সিদ্ধি-অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করিয়া কৰ্ম করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। ফলাকাজ্ঞা না থাকিলে কৰ্ম করিবে কেন ? উদ্দেশ (motive) ভিন্ন কৰ্ম হয় না।

উঃ। উদ্দেশ ভিন্ন কৰ্ম হয় না, তাহা ঠিক। ‘প্রয়োজনমহুদিশ্য ন মন্দোহপি প্রবর্ততে’—উদ্দেশ ব্যতীত মূললোকেও কৰ্মে প্রবৃত্ত হয় না। কিন্তু ফলাফলে উদাসীনতা ও উদ্দেশহীনতা এক কথা নহে। নিকাম কৰ্মও উদ্দেশহীন নহে; ‘লোকসংগ্রহ’, ভগবানের সৃষ্টিরক্কাই উহার উদ্দেশ; উহা ভগবানের কৰ্ম, জগৎ রক্ষার জন্ত, প্রকৃতির প্রেরণায় জীবের মধ্য দিয়া হয়। এই হেতুই নিকাম কৰ্ম সমস্ত কৰ্মফল ‘জগদ্ধিতায় কৃণায়’ সমর্পণ করেন। বস্তুতঃ ইহা ভগবানের অর্চনা (১৮।৪৬)। যখন ভাগবত ইচ্ছা ও কৰ্মীর ইচ্ছা এক হয়, তখনই প্রকৃত নিকাম কৰ্ম সম্ভবপর, তখন কৰ্তার ব্যক্তিত্ব থাকেনা। একরূপ অবস্থায় ফলাফলে সমস্ত-বুদ্ধি অসম্ভব ব্যাপার তো নহেই, ফলতঃ, উহা স্বাভাবিকই হইয়া উঠে। বালকেরা দুই দল বাধিয়া খেলা করে, তাহাদের উদ্দেশ আমোদলাভ, উহাই তাহাদের স্বভাব। খেলার জয়-পরাজয়ে তাহারা অনেকটা উদাসীন। কিন্তু বাহারা জুয়া খেলে, তাহারা জয়-পরাজয়ে উদাসীন হইতে পারে না, কেননা, তাহাদের উদ্দেশই স্বপক্ষের জয় ও বিপক্ষের পরাজয়। (অপিচ ৩.২০ শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রঃ)

প্রঃ। অনেকে একথাও বলেন যে, একরূপভাবে বর্ষ করা সম্ভবপর হইলেও, ঐ কৰ্মের কোন ‘moral value’ (নৈতিক মূল্য) নাই, উহা ‘mechanical’ (যেন যন্ত্রচালিত পুতুলের কাজ) অর্থাৎ কার্য ভাল হউক, মন্দ হউক—সে জন্ত পুতুল দারী নহে, যে তাকে চালায় সে-ই, দারী।

উঃ। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য। তবে এখানে তাঁহারা মূল্যেই একটা মন্ত তুল করেন। তাঁহারা বাহাকে moral value (নৈতিক মূল্য) বলেন,

যোগস্থঃকুরু কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয় ।

সিদ্ধ্যসিদ্ধোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥৪৮

গীতার অধ্যায়-তত্ত্ব উহার অনেক উপরে। ঐ moral value টীকে—ঐ কর্মফলের দায়িত্বটা—ত্যাগ করাই নিকাম কর্ম্মর লক্ষ্য। উহাই কর্ত্তব্য। উহার ফল স্বর্গ বা নরক বা পুনর্জন্ম। হিন্দু সাধক ইহার কোনটাই চাহেন না। তিনি জানিতে চাহেন তাঁহাকে, যাঁহা হইতে তাহার উদ্ভব, যাঁহা হইতে তাহার কর্ম্মশ্রুতি। সুতরাং তিনি নিজকে যন্ত্রস্বরূপ মনে করিয়া সেই যন্ত্রীর উপরই আত্মসমর্পণ করেন। রাজসিক কর্ম্মার কর্ম্মজীবনের মূলমন্ত্র অহংপ্রতিষ্ঠা, সাত্বিক হিন্দুর কর্ম্মজীবনের প্রথম ও শেষ কথা ‘অহং’-ত্যাগ। তাই হিন্দু প্রত্যহ শয্যা হইতে উঠিয়া কর্ম্মারম্ভের পূর্বে বলিয়া থাকেন—‘ত্বয়া হৃদীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি’।

৪৮। হে ধনঞ্জয়, যোগস্থঃ [সন্] (যোগে অবস্থিত হইয়া) সঙ্গং ত্যক্ত্বা (ফলাসক্তি বর্জন করিয়া) সিদ্ধ্যসিদ্ধোঃ (সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে) সমঃ ভূত্বা (সম অর্থাৎ হর্ষবিষাদ শূন্য হইয়া) কর্ম্মাণি বুরু (কর্ম্ম কর); (এইরূপ) সমত্বং (সমতা) যোগঃ উচ্যতে (যোগ বলিয়া উক্ত হয়)।

হে ধনঞ্জয়, যোগস্থ হইয়া, ফলাসক্তি বর্জন করিয়া, সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্যজ্ঞান করিয়া তুমি কর্ম্ম কর। এইরূপ সমত্ব-বুদ্ধিকেই যোগ কহে ৪৮

কর্ম্মে তোমার অধিকার, কর্ম্ম করিতেই হইবে। তবে কি ভাবে কর্ম্ম করিবে? যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিবে। যোগ কি? ‘যোগ’ শব্দ এখানে যে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে যে সমত্ববুদ্ধি তাহাই যোগ। সিদ্ধিতে হর্ষ অথবা অসিদ্ধিতে বিষাদ, উভয় ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিবে। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে হর্ষবিষাদশূন্য হইতে পারে কে?—যে ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে পারে। সুতরাং ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া সিদ্ধি ও অসিদ্ধি সমজ্ঞান করিয়া কর্ম্ম কর। এই শ্লোকের শেষার্ধ্বে প্রথমার্ধের সম্প্রসারণ বা ব্যাখ্যাস্বরূপ।

দূরেণ হবরং কৰ্ম বুদ্ধিযোগাঙ্কনঞ্জয় ।

বুদ্ধৌ শরণমস্থিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥৪৯

শ্রীধরস্বামী—‘যোগ’ অর্থ করেন ‘পরমেশ্বরৈকপরতা’ এবং ‘সঙ্গ’ অর্থ করেন ‘কর্তৃত্বাভিনিবেশ’। কিন্তু ‘যোগ’ শব্দের অর্থ যখন এই শ্লোকেই ভগবান্ বলিয়া দিয়াছেন, তখন অল্প অর্থ গ্রহণ করার প্রয়োজন কি? ‘ফলাসক্তি ত্যাগ’ এই অর্থে ‘সঙ্গত্যাগ’ শব্দ পুনঃ পুনঃ গীতার ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং অল্প অর্থ গ্রহণ করা নিশ্চয়োজন। পুনরুক্তি আশঙ্ক্যই বোধ হয় তিনি এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ‘এই শ্লোকের শেষার্দ্ধ প্রথমার্দ্ধের সম্প্রসারণ বা ব্যাখ্যাধরূপ, সুতরাং পুনরুক্তি নহে’ (মধুসূদন)। কিন্তু স্বামিকৃত ব্যাখ্যা এস্থলে অনাবশ্যক হইলেও, সুসঙ্গত। ঈশ্বরে সর্ব কৰ্ম সমর্পণ ও কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ—ইহাও নিকাম কৰ্মেরই লক্ষণ (৩.৩০, ১৮৫৭, ৪।১০, ৩।২, ৯।২৭-২৮ ; ৩।২৭, ১৮।১৬-১৭ ১৩।২৯, ২।৭১ ইত্যাদি।)

৪৯। হে ধনঞ্জয়, কৰ্ম (কেবল বাহ্য কৰ্ম) বুদ্ধিযোগাৎ (সমস্ত বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা) দূরেণ হি (নিতান্তই) অবরং (নিকৃষ্ট, গোণ) ; (অতএব তুমি) বুদ্ধৌ (সমস্তবুদ্ধিতে) শরণম্ অস্থিচ্ছ (আশ্রয় প্রার্থনা কর), ফলহেতবঃ (ফলকামিগণ) কৃপণাঃ (দীন, নিকৃষ্ট, কৃপার পাত্র) ।

হে ধনঞ্জয়, কেবল বাহ্য কৰ্ম বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা নিতান্তই নিকৃষ্ট ; অতএব তুমি সমস্তবুদ্ধির আশ্রয় লও ; বাহ্য ফলের উদ্দেশ্যে কৰ্ম করে, তাহার দীন, কৃপার পাত্র । ৪৯

ভাৎপর্য্য—এ স্থলে বলা হইল, বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা কৰ্ম নিকৃষ্ট অর্থাৎ কৰ্ম অপেক্ষা সাম্যবুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ। এ কথার মর্ম্ম এই যে কৰ্ম্মতত্ত্বের বিচারে কৰ্ম্মের বাহ্য ফলের বিচার গোণ, কর্তার বুদ্ধির বিচারই মুখ্য। কর্তার বুদ্ধি যদি স্থির, শুদ্ধ, সম ও নিকাম হয়, তবে কৰ্ম্মের ফল বাহ্যই হউক না কেন, কর্তার তাহাতে পাপপুণ্য স্পর্শে না, তিনি কৰ্ম্মফল-ভোগী, হন না (২।৫০, ২।৫১)। সুতরাং তুমি সাম্যবুদ্ধির আশ্রয় লও, ফলাফলে সমচিত্ত হও, বাহ্য ফলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কৰ্ম্ম করে, তাহার নিকৃষ্ট, হতভাগ্য। স্বধর্ম্ম পালনে পুণ্য হইবে, আবার গুরুজনাদি বধে পাপ হইবে, এই যে কর্তব্য-সঙ্কট বা

কৰ্মফলের বিতৰ্ক, ওদিকে মন দিওনা ; কৰ্মটা নিতান্ত গৌণ, বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ, তুমি শুদ্ধ সাম্য বুদ্ধির আশ্রয় লইয়া কৰ্ম কর, তবেই কৰ্মফল হইতে মুক্ত হইবে।

পূৰ্ণ মোকে বলা হইয়াছে, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে যে সমস্তবুদ্ধি তাহাই যোগ। এই সমস্ত-বুদ্ধি রূপ যোগ বা সমস্তবুদ্ধিরই যোগকেই এখানে বুদ্ধিযোগ বলা হইতেছে। এই মোকে 'বুদ্ধি' অর্থ সমস্তবুদ্ধি। কোন কোন প্রাচীন ব্যাখ্যাকৰ্ত্তা 'বুদ্ধি' অর্থ করেন 'সাংখ্যবুদ্ধি' 'পরমাত্মবুদ্ধি' এবং 'নৃকো শরণমধিচ্ছ' এই মোকাংশের অর্থ করেন—'পরমার্থবিধায়ক জ্ঞানমার্গে বিচরণ কর'। ইত্যাদি। কিন্তু জ্ঞানযোগের এখানে কোন প্রসঙ্গ দেখা যায় না। পরবর্ত্তী মোকেও 'যোগ' অর্থ কৰ্মের কোশল বা কৰ্মযোগ ইহাই বলা হইয়াছে।

বুদ্ধিযোগ—কৰ্ম অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ—এই তবৃত্তি গীতোক্ত কৰ্মযোগের মূল ভিত্তি এবং এইজন্য ইহাকে বুদ্ধিযোগও (বুদ্ধির যোগ বা বুদ্ধিরূপ যোগ) বলা হয়। কৰ্ম্মাকৰ্মের নৈতিক বিচারেও ইহাই শ্রেষ্ঠ কৰ্ত্তিপাথর অর্থাৎ কোন্ কৰ্ম ভাল, কোন্ কৰ্ম মন্দ, কোনটা শ্রেষ্ঠ, কোনটা নিকৃষ্ট, ইহা বিচার করিবার সময় কৰ্মের বাস্তব ফলের দিকে দৃষ্টি না করিয়া, কৰ্ত্তা কি উদ্দেশ্যে, কিরূপ বুদ্ধিতে কার্য করেন তাহাই দেখিতে হইবে এবং তদনুসারেই কৰ্মের ভাল-মন্দ বিচার করিতে হইবে। দৃষ্টান্ত, 'রাজা বাহাদুর' ইহঁদের আশায় কেহ দুভিক্ষ-ভাতারে লক্ষ টাকা দান করিলেন, তাহাতে বহু লোকের জীবন রক্ষা হইল। আবার কোন দরিদ্র ব্যক্তি অনাহারে থাকিয়া নিজের ক্ষুদ্র প্রান্তর অন্ন বুড়ুকু অতিথিকে দান করিলেন, তাহাতে মাত্র একটা লোকের উপকার হইল। কোন্ দান শ্রেষ্ঠ? নৈতিক বিচারে দরিদ্রের দানই শ্রেষ্ঠ, কেননা এখানে দরিদ্র কৰ্ত্তার বুদ্ধি শুদ্ধ, পবিত্র, নিষ্কাম; ধনী কৰ্ত্তার বুদ্ধি কামনা-কলুষিত।

কৰ্ম্মাকৰ্মের নৈতিক বিচারে পাম্ভাত্য পণ্ডিতগণ অনেকে এই বুদ্ধিতব্বই গ্রহণ করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ জার্মান তত্ত্ববিদ মনন্য কাণ্ট লিখিয়াছেন—The moral worth of an action cannot be anywhere but in the principle of the will, without regard to the ends which can be attained by action—(Kant's Theory of Ethics quoted by Lok, Tilak)। গীতার 'বুদ্ধি' শব্দের যথার্থ ইংরাজী অনুবাদ করিতে গেলে বলিতে হয় 'intelligent will' (Aurobindo).

আবার আধ্যাত্মিক বিচারে বা মোক্ষদৃষ্টিতে দেখিতে গেলেও বুঝা যায়, এই বুদ্ধির উপপত্তিই গীতোক্ত কৰ্মতত্ত্বের মুখ্য কথা। সম্যাসবাদীরা বলেন—কৰ্ম মাত্রই বন্ধনের কারণ, হস্তরাজ কৰ্মত্যাগ ব্যতীত মোক্ষ হয় না। গীতা বলেন, বন্ধনের কারণ কৰ্ম নহে, কামনা, কলাসক্তি বা বাসনা। কৰ্ত্তার ব্যবসায়াত্মিক বুদ্ধি যদি সমাহিত হয়, বাসনাত্মিক বুদ্ধি যদি বিচ্ছিন্ন হইয়া শুদ্ধ

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে স্কৃততদ্বৃত্ততে

তস্মাদ্ যোগায় যুক্ত্যশ্চ যোগঃ কৰ্ম্মসু কৌশলম্ ॥৫০

হয়, সিদ্ধি অসিদ্ধিতে যদি তাহার সমস্ত বোধ জন্মে, তবে তিনি যে কৰ্ম্মই করুন না কেন তাহাতে তাহার বন্ধন হয় না—সে কৰ্ম্ম বুদ্ধিকৰ্ম্মই হউক বা বাহ্যই হউক। যে নিকাম বুদ্ধি দ্বারা কৰ্ম্মের বন্ধকত্ব দূর হয় তাহাকেই গীতার সাম্যবুদ্ধি বলা হইয়াছে এবং ইহাকেই যোগ বলা হইয়াছে। ইহা লাভ করিতে হইলে কামনা ও কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করা চাই, দৈবস্বার্থপর বুদ্ধিতে কৰ্ম্ম করা চাই, চিত্ত একনিষ্ট হওয়া চাই—অর্থাৎ জ্ঞান, ভক্তি, ধ্যান—সমস্তেরই ইহাতে সমাবেশ করা হইয়াছে। এইজন্য এ সকল তত্ত্বই গীতার ক্রমশঃ বিস্তার করা হইয়াছে।

‘একশে বুঝা গেল, বুদ্ধিযোগ বলিতে কি বুঝায়, অভ্রান্ত বুদ্ধির সহিত এবং সেইজন্য অভ্রান্ত ইচ্ছার সহিত, অনন্তচিত্ত হইয়া, সৰ্ব্বভূতে এক আত্মা জানিয়া, আত্মার শান্ত সমতা হইতে কার্য করা, অনন্ত কামনার বশে ইত্যন্ততঃ ছুটাছুটি না করা, ইহাই ‘বুদ্ধিযোগ’—অরবিন্দের গীতা (অনিলবরণ)।

৫০। বুদ্ধিযুক্তঃ (সমস্তবুদ্ধিযুক্ত কৰ্ম্মযোগী) ইহ (এই লোকেই) উভে স্কৃততদ্বৃত্ততে (পুণ্যপাপ উভয়ই) জহাতি (ত্যাগ করেন) ; তস্মাদ্ (সেই হেতু) যোগায় যুক্ত্যশ্চ (যোগের অনুষ্ঠান কর) ; যোগঃ কৰ্ম্মসু কৌশলম্ (কৰ্ম্মে কৌশলই যোগ) ।

সমস্তবুদ্ধিযুক্ত নিকাম কৰ্ম্মী ইহলোকেই স্কৃততদ্বৃত্ততে উভয়ই ত্যাগ করেন । অন্তরাং তুমি যোগের অনুষ্ঠান কর ; কৰ্ম্মে কৌশলই যোগ । ৫০

বুদ্ধিযোগ কাহাকে বলে পূৰ্ব্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে। সেই সাম্যবুদ্ধিতে যিনি যুক্ত তিনি বুদ্ধিযুক্ত অর্থাৎ নিকাম কৰ্ম্মযোগী। স্বর্গাদি যে সকল কৰ্ম্মের ফল তাহা স্কৃতত বা পুণ্য কৰ্ম্ম, নরকাদি বাহার ফল তাহা তদ্বৃত্ত বা পাপকৰ্ম্ম। বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি এ উভয়ই ত্যাগ করেন। কেননা, উভয়ই বন্ধের কারণ। তবে কি তিনি সদস্য কোন কৰ্ম্মই করেন না? না, তা নয়। একধার অর্থ এই যে, তিনি স্বর্গাদির কামনায় বা নরকাদির ভয়ে কোন কৰ্ম্ম করেন না, তিনি ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জিত, সমস্তবুদ্ধিযুক্ত,—স্বথ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, ভয়-অভয়,

কৰ্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ভ্যক্তা। মনীষিণঃ ।

জন্মবদ্ধবিনিমুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥৫১

লাভালাভ ইত্যাদি সৰ্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্ব হইতে নিৰ্ম্মুক্ত । সুতরাং তুমি এইরূপ যোগ অবলম্বন কর—কর্মের কৌশলটা শিক্ষা কর, কর্মের কৌশল কি ?—সমস্ত-বুদ্ধিযুক্ত হইয়া কর্ম করাই কর্মের কৌশল । উহাই যোগ । কর্ম সকলেই করে ; কিন্তু যে সমস্তবুদ্ধিযুক্ত হইয়া কর্ম করিতে পারে সে-ই কৌশলী, সে-ই চতুর ; কেননা, সে কর্ম করিয়াও কর্মবদ্ধ হইতে মুক্ত হয় (পরের শ্লোক) । জল অবিগুদ্ধ বলিয়া জলপান ত্যাগ করা চলে না, জল কৌশলে বিগুদ্ধ করিয়া লইতে হয় । সেইরূপ, কর্ম দোষাবহ বলিয়া কর্মত্যাগ করা চলে না, কৌশলে দোষের পরিহার করিয়া কর্ম করিতে হয়, এই কৌশলই যোগ ।

৫১ । বুদ্ধিযুক্তাঃ মনীষিণঃ (সমস্তবুদ্ধিযুক্ত জ্ঞানিগণ) কর্মজং ফলং ভ্যক্তা (কর্মজনিত ফল ত্যাগ করিয়া) জন্মবদ্ধবিনিমুক্তাঃ [সন্তঃ] (জন্মরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া) অনাময়ং (ক্লেশশূন্য, সর্বোপদ্রবরহিত) পদং (পরম পদ, মোক্ষ) গচ্ছন্তি হি (নিশ্চিতই লাভ করেন) ।

সমস্তবুদ্ধিযুক্ত জ্ঞানিগণ কর্ম করিলেও কর্মজনিত ফলে আবদ্ধ হয়েন না, সুতরাং তাহারা জন্মরূপ বন্ধন অর্থাৎ সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সর্বপ্রকার উপদ্রবরহিত বিমুপদ বা মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন । ৫১

অনাময়ং পদং—সর্বোপদ্রবরহিতং পরমানন্দপ্রাপ্তিরূপং মোক্ষাখ্যং তদ্বিকোঃ পরমং পদং (শ্রীধর, মধুসূদন), বৈকুণ্ঠং (বলদেব) ।

স্বর্গলাভ ও মোক্ষলাভ—কর্মমাত্রই বন্ধের কারণ, সে সুকৃতই হউক আর দুকৃতই,—যেমন স্বর্গ-শৃঙ্খল আর লোহ-শৃঙ্খল । পুণ্যফলে স্বর্গাদিপ্রাপ্তি মোক্ষ নহে, উহাও অস্থায়ী ভোগের বিষয় মাত্র । স্বর্গ হইতেও পতন অনিবার্য্য । কিন্তু সমস্তবুদ্ধিযুক্ত নিকান কর্মী কর্মের ফল বে জন্ম বা সংসারবন্ধন তাহাতে বদ্ধ হয়েন না, তিনি মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন । কারণ কামনাই বন্ধের কারণ, তিনি তাহা ত্যাগ করিয়াছেন (৩।১৯, ৪।২২, ২৩ দ্রষ্টব্য । ৫১

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধিৰ্য্যতিতরিম্ভতি ।

তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্ত্ৰ শ্রুতস্ত্ৰ চ ॥৫২

শ্রুতিবিশ্রুতিপন্নো তে যদা স্থাস্ততি নিশ্চলা ।

সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥৫৩

৫২। যদা (যখন) তে বুদ্ধিঃ (তোমার বুদ্ধি) মোহকলিলং (অবিবেকরূপ কলুষ, অজ্ঞানরূপ-গহনকানন), ব্যতিতরিম্ভতি (পরিত্যাগ করিবে, অতিক্রম করিবে) তদা (তখন) শ্রোতব্যস্ত্ৰ শ্রুতস্ত্ৰ চ (শ্রোতব্য ও শ্রুত বিষয়ের) নির্বেদং (বৈরাগ্য) প্রাপ্ত হইবে।

যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ গহনকানন অতিক্রম করিবে, তখন তুমি শ্রুত ও শ্রোতব্য বিষয়ে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে ৫২

মোহকলিলং—মোহান্বকমবিবেকরূপং কালুশ্যম্, যেন বিষয়ং প্রত্যন্তঃকরণং প্রবর্ততে—শাঙ্কর-ভাষ্য। দেহাভিমানলক্ষণং মোহময়ং গহনং দুর্গং (শ্রীধর); মোহ=অজ্ঞানতা, অবিবেক, বাহ্যতে অসত্যে সত্যবোধ, অনিত্যে নিত্যবোধ, দেহে আত্মবোধ ইত্যাদি বুদ্ধি-বিপর্যয় জন্মে। শ্রুত ও শ্রোতব্য বিষয়ে—স্বর্গাদি ফললাভের কথায়, যাহা পূর্বে শুনিয়াছ এবং পরেও শুনিবে।

কিন্তু স্বর্গলাভ, রাজ্যভোগাদি যে পুণ্যকর্মের ফল, তাহা সর্কশাস্ত্রেই শুনি, ঐ সকল বিষয়ে আকাঙ্ক্ষাও স্বাভাবিক, সুতরাং ফলতৃষ্ণা বর্জন করা অসম্ভবই বোধ হয়।—সর্কশাস্ত্রের কথা যে বলিতেছ, ঐ সকল অধ্যাত্মশাস্ত্র নয়, মোক্ষ-প্রতিপাদক নয়, উহাতে আত্মানুঅবিবেক জন্মে না, উহাতে ‘আমি’ ‘আমার’ ভাব বৃদ্ধি করে, বিষয়-বাসনা বৃদ্ধি করে। এই ‘আমি’ ‘আমার’ ভাবই, এই বিষয়-বাসনাই মোহ যখন তোমার বুদ্ধি এই দুস্তর মোহ অতিক্রম করিবে, তখনই স্বর্গফলাদির বিষয় যাহা শুনিয়াছ বা শুনিবে, সে সকলই তোমার নিকট তুচ্ছ বোধ হইবে, কাম্যকর্ম বিষয়ে বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে। তখন তোমার স্নতঃকৃত্যে পাপপুণ্যাদিতে সমস্ত বোধ জন্মিবে। ৫২

৫৩। যদা (যখন) শ্রুতিবিশ্রুতিপন্নো (নানা ফলশ্রুতি দ্বারা বিক্লিপ্ত) তে বুদ্ধিঃ (তোমার বুদ্ধি) সমাধৌ (সমাধিতে) নিশ্চলা (নিশ্চল হইয়া)

অৰ্জুন উবাচ

স্থিতপ্রজ্ঞস্ত ক্য ভাষা সমাধিস্থস্ত কেশব ।

স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ত্রজ্ঞেত কিম্ ॥৫৪

অচলা স্থান্ততি (স্থির হইয়া থাকিবে), তদা (তখন) যোগম্ অবাংস্যসি (যোগ প্রাপ্ত হইবে) ।

লৌকিক বৈদিক নানাবিধ ফলকথা শ্রবণে বিক্ষিপ্ত তোমার বুদ্ধি যখন সমাধিতে নিশ্চল হইয়া থাকিবে তখন তুমি (সাম্যবুদ্ধিরূপ) যোগ প্রাপ্ত হইবে । ৫৩

নিশ্চলা, অচলা—এই দুটা শব্দের অর্থে পার্থক্য এই—‘নিশ্চলা বিবরান্তরৈরনাকুটা, অতএব অচলা অভ্যাসপাটবেন তত্রৈব স্থিরা’—শ্রীধরশ্বামী । অর্থাৎ যখন বুদ্ধি নানাবিধে আকৃষ্ট হইয়া নানাদিকে ঘাবিত না হইয়া (নিশ্চলা), পুনঃ পুনঃ অভ্যাস হেতু ধ্যেয় বস্তুতে স্থির (অচলা) হইয়া থাকিবে ।

ঐতিবিশ্রুতিপন্ন—ঐতি দ্বারা বিশ্রুতিপন্ন । ‘ঐতি’ শব্দের দুই অর্থ—(১) বেদ, (২) শ্রবণ । ‘বিশ্রুতিপন্ন’ অর্থ বিক্ষিপ্ত । ‘ঐতি’ শব্দে বেদ গ্রহণ করিলে অর্থ এইরূপ—বেদে কাম্য কৰ্ম ও স্বর্গফলাদির যে সকল কথা আছে তাহা দ্বারা বিক্ষিপ্ত (৪২—৪৪ শ্লোকে এই কথাই বলা হইয়াছে) । কিন্তু প্রাচীন টীকাকারগণ প্রায় সকলেই ঐতি অর্থ ‘শ্রবণ’ ধরিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—‘নানাবিধ ফল শ্রবণে বিক্ষিপ্ত ।’ তবে শ্রীধর শ্বামী কথটা অধিকতর স্পষ্টীকৃত করিয়াছেন ; যথা,—‘নানা লৌকিক-বৈদিকার্থশ্রবণৈঃ ।’ আমরা তদনুরূপই অনুবাদ করিয়াছি ।

সমাধৌ ।—‘সমাধায়তে চিত্তমগ্নিন্ ইতি সমাধিরাস্তা তগ্নিন্’—শঙ্কর-ভাষ্য । যাহাতে চিত্ত সমাহিত হয় তাহা সমাধি—তাহা কি ?—আত্মা (শব্দ), পরমাত্মা (মধুসূদন), পরমেশ্বর (শ্রীধর), অর্থাৎ যাহা ধ্যেয় বস্তু তাহাই সমাধি, তাহাতে যখন বুদ্ধি নিশ্চল হইবে, তখন যোগ প্রাপ্ত হইবে, এই অর্থ । কিন্তু যে অবস্থায় ধ্যেয় বস্তুতে বুদ্ধি অচলা হইয়া থাকে, সাধারণতঃ সেই অবস্থাকেই ‘সমাধি’ বলে । এই প্রচলিত অর্থই গ্রহণ করা যাইতে পারে । বস্তুতঃ যে অবস্থায় বুদ্ধি কামনা-কলুষ নির্মুক্ত হইয়া আত্মনিষ্ঠ হয় এবং তজ্জনিত নির্মল আত্মপ্রসাদ লাভ করে, তাহাই গীতাত্ত সমাধির অবস্থা (২।৬০) । যিনি এই অবস্থা লাভ করেন তাহাকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলে (পরের শ্লোক) ।

৫৪ । অৰ্জুনঃ উবাচ—হে কেশব, সমাধিস্থস্ত স্থিতপ্রজ্ঞস্ত (সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের) ক্য ভাষা (কি লক্ষণ) ? স্থিতধীঃ (স্থিতপ্রজ্ঞ) কিং প্রভাষেত

শ্রীভগবানুবাচ

প্রজহাতি যদা কামান্ সৰ্বান্ পার্থ মনোগতান্ ।

আত্মনেবাস্তনাতুষ্টিঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥৫৫

(কিরূপ কথ্য বলেন)? কিং আসীত? (কিরূপে অবস্থান করেন)?
কিং ব্রজেত (কিরূপে বিচরণ করেন)?

অর্জুন কহিলেন—হে কেশব! যিনি সমাধিস্থ হইয়া স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়াছেন
তাঁহার লক্ষণ কি? স্থিতধী ব্যক্তি কিরূপ কথ্য বলেন? কিরূপে অবস্থান
করেন? কিরূপে চলেন? ৫৪

ভাষা।—লক্ষণ; ভাৱতেনহয়েতি ভাষা, লক্ষণমিতি যাবৎ—শ্রীধরশাস্ত্রী।

ভগবান্ পূর্বে অর্জুনকে বলিয়াছেন যে, কর্তৃকল সম্বন্ধে নানারূপ মনোমোহকর কথ্য শ্রবণ
করিয়া তাঁহার বুদ্ধি বিক্লিপ্ত হইয়াছে। তাঁহার বিক্লিপ্ত বুদ্ধি সমাহিত না হইলে অর্থাৎ পরমেশ্বরে
স্থির না হইলে তিনি যোগ প্রাপ্ত হইবেন না। যাহার বুদ্ধি এইরূপ স্থির হয় তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ
বা স্থিতধী বলে। এই কথা শুনিয়া অর্জুন স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি তাহা বিস্তারিত জানিতে
চাহিতেছেন। (অপিচ; ১৪।২-২৫ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

৫৫। শ্রীভগবান্ উবাচ—হে পার্থ, আত্মনি এব (আপনাতেই) আত্মনা
(আপনি) তুষ্টিঃ (তুষ্ট হইয়া [যোগী] যদা (যখন) মনোগতান্ (মনোগত)
সৰ্বান্ কামান্ (সকল কামনা) প্রজহাতি (পরিভ্যাগ করেন) তদা (তখন)
(তিনি) স্থিতপ্রজ্ঞঃ উচ্যতে (স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া উক্ত হন) ৫৫

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে পার্থ, যখন কেহ সমস্ত মনোগত কামনা বর্জন
করিয়া আপনাতেই আপনি তুষ্ট থাকেন, তখন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া
কথিত হন ৫৫

“আপনাতেই আপনি তুষ্ট”—পরমানন্দস্বরূপ আত্মাতেই স্বয়ং পরিতুষ্ট।
ঈদৃশ ব্যক্তিই ‘আত্মারাম’ বলিয়া কথিত হন।

স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ—এই শ্লোকে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বলা হইতেছে।
পরবর্তী শ্লোকসমূহে এই কথারই সম্প্রসারণ। যিনি সৰ্ববিধ কামনা বর্জন

দুঃখেষু অহুগমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ ।

বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীমু নিরুচ্যতে ॥৫৬

যঃ সৰ্বজ্ঞানভিস্নেহস্তত্ত্বং প্রাপ্য শুভাশুভম্ ।

নাভিনন্দতি না হেষ্টি তন্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥১৭

করিয়ান্নেহন, স্তবরাং বাসনা-জনিত চিত্তবিক্ষেপ বিদূরিত হওয়াতে বিনি বিত্ত্বক আত্মানন্দ উপভোগ করিতেছেন, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ, তিনিই আত্মারাম ।

৫৬। দুঃখেষু (দুঃখসমূহে) অহুগমনাঃ (উষেগ-শূন্য চিত্ত), সুখেষু (সুখে) বিগতস্পৃহঃ (স্পৃহাশূন্য), বীতরাগ-ভয়ক্রোধঃ (অমুরাগ, ভয় ও ক্রোধশূন্য) [পুরুষ] স্থিতধীঃ মুনিঃ উচ্যতে (স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি বলিয়া উক্ত হন) ।

বিনি দুঃখে উষেগশূন্য, সুখে স্পৃহাশূন্য, যাহার অমুরাগ, ভয় এবং ক্রোধ নিবৃত্ত হইয়াছে, তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি বলা যায় ॥৫৬

রাগ—বিষয়ামুরাগ; ভয়—বিষয়-বিনাশের আশঙ্কা; ক্রোধ—বিষয়-বাসনা প্রতিহত হইলে প্রতীকারোন্মুখ জলনাত্মক চিত্ত-বিকার; বিষয় বাসনার পূরণে সুখ, অপূরণে দুঃখ। স্তবরাং সুখ, দুঃখ, রাগ, ভয়, ক্রোধ—সকলেরই মূল কামনা; কামনাত্যাগীই স্থিতধী ।

প্রঃ—কামনার পূরণে অর্থাৎ ভোগেই সুখ। কামনা বর্জন করিয়া ভোগ সুখ ত্যাগ করিয়া কি তবে জড়পিণ্ডবৎ হইতে হইবে? একি অস্বাভাবিক ধর্ম নয়? পান্ডাতোরা যাহাকে Asceticism বলে, একি তাই নয়?

উঃ।—না, তানয়। “ভোগ বিবিধ, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ। শুদ্ধ ভোগে সুখদুঃখ নাই, পুরুষের চিরন্তন স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম আনন্দই আছে। অশুদ্ধ ভোগে সুখ ও দুঃখ আছে; হর্বশোকাদি স্বপ্ন অশুদ্ধ ভোগীকে বিচলিত ও বিবুদ্ধ করে। কামনা অশুদ্ধতার কারণ। কামীমাত্রই অশুদ্ধ, যে নিকান সে শুদ্ধ”—শ্রীঅরবিন্দ

গীতার এই শুদ্ধ ভোগই বিহিত, অশুদ্ধ ভোগ নিষিদ্ধ। ইন্দ্রিয়-সংযমনই বিহিত, ইন্দ্রিয়ের ধ্বংস বিহিত নয়, বরং নিষিদ্ধ (২।১৫, ২।৬৫, ৩।৭, ৩।৩০, ৩।৫৫, ১৭।৬ ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য) ।

৫৭। যঃ (বিনি) সৰ্বজ্ঞ (সকল বিষয়ে) অনভিস্নেহঃ (স্নেহশূন্য, মমতাসূন্য), তত্ত্বং (সেই সেই) শুভ-অশুভম্ (প্রিয় বা অপ্রিয় বিষয়) প্রাপ্য (পাইয়া) ন অভিনন্দতি (আনন্দিত হন না), ন হেষ্টি (অসন্তোষও প্রকাশ করেন না) তন্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে) ।

যদা সংহরতে চায়ং কুশ্মোহঙ্গানীব সর্ববশঃ ।

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যন্তস্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৫৮

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারন্ত দেহিনঃ ।

রসবর্জং রসোহপ্যন্ত পরং দৃষ্টা নিবর্ততে ॥৫৯

যিনি দেহ-জীবনাদি সকল বিষয়েই মমতামুত্ৰ, তত্ত্ব বিষয়ে শুভ-প্রাপ্তিতে সন্তোষ বা অন্তুভ-প্রাপ্তিতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন না, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ ৫৭

সসন্মান পান-ভোজনাদি প্রাপ্ত হইলেও হৃষ্ট হইয়া আশীর্বাদাদি করেন না, অথবা তর্জ্জন মুষ্টিপ্রহারাди পাইলেও নিম্না-অভিশাপাদি করেন না, তিনি সম্পূর্ণ উদাসীনভাবে কথা বলেন। এই শ্লোকে ‘কিং প্রভাষেত—কিরূপ কথা বলেন?’ এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল ৫৭

৫৮। কুশ্মঃ অঙ্গানি ইব (কচ্ছপ যেমন অঙ্গসকল সংহরণ করে সেইরূপ), যদা চ অয়ং (যখন ইনি, যোগিপুরুষ) ইন্দ্রিয়ার্থেভাঃ (ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহ) সর্ববশঃ সংহরতি (সর্বপ্রকারে সংহরণ করেন), (তখন) তন্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়)

কচ্ছপ যেমন কর-চরণাদি অঙ্গসকল সঙ্কুচিত করিয়া রাখে, তেমনি যিনি কপনসাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সকল সংহরণ করিয়া লন, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ : ৫৮

“কিম্ আসীত—কিরূপে অবস্থান করেন” এই প্রশ্নের উত্তরে এই করেকটা শ্লোকে ইন্দ্রিয়-সংহরণ কথা বলা হইতেছে। তিনি কুশ্মের আয়, বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সকল সংহৃত করিয়া অবস্থান করেন। এই উপমাতে একটা বিষয় দ্রষ্টব্য এই যে, কুশ্ম কর-চরণাদি সঙ্কুচিত করিয়া রাখে, ধ্বংস করে না, প্রয়োজনমত ব্যবহারও করে। ইন্দ্রিয়-সংযমই কর্তব্য, ধ্বংস বিধেয় নহে, ইহাই গীতার উপদেশ (২।৬৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

৫৯। নিরাহারন্ত (ইন্দ্রিয়ধারা বিষয়-উপভোগে অগ্রবৃত্ত) দেহিনঃ (ব্যক্তির) বিষয়াঃ বিনিবর্তন্তে (বিষয়-উপভোগ নিবৃত্ত হয়) [কিন্তু] রসবর্জং (অভিলাষ ব্যতীত, অর্থাৎ বিষয়-তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় না) ; পরং (পরব্রহ্ম,

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষশ্চ বিপশ্চিতঃ ।

ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥৬০

পরমেশ্বর) দৃষ্ট। (সাক্ষাৎকার করিয়া) অশু (ইহার; স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির)

রসঃ অপি (অভিলাষও) নিবর্ততে (নিবৃত্তি পায়) ।

নিরাহারশ্চ—‘ইন্দ্রিয়ৈক্সিধরাগামাহরণং গ্রহণমাহারঃ । নিরাহারশ্চ ইন্দ্রিয়ৈক্সিধঃগ্রহণ-মকুর্ততঃ—শ্রীধর স্বামী। আহার=ইন্দ্রিয়ধারা বিষয়গ্রহণ, হতরাং নিরাহার=ইন্দ্রিয়ধারা বিষয়গ্রহণে অপ্রবৃত্ত। রসবর্জ্যং—‘রসো রাগোভিলাষঃ, তদ্বর্জ্যম্।’ রস=বিষয়ানুগাণ, বিষয়তৃষ্ণা, তদ্বর্জ্যং—তাহা ব্যতীত। হতরাং রসবর্জ্যং=বিষয়-তৃষ্ণা ব্যতীত।

‘নিরাহার’ শব্দের সাধারণ অর্থ আহার গ্রহণে অপ্রবৃত্ত, উপবাসী। এ অর্থও গ্রহণ করা যায়। তাহাতে এই ব্যাখ্যায় যে আহার গ্রহণে বিরত হইলে ইন্দ্রিয়গণ দুর্বল হইয়া বিষয়োপভোগে অশক্ত হয় বটে, কিন্তু তাহাতে বিষয়তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় না। গীতা অত্যধিক উপবাসাদি কুচ্ছসাধন অনুমোদন করেন না (৩।১৭, ১৭।৬ প্রঃ)। হতরাং এ অর্থও সঙ্গতই হয়। লোকমাত্ৰ তিলক এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন।

ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়গ্রহণে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তির বিষয়োপভোগ নিবৃত্ত হয় বটে। কিন্তু বিষয়-তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় না। কিন্তু সেই পরম পুরুষকে দেখিয়া স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির বিষয়-বাসনাও নিবৃত্ত হয়। ৫৯

ইন্দ্রিয়-সংযম কাছাকে বলে—ইন্দ্রিয়ধারা বিষয়োপভোগ না করিলেই জিতেন্দ্রিয় হয় না, স্থিতপ্রজ্ঞ হয় না। জরাগ্রস্ত, রুগ্ন, বিকলেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ উপভোগে অসমর্থ, লোকনিন্দা ভয়ে অনেকেই ইন্দ্রিয়-ভোগে বিরত, স্বর্গাদি ফলকামনায় অনেকে কুচ্ছসাধন তপশ্চাদিতে নিবৃত্ত,—ইহারা কি স্থিতপ্রজ্ঞ? তা নয়। ইহাদের উপভোগ নাই, কিন্তু বাসনার অভাব নাই। বাসনার নিবৃত্তি না হইলে প্রজ্ঞা স্থির হয় না। বাসনার নিবৃত্তি হয় কিসে? একমাত্র পরমেশ্বরে চিত্ত সমাহিত হইলেই বিষয়-বাসনা বিনষ্ট হয়। (‘পরং দৃষ্টা—পরমপুরুষকে দেখিয়া’, ইহার এমন অর্থ নয় যে স্বচক্ষে দেখিতে হইবে (৬১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

৬০। হে কৌন্তেয়, প্রমাথীনি (প্রমাথী, চিত্ত-বিক্ষেপকারী, বলবান) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণ) যততঃ (বহুশীল) বিপশ্চিতঃ (বিবেকী) পুরুষশ্চ অপি (পুরুষেরও) মনঃ প্রসভং হরন্তি হি (মনকে বলপূর্বক হরণ করে)।

তানি সৰ্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ ।

বশে হি যন্তেঙ্গিয়াণি তন্তু প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৬১

হে কোন্ডেয়, প্রমাধী ইন্দ্రిয়গণ সংযমে যত্নশীল, বিবেকী পুরুষেরও চিত্তকে বলপূর্বক হরণ করে (বিয়্যাসক্ত করে) । ৬০

তবে উপায় কি ?—পরের শ্লোক দ্রষ্টব্য ।

৬১ । মৎপরঃ (আমার একান্ত ভক্ত, আত্মপরায়ণ পুরুষ) তানি সৰ্বাণি (সেই সকল ইন্দ্రిয়গণকে) সংযম্য (সংযত করিয়া) যুক্তঃ (সন্) (সমাহিত হইয়া) আসীত (অবস্থান করেন) । হি (ফলতঃ) যন্তু ইন্দ্రిয়াণি বশে (ঠাহার ইন্দ্రిয়গণ বশীভূত) তন্তু প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে) ।

যিনি আমার অনন্তভক্ত তিনি সেই সকল ইন্দ্రిয়কে সংযত করিয়া আমাতে চিত্ত সমাহিত করিয়া অবস্থান করেন । তাদৃশ সমাহিতচিত্ত ব্যক্তিরই ইন্দ্రిয়-সকল বশীভূত হয়, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ । ৬১

ইন্দ্రిয় সংযমের উপায় । বিবেক-বিচার দ্বারা ইন্দ্రిয়জয় হয় না, দুর্জয় ইন্দ্రిয়গণ বিবেকীরও চিত্ত হরণ করিয়া থাকে । তবে উপায় কি ? তাই বলিতেছেন,—যে ‘মৎপর’, আমার অনন্তভক্ত, আমার শরণাগত, তাহারই চিত্ত সমাহিত হয় । ঐশ্বর্যমুরাগ অগ্নিতে বিপর্যায়মুরাগ দ্রবীভূত হয়, চিত্ত নির্মল হয়, ইন্দ্రిয়গণ সংযত হইয়া আইসে । ভগবচ্চিন্তাই ইন্দ্రిয়-সংযমের মহৌষধ ।

ইন্দ্రిয়জয় সহজ কথা নহে । এ সম্বন্ধে শারঙ্গোপদেশ, বিধি-নিষেধ রাশীকৃত রহিতাছে, কেননা সকল ধর্মপথেরই মূল কথা চিত্তসংযম । ঐ সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ তিনটি শব্দেই সমগ্র উপদেশের সার ফাটা বলিয়া দিলেন—‘যুক্ত আসীত মৎপরঃ ।’ এই কথাটাই শেষভাগে ‘যদ্বনা তব মন্তকঃ,’ ‘মাবেক শরণং ব্রহ্ম’ ইত্যাদি কথায় বিশেষভাবে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে (১৮।৩৫।৩৬) । চিত্তসংযমের উপায় সম্বন্ধে শ্রীভাগবতও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন—

বিজাতপঃ প্রাণনিরোধ মৈত্রী তীর্থাভিব্যেকব্রতদানজপোঃ ।

নাত্যন্তশুদ্ধিং লভতেহন্তরায়্য বধা হৃদিহে ভগবত্যানন্তে । শ্রী ১২।৩৪৮

—ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করিলে বেগপ আত্যন্তিক চিত্তশুদ্ধি হয়, সেবতোপাসনা, জপ, বায়ুনিরোধযোগ, মৈত্রী, তীর্থস্থান, ব্রত, দান, ও জপের দ্বারা তাহা হয় না ।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষ্মপজায়তে ।

সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥ ৬২

ক্রোধান্তবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ ।

স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্রুতি ॥ ৬৩

এক্কেণে বাসনা কিরূপে উৎপন্ন হয় এবং যে ভগবচ্চিন্তা করে না, কেবল বিষয়চিন্তা করে, তাহার ক্রমে কিরূপ অধোগতি হয়, পরবর্তী দুই শ্লোকে তাহাই বলা হইতেছে ।

৬২-৬৩। বিষয়ান্ (বিষয়সকল) ধ্যায়তঃ (চিন্তা করিতে করিতে) পুংসঃ (মহুষ্যের) তেষু (তাহাতে) সঙ্গঃ (আসক্তি) উপজায়তে (জন্মে); সঙ্গাৎ (আসক্তি হইতে) কামঃ (কামনা) সংজায়তে (জন্মে); কামাৎ ক্রোধঃ অভিজায়তে (জন্মে); ক্রোধাৎ সম্মোহঃ (অবিবেক) ভবতি (হয়); সম্মোহাৎ (মোহ হইতে) স্মৃতিবিভ্রমঃ (স্মৃতিশক্তির ব্যতিক্রম); স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ, বুদ্ধিনাশাৎ (বুদ্ধিনাশ হইতে) [মহুঘ্য] প্রণশ্রুতি (বিনষ্ট হয়)।

বিষয়-চিন্তা করিতে করিতে মহুষ্যের তাহাতে আসক্তি জন্মে, আসক্তি হইতে কামনা অর্থাৎ সেই বিষয় লাভের অভিলাষ জন্মে, সেই কামনা কোন কারণে প্রতিহত বা বাধা প্রাপ্ত হইলে প্রতিরোধকের প্রতি ক্রোধ জন্মে, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশ হইতে বিভ্রাণ ঘটে। ৬২-৬৩

মোহ—বিপর্যয়বুদ্ধি; চিন্তের যে অবস্থার সকল বস্তুই অবধাবৎ প্রতীয়মান হয়, বাহা বা নর তাহা তাই বলিয়া জ্ঞান হয়। স্মৃতিভ্রংশ—শাস্ত্রাচার্যোপদেশ বা কাৰ্য্যকারণ সম্বন্ধাদির বিস্মৃতি বা অন্তর পুরুষের বিস্মৃতি।

বিষয়-চিন্তার বিষয়ময় ফল—বিষয়-চিন্তাই সর্বান্বর্থেয় মূল। বাহা অবিরত চিন্তা করা যায়, তাহাতেই আসক্তি হয়। আসক্তি হইতে তাহা প্রাপ্তির কামনা জন্মে। কামনা প্রতিহত হইলে ক্রোধ জন্মে। ক্রোধ হইতে মোহ বা বুদ্ধি-বিপর্যয় ঘটে, তদনুগ শাস্ত্রাচার্য্য-মিত্রাদির উপদেশ বা কাৰ্য্যকারণ সম্বন্ধ বিষয়ে সম্পূর্ণ বিস্মৃতি উপস্থিত হয়, সুতরাং কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয়ে ক্রমতা থাকেনা। যে কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয়ে অক্ষম, তাহার মহুঘ্য লোণ পার, সে পশুও প্রাপ্ত হয়, ইহাই বিভ্রাণ।

বক্সিমচন্দ্র সীতারাম-চরিত্রে এই কথাগুলি উদাহরণ দ্বারা পরিকূট করিয়াছেন।

নিম্নে দৃষ্টান্তস্বরূপ সাংসারিক জীবনের একটা ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃত হইল—

নলিনী বাবু বিদেশে চাকরী করিতেন, বিদেশেই থাকিতেন; সচ্চিন্তা, সদালাপ, সংগ্রহাদি পাঠ এই সব ভালবাসিতেন। বিষয়ী হইলেও একেবারে বিষয়-কীট ছিলেন না। দেশে একটু তালুক ছিল, তাহা অপরেই ভোগ করিত, সে দিকে বড় লক্ষ্য ছিল না, কেহ সে কথা উল্লেখ করিলে বলিতেন— ‘কার তালুক কে খায়? সকলকেই তিনি (ঈশ্বর) খাওয়াইতেছেন।’ কালক্রমে তিনি পেঙ্গুন লইয়া বাড়ী আসিয়া বসিলেন। আয় কমিয়া গেল, তখন তাঁহার ভাবনা হইল, দেশের সম্পত্তিভায়া কিছু আয় বৃদ্ধি করা যায় কিনা (বিষয়-চিন্তা)। মনে করিলেন, কিছু খামার জমী করিতে পারিলে বেশ সুবিধা হয় (আসক্তি)। নিজেরই অনেক জমী ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর, ভোগোত্তর আদি রূপে জায়তঃ অজায়তঃ অনেক ভোগ করিতেছিল, তাহার কতক দখল করিতে ইচ্ছা করিলেন (কামনা)। কিন্তু যাহারা একবার গ্রাস করিয়াছে, তাহারা ছাড়িবে কেন? বাধা দিল। তাহাতে তাঁহার বিবেক ও আক্ৰোশ আরও বাড়িয়া গেল (ক্ৰোধ)। তিনি বলিতে লাগিলেন— ‘আমার জমী পরে থাকে, আর আমি উপবাসী থাকব? ছুই রাহ চক্ক গিলে, চকোর উপবাসী! তা হবে না’ (মোহ)। পূর্বে কিন্তু বলিতেন, ‘কার তালুক কে খায়’। দেবোত্তরাদি সম্পত্তি বে-দখল করা অর্থহীন, পূর্বে অজায়তঃ অধিকৃত হইয়া থাকিলেও দীর্ঘ কালের দখলী স্বত্ব নষ্ট হয় না, এ সব কথা তিনি না জানিতেন তা নয়, অনেকে এইরূপ হিতোপদেশও দিলেন, কিন্তু তিনি তাহা শুনিলেন না (স্মৃতি-ভ্রংশ)। তখন তাঁহার বিবেক-বুদ্ধি অন্তহিত হইল। কৃত্রিম দাঁলের সাহায্যে তিনি মোকদমা আরম্ভ করিলেন (বুদ্ধিনাশ)। দলিলাদির কৃত্রিমতা প্রকাশ পাইল। তিনি আদালতে শাস্তিপ্রাপ্ত, সমাজে লজ্জিত, ব্যয়ভারে ঋণগ্রস্ত হইয়া বিনষ্ট হইলেন (ব্যবহারিক জগতে বিনাশ); তাঁহার বিষয়ের প্রতি যে নিশ্চয় ভাবটুকু ছিল তাহা উড়িয়া গেল, স্মৃতিভ্রংশহেতু উপদেশাদি কার্য্যকরী হইল না, সংযমবুদ্ধি

রাগেষেববিমুক্তৈস্ত্ব বিষয়ানিদ্ৰিয়ৈশ্চরন্ ।

আত্মবশৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪

লোপ পাইল—তিনি পুনরায় ঘোর সংসার-কুপে পতিত হইলেন (আধ্যাত্মিক জগতে (বিনাশ) বা মৃত্যু) । ৬২-৬৩

সংসারে থাকিলেই বিষয়চিন্তা অনিবার্য । বিষয়চিন্তায় আধ্যাত্মিক জীবনের বিনাশ । তবে কি সন্ন্যাসই শ্রেয়োমার্গ ?—না (পরের শ্লোক দ্রষ্টব্য) ।

৬৪ । রাগেষেববিমুক্তৈঃ তু (কিন্তু অমুরাগ ও বিবেচ্য হইতে বিমুক্ত) আত্মবশৈঃ (আত্মবশীভূত) ইন্দ্রিয়ৈঃ (ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা) বিষয়ান্ চরন্ (বিষয়সমূহ উপভোগ করিয়া) বিধেয়াত্মা (সংযতমনা পুরুষ) প্রসাদম্ অধিগচ্ছতি (আত্মপ্রসাদ লাভ করেন) ।

কিন্তু যিনি বিধেয়াত্মা অর্থাৎ যাহার মন নিজের বশবর্তী, তিনি অমুরাগ ও বিবেচ্য হইতে বিমুক্ত, আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়গণদ্বারা বিষয় উপভোগ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন ॥ ৬৪

বিধেয়াত্মা—‘বিধেয়ো বশবর্তী আত্মা মনঃ যন্ত সঃ (শ্রীধর দ্বানী)’ ‘কিন্তরাকৃতমনাঃ—নীলকণ্ঠ ।’

রাগেষেববিমুক্ত—ইন্দ্রিয়ের অমুকূলে বিষয় অমুরাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে বিবেচ্য অবশ্রুতাবী (৩।৩৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ; তচ্ছব্দ্য হইতে মুক্ত ।

কিরূপে বিষয়-ভোগ করিতে হয় ।—

নিগিন্ত সংসারী

প্রশ্ন । পূর্বে বলা হইল, ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিবে, বিষয়-চিন্তাও মনে স্থান দিবে না—তবে কি সকলকেই সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে হইবে ? বিষয়-ভোগ একেবারে নিবন্ধ ?

উত্তর । এইরূপ সংশয় নিরসনার্থই এই শ্লোকে স্পষ্ট বলা হইতেছে যে, বিষয়-ভোগ নিবন্ধ নহে, বিষয়ের উপভোগ করিয়াও চিন্তাপ্রসাদ লাভ করা

যায়, তাহার উপায় আছে। সে কিরূপে? প্রথমতঃ মনকে বশীভূত করিতে হইবে, অহুকূল বিষয়ে অহুরাগ বা প্রতিকূল বিষয়ে বিবেচ উভয়ই ত্যাগ করিতে হইবে। মন বশীভূত হইলে ইন্দ্রিয়গণও আত্মাধীন হইবে, বলপূর্বক চিন্তহরণ করিতে পারিবে না। ইন্দ্রিয়গণ বাহার বশীভূত সেই স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তি আত্মবশ্ত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বিষয়ভোগ করিলেও তাঁহার চিন্তা বিষয়ে আকৃষ্ট হয় না, রাগদ্বेषজনিত চিন্তাবিক্ষেপ তাঁহার জন্মে না, সুতরাং তিনি নির্মল চিন্তাপ্রসাদ লাভ করেন। পূর্ব শ্লোকের ব্যাখ্যায় উল্লিখিত নলিনীবাবু যদি বে-দখলা জমীর প্রতি অহুরাগ ও বে-দখলকারদিগের প্রতি বিবেচ, এই উভয় ত্যাগ করিয়া, তাঁহার যেটুকু ছিল তাহাই অনাসক্ত চিন্তে ভোগ করিতে থাকিতেন, তবে তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতির বিষয় হইত না। কিন্তু ভগবানে সম্পূর্ণ আসক্তি না জন্মিলে, অনাসক্তভাবে বিষয় ভোগ করা যায় না। তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে না পারিলে—পরমহংসদেবের অমৃতোপম কথায় ‘তাহাকে বকল্যা দিতে না পারিলে’,—বিষয়-ভাবনা দূর হয় না, আসক্তিও একেবারে লোপ পায় না।। আমরা অনেক সময় মনে করি, অনাসক্তচিন্তে বাধ্য হইয়াই বিষয়ের মধ্যে আছি, ‘অনিচ্ছায় ইচ্ছা হইতেছে’—কিন্তু ইহা আত্মপ্রতারণামাত্র।

যাঁহার মন ঈশ্বরে লিপ্ত, তাঁহার ইন্দ্রিয় বিষয়ে লিপ্ত হইলেও দোষ হয় না। এইরূপ ব্যক্তিকেই নিলিপ্ত সংসারী বলে।

‘তুমি সংসারে থাক তাহাতে লোষ নাই, সংসার তোমাতে না থাকিলেই হয়। জলের উপর নৌকা থাকিতে পারে, কিন্তু নৌকার জল উঠিলেই ডুবে যায়’—ভগবান শ্রীমহাকৃষ্ণের উপদেশ।

বিষয়ে থাকিয়া ঈশ্বর চিন্তা কিরূপে?

প্রঃ। কিন্তু বাহার মধ্যে সংসার নাই, যে বিষয়ে বিরক্ত, মমত্ববর্জিত, সে সংসারে থাকিয়া জী, পুত্র, পরিবার, সমাজ, স্বদেশ প্রভৃতির প্রতি স্বীয় কর্তব্য কিরূপে প্রতিপালন করিতে পারে?

উঃ। যেমন গৃহস্থের বাটার দাসীরা সংসারের বাবতীয় কার্য করিয়া থাকে, সন্তানদিগকে লালন পালন করে, উহার। মরিয়া গেলে যোজনও করে,

প্রসাদে সৰ্ব্বভূতানাং হানিরন্তোপজায়তে
প্রসন্নচেতসো হ্যাপ্ত বুদ্ধিঃ পর্য্যবত্তিষ্ঠতে ॥ ৬৫

কিন্তু মনে জানে যে, উহারা তাহাদের কেহই নহে’—শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ
(তত্ত্ব-প্রকাশিকা)।

প্রঃ। কিন্তু একটা মন ঈশ্বরে ও বিষয়ে উভয়টাই কিরূপে থাকিবে ?
আর মন যখন ঈশ্বরেই রাখিতে হইবে, তখন কেবল ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় ভোগই
বা কিরূপে সম্ভবপর ?

উঃ। ইহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। অভ্যাস করিলে সকলই সম্ভবে।
যেমন ছুতরদের স্ত্রীলোকেরা চিড়া কুটবার সময় ডান হাত দিয়া চিড়া উন্টাইয়া
দেয়, বাম হাত দিয়া ভাজনা খোলার চাউলগুলি উন্টাইয়া দেয়, উমুন নিবিয়া
বাইতে দেখিলে তুণগুলি উমুনের মধ্যে ঠেলিয়া দেয়, আবার ছেলে কাদিলে
তাহাকেও তনাপর্ণ করে। মনটীর প্রায় বার আনাই কিন্তু ডান হাতেই থাকে।
—শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ।

এ সম্বন্ধে আর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে,—“মৌলিন্দ-কুন্তপরিরক্ষণ-
ধীর্নটীব”—নর্তকী যেমন মস্তকে কুন্ত রাখিয়া নৃত্য করে। তাহার হস্তপদাদি
ইন্দ্রিয়গণ কৰ্ম্ম করে, কিন্তু মন থাকে মস্তকস্থিত কুন্তে।

‘বিষয়াসক্ত জীব মুখে নাম জপ করে, কিন্তু মনে বিষয়-চিন্তা করে। উহা
উন্টাইয়া লও’—৬রামদয়াল মজুমদার।

২।৫৪ শ্লোকোক্ত ‘ব্রজেন কিম্’—কিরূপে বিচরণ করেন’ এই প্রশ্নের উত্তর
২।৬৪ ও ২।৭১ শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে।

৬৫। প্রসাদে [সতি] (এইরূপে চিত্তপ্রসাদ জন্মিলে) অস্ত (ইহার)
সৰ্ব্বভূতানাং (সমস্ত ভূতের) হানিঃ (নিবৃত্তি, নাশ) উপজায়তে (হয়)
হি (বেহেতু) প্রসন্নচেতসঃ (প্রসন্নচেতার) বুদ্ধিঃ (প্রজ্ঞা)। (আপ্ত শীঘ্র)
পর্য্যবত্তিষ্ঠতে (প্রতিষ্ঠিত হয়, উপাভ্যে স্থিতিলাভ করে)।

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তশ্চ ন চাযুক্তশ্চ ভাবনা ।

ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তশ্চ কুতঃ সুখম্ ॥ ৬৬

চিন্তাপ্রসাদ জন্মিলে এই পুরুষের সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি হয় ; যেহেতু প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি শীঘ্র উপাত্ত বস্তুতে স্থিতি লাভ করে । ৬৫

পূর্বে বলা হইয়াছে, বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও যিনি অনাসক্ত, সংযতচিত্ত, রাগদ্বেষ-বর্জিত, তিনি চিন্তাপ্রসাদ লাভ করেন। এই চিন্তাপ্রসাদ জন্মিলে কোন প্রকার দুঃখই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না, তাঁহার বুদ্ধি একমাত্র ঈশ্বরেই সমাহিত থাকে। নির্মূল, প্রসন্ন চিত্তই ভগবানের প্রিয় অধিষ্ঠানভূমি । ৬৫

৬৬। অযুক্তশ্চ (অসমাহিতান্তঃকরণ, অজ্ঞিতেশ্রিয় ব্যক্তির) বুদ্ধিঃ (প্রজ্ঞা) নাস্তি (নাই), অযুক্তশ্চ ভাবনা চ (আত্মচিন্তা, ঈশ্বরচিন্তাও) ন (নাই), অভাবয়তঃ চ (ঈশ্বর-চিন্তা-পরায়ুখ ব্যক্তির) শান্তিঃ ন (নাই), অশান্তশ্চ (অশান্তচিত্ত ব্যক্তির) সুখং কুতঃ (সুখ কোথায়) ?

যিনি অযুক্ত অর্থাৎ বাঁহাচরিত্ত অসমাহিত ও ইন্দ্রিয় অবশীকৃত, তাঁহার আত্ম-বিষয়া বুদ্ধিও হয় না, চিন্তাও হয় না। (বাঁহাচরিত্ত আত্ম-বিষয়া) চিন্তা নাই, তাঁহার শান্তি নাই, বাঁহাচরিত্ত শান্তি নাই, তাঁহার সুখ কোথায় ? ৬৬

বুদ্ধি=আত্মবোধিনী প্রজ্ঞা, ঈশ্বর-মুখী বুদ্ধি। ভাবনা—আত্মচিন্তা, ঈশ্বর-চিন্তা, ধ্যান, নির্বিধ্যাসন ; শান্তি=বিষয়তৃষ্ণা-ক্ষয়জনিত চিত্ত-প্রসন্নতা ; সুখ=পরমানন্দ, আত্মানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, প্রেম্যানন্দ ।

লোকে বিদ্বৎ সুখ বা পরমানন্দ ভোগ করিতে পারে না কেন ? অশান্ত বলিয়া । অশান্ত কেন ?—বিষয়-তৃষ্ণায় বহির্গত বলিয়া, আত্মচিন্তায় অন্তর্গত হয় না বলিয়া ; আত্মচিন্তায় অন্তর্গত হয় না কেন ?—আত্মবিষয়া প্রজ্ঞা জন্মে না বলিয়া ; আত্মবিষয়া প্রজ্ঞা হয় না কেন ?—ইন্দ্রিয়গণ অবশীকৃত বলিয়া ; অবশীকৃত ইন্দ্রিয়গণ চিত্তবিক্ষেপ জন্মাইয়া প্রজ্ঞা হরণ করে । (পরের শ্লোক দ্রষ্টব্য) ।

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোহনুবিধীয়তে ।

তদন্ত হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাস্তসি ॥ ৬৭

৬৭। হি (যেহেতু) চরতাম্ (বিষয়ে প্রবর্তমান) ইন্দ্রিয়াণাং (ইন্দ্রিয়গণের) বৎ (যেটাকে) মনঃ অনুবিধীয়তে (মন অনুবর্তন কর), তৎ (সেই ইন্দ্রিয়) বায়ুঃ আস্তসি নাবম্ ইব (বায়ু যেমন জলের উপর নৌকাকে চালিত করে তদ্রূপ), অন্ত (ইহার, পুরুষের বা মনের) প্রজ্ঞাঃ (বুদ্ধি) হরতি (হরণ করে) ।

মন বিষয়ে প্রবর্তমান ইন্দ্রিয়গণের যেটাকে অনুবর্তন করে, সেই একটা ইন্দ্রিয়ই, যেমন বায়ু জলের উপরিস্থিত নৌকাকে বিচলিত করে, তদ্রূপ উহার প্রজ্ঞা হরণ করে । ৬৭

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, স্পর্শ—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বধাক্রমে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ—এই পাঁচটা বিষয় । ইহার কোন একটা ইন্দ্রিয় কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া যদি মন সেই বিষয়ে আসক্ত হয়, তবেই উহার বিবেকবুদ্ধি লোপ পায় । পাঁচটার দিকেই যাহার মন ধাবিত হয় তাহার কি শোচনীয় অবস্থা !

এ বিষয়ে একটা হিন্দুর সংস্কৃত বচন ও একটা বোহা আছে ।—

শব্দাদিভিঃ পঞ্চাভিরেব পঞ্চ পঞ্চমাপুঃ ষষ্ঠ্যগ্নেব বদ্ধাঃ ।

কুরঙ্গ-মাতঙ্গ-পতঙ্গ-মীন-ভৃঙ্গাঃ নয়ঃ পঞ্চাভি রঞ্জিতঃ কিং ।

একের পাছে যেয়ে পাঁচ, পাঁচে পাঁচ মিশায় ।

পাঁচের পাছে কিরে যেই, তার কি উপায় ।

পাঁচটা প্রাণী প্রত্যেকে এক একটা ইন্দ্রিয়-বিষয়ে লুক্ক হইয়া পাঁচে পাঁচ মিশায় অর্থাৎ পঞ্চম্ প্রাপ্ত হয় ; যথা—পতঙ্গ রূপে (অগ্নিতে), মাতঙ্গ স্পর্শে, (অস্ত্র হস্তীর স্পর্শস্থখে লুক্ক হইয়া হস্তিশিকারীদের খনিত গর্ভে পতিত হয়), ভৃঙ্গ পুষ্পের গন্ধে, কুরঙ্গ বানীর শব্দে, মীন রসে (বড়গীর খাণ্ডে) মোহিত হইয়া প্রাণ হারায় । যে মানুষ পাঁচটা ইন্দ্রিয়বিধরেই মূগপৎ আসক্ত তাহার কি গতি হইবে ।

তস্মাদ্ যন্ত মহাবাহো নিগৃহীতানি সৰ্ব্বশঃ

ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তন্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮

যা নিশা সৰ্ব্বভূতানাং তন্ত্ৰাং জাগৰ্ত্তি সংযমী ।

যন্ত্ৰাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনোঃ ॥ ৬৯

৬৮। হে মহাবাহো ! তস্মাৎ (সেই হেতু) যন্ত ইন্দ্রিয়ানি (বাহার ইন্দ্রিয়গণ) ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (বিষয়সমূহ হইতে) সৰ্ব্বশঃ (সৰ্ব্বপ্রকারে) নিগৃহীতানি (বিমুখীকৃত হইয়াছে), তন্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (তাহারই প্রজ্ঞা স্থির হইয়াছে) ।

হে মহাবাহো ! (যখন ইন্দ্রিয়াধীন মন, এবং মনের অধীন প্রজ্ঞা) সেই হেতু, বাহার ইন্দ্রিয় সৰ্ব্বপ্রকারে বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে, (তাহারই প্রজ্ঞা স্থির হইয়াছে) ৬৮

৬৯। সৰ্ব্বভূতানাং (সৰ্ব্বভূতের) বা নিশা (বাহা রাত্রিস্বরূপ) তন্ত্ৰাং (তাহাতে) সংযমী (জিতেন্দ্রিয় পুরুষ) জাগৰ্ত্তি (জাগ্রত থাকেন); যন্ত্ৰাং (বাহাতে) ভূতানি (সাধারণ ব্যক্তিগণ) জাগ্রতি (জাগিয়া থাকে), পশ্যতঃ মুনোঃ (আত্মদৃষ্টিযুক্ত মুনির) সা নিশা (তাহা রাত্রি-স্বরূপ) ।

সাধারণ প্রাণিগণের পক্ষে বাহা (আত্মনিষ্ঠা) নিশাস্বরূপ, তাহাতে (আত্মনিষ্ঠাতে) সংযমী ব্যক্তি জাগ্রত থাকেন; বাহাতে (বিষয়নিষ্ঠাতে) অজ্ঞ প্রাণিসাধারণ জাগ্রিত থাকে, আত্মদর্শী মুনিদিগের তাহা (বিষয়নিষ্ঠা) রাত্রিস্বরূপ । ৬৯

তাৎপর্য—অজ্ঞ জনসাধারণ আত্মনিষ্ঠায় নিদ্রিত, বিষয়ে জাগ্রত। সংযমী বোগিপুরুষ আত্মনিষ্ঠায় জাগ্রত, বিষয়ে নিদ্রিত; অর্থাৎ অজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিষয়-চিন্তায় নিরত, আত্ম-চিন্তায় বিরত; সংযমী বিদ্যে বিরত, আত্মচিন্তায় নিরত । ৬৯

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠঃ

সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ ।

তদ্বৎ কামা যঃ প্রবিশন্তি সৰ্ব্বৈ

স শাস্তিমাণ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০

৭০। যৎ (যেমন) আপঃ (বারিরাশি) আপূর্য্যমাণম্ (পরিপূর্ণ)
অচলপ্রতিষ্ঠঃ (স্থিরভাবে অবস্থিত) সমুদ্রঃ (সাগরে) প্রবিশন্তি (প্রবেশ
করে), তদ্বৎ (তেমনি) সৰ্ব্বে কামাঃ (সকল বিষয়রাশি) যঃ (যে
পুরুষে) প্রবিশন্তি (প্রবেশ করে) সঃ শাস্তিম্ আপ্নোতি (তিনি শাস্তি
প্রাপ্ত হন), কামকামী (বিষয়কামী পুরুষ) ন (শাস্তি পায় না) ।

যেমন নদনদীর জলে পরিপূরিত প্রশান্ত সমুদ্রে অপর জলরাশি আসিয়া
প্রবেশ করিয়া বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ যে মহাত্মাতে বিষয়
সকল প্রবেশ করিয়াও কোনরূপ চিন্তাবিক্ষেপ উৎপন্ন করেনা,
তিনি শান্তিলাভ করেন ; যিনি ভোগ কামনা করেন, তিনি শাস্তি
পান না । ৭০

সমুদ্র নদনদীর অধেষণ করেনা, তবু সৰ্ব্বদাই পরিপূর্ণ ; সেই স্বতঃ-
পূর্ণ সমুদ্রে অবিরত জলরাশি প্রবেশ করিতেছে, কিন্তু তাহাতে সমুদ্রের
কোনরূপ বিক্ষোভ উপস্থিত হয়না ; সমুদ্র সৰ্ব্বদাই স্থির, প্রশান্ত ।
সেইরূপ, চিত্ত ষাঁহার দ্বন্দ্বেরে নিত্যবৃত্ত, বিষয়সমূহ তাঁহার ইন্দ্রিয়-
গোচর হইলেও তাহাতে তাঁহার চিত্ত বিচ্যুত হয় না ; তিনি সৰ্ব্বাবস্থায়ই
স্থির, ধীর, প্রশান্ত । সুতরাং তিনি বিষয়ভোগ করিয়াও সৰ্ব্বদা
নিবৃত্তিরূপ পরম শান্তিলাভ করেন । কিন্তু যে সৰ্ব্বদা ভোগের কামনা
আকুল সে শাস্তি পায় না ; কেননা কামনার অপূরণে হঃখ, পূরণেও তৃপ্তি
নাই—“ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি” । দীর্ঘ ব্যক্তিকেই
নির্লিপ্ত সংসারী কহে । (২।৬৪ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমান্ চরতি নিম্পৃহঃ ।

নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শাস্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১

রাজর্ষি জনক এইরূপ আত্মনিষ্ঠ নিলিপ্ত সংসারী ছিলেন। তাই তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন—‘মিথিলায়াং প্রদধ্যায়া’ ন মে দহতি কিঞ্চন’—‘সমগ্র মিথিলা দগ্ধ হইলেও আমার কিছুই দগ্ধ হয় না।’ তিনি সংসারে ছিলেন, কিন্তু সংসার তাঁহাতে ছিল না—

ভবিষ্যৎ নাশুসঙ্কতে নাভীতঃ চিন্তয়ত্যসৌ ।

বর্তমাননিমেষন্ত হসন্তেবাভিবর্ষতে ॥—বাণিষ্ঠে ।

তিনি, ভবিষ্যতে কি হইবে তাহার অনুসন্ধানে ব্যস্ত হন না, অতীতের চিন্তা করেন না, বর্তমান সময়টি হাসিতে হাসিতে যাপন করেন। ইহাই প্রকৃত চিন্তাপ্রসাদ, প্রকৃত শান্তির লক্ষণ। ৭০

৭১। যঃ পুমান্ (যে পুরুষ) সর্বান্ কামান্ বিহায় (সকল কামনা ত্যাগ করিয়া) নিম্পৃহঃ, নিরহঙ্কারঃ, নির্মমঃ [সন্ (হইয়া)] চরতি (বিচরণ করেন), সঃ শাস্তিঃ অধিগচ্ছতি (তিনি শাস্তি প্রাপ্ত হন) ।

যে ব্যক্তি সমস্ত কামনা ত্যাগ করিয়া নিম্পৃহ হইয়া বিচরণ করেন, যিনি মমতাশূন্য ও অহঙ্কারশূন্য, তিনিই শাস্তি প্রাপ্ত হন। ৭১

নিম্পৃহ—দেহভাবনাদি প্রাপ্ত অপ্রাপ্ত সর্ববিষয়ে স্পৃহাশূন্য। নির্মম—মমতাশূন্য; আমার দেহ, আমার গৃহ, আমার ধনজন ইত্যাদি ‘আমার’ ‘আমার’ বুদ্ধিই মমতা। বাহ্যিক এই ভ্রম দূর হইয়াছে তিনিই নির্মম। নিরহঙ্কার—আমি ধনা, আমি জ্ঞানী, আমি কর্তা, আমি দাতা—ইত্যাদি ‘আমি’ ‘আমি’ বুদ্ধিই অহঙ্কার, যাহার এই ‘আমি’ জ্ঞান নাই তিনি নিরহঙ্কার। চরতি—বিচরণ করেন—গৃহী হইলে, ‘বিষয়ে বিচরণ করেন’ নিলিপ্তভাবে বিষয়ভোগা করেন, গীতোক্ত কর্ণবোগীর পক্ষে এই অর্থই গ্রহণীয় (২।৬০)। সন্ন্যাসী হইলে, ‘বধেচ্ছ পর্যটন করেন,’ এইরূপ অর্থ করিতে হয়।

এই ‘আমি’, ‘আমার’ জ্ঞান কখন লোপ পায়? সর্বকামনা কখন ত্যাগ হয়? দেহজীবনাদিতেও স্পৃহা কখন দূর হয়?—যখন বোগী আত্মাতেই আপনি ভুট থাকেন, যখন আত্মাতেই নিষ্ঠা, আত্মাতেই তাহার স্থিতি, তখনই এই অবস্থা হয়, সুতরাং ইহাই ব্রহ্মনিষ্ঠা (পরের শ্লোক দ্রষ্টব্য) ।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহতি ।

স্থিতিশ্চামন্তুকালেহপি ব্রহ্মনির্বাণমুচ্ছতি ॥ ৭২

৭২। হে পার্থ, এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ (ইহাই ব্রহ্মনিষ্ঠা), এনাং প্রাপ্য (ইহাকে পাইয়া) ন বিমুহতি (কেহ সংসারে মুগ্ধ হয় না); অন্তকালে অপি (মৃত্যুকালেও) অস্ত্রাং স্থিতি (এই অবস্থায় থাকিয়া) ব্রহ্মনির্বাণম্ মুচ্ছতি (ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন)।

হে পার্থ, ইহাই ব্রাহ্মীস্থিতি (ব্রহ্মজ্ঞানে অবস্থান)। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে জীবের আর মোহ হয় না। মৃত্যুকালেও এই অবস্থায় থাকিয়া তিনি ব্রহ্মনির্বাণ বা ব্রহ্মে মিলনরূপ মোক্ষ লাভ করেন। ৭২

অন্তকালেও—এ কথা বলার তাৎপৰ্য্য এই যে ইহা স্থায়ী সিদ্ধাবস্থা, এই ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিলে আর পুনরেন জন্ম নাই। এই অবস্থা লাভ করিয়া নিষ্কামভাবে আত্মজীবন বোধধিকার কর্ত্ত্ব করিয়াও পরকালে সঙ্গতি লাভ হয়। কেননা, নিষ্কাম কর্ত্ত্ব মনোমালিন্য জন্মে না, বুদ্ধি বাসনানির্মুক্ত হইয়া সর্বদাই ঈশ্বরে একনিষ্ঠ থাকে। মৃত্যুকালের মানসিক অবস্থানুসারেই জীবের পরকালের গতি নির্দিষ্ট হয়, একথা উপনিষদে ও গীতাতেও পরে উক্ত হইয়াছে। (গী ৮।৪৬, ছান্দো ৩।১৪)।

এই অবস্থা কি?—সৰ্বকামনাত্যাগ, ইন্দ্রিয়-সংযম, আত্মাভিমান ও মমত্ববুদ্ধি বর্জনপূর্বক আত্মচিন্তায় বা ঈশ্বরে একনিষ্ঠ হওয়া। ইহাই ব্রাহ্মীস্থিতি। কি গৃহী, কি সন্ন্যাসী, কি যোগী,—সকলেরই ইহাতে অধিকার আছে। গৃহী ঈশ্বরে চিত্তার্পণপূর্বক তাঁহাই প্রীত্যর্থ জগতের হিতার্থ নিষ্কাম কর্ত্ত্বের অনুষ্ঠান করিয়াও এই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারেন। অর্জুনের প্রতি সেই উপদেশ। ইহাই কর্ত্ত্বযোগের সিদ্ধি। (২।৫৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য)

দ্বিতীয় অধ্যায়—বিভ্লেষণ ও সারসংক্ষেপ

১—৩ শ্রীকৃষ্ণের ক্রমোচিত তিরস্কার ও উদ্দীপনা; ৪—৯ অর্জুনের উত্তর, কর্ত্তব্য-বিষয়ে মোহ ও কার্য্যাকার্য্য নির্ণয়ের উপদেশ প্রার্থনা; ১০—৩০ আত্মার অশোচ্যত্ব, দেহ ও দৃশ্য-সুখাদির অনিত্যতা, আত্মার নিত্যতা বিষয়ক উপদেশ দ্বারা শোকমোহ দূরীকরণের চেষ্টা; ৩১—৩৭

স্বধর্ম-পালনের আবশ্যকতা দেখাইয়া বুদ্ধ করিবার উপদেশ; ৩৮—৩৯ সাংখ্যজ্ঞানের উপসংহার করিয়া কর্তব্যোপদেশের বর্ণনা আরম্ভ; ৪০ কর্তব্যোপদেশের স্বরূপ আচরণ ও শুভকর; ৪১—৪৬ ব্যবসায়াদিক বাবুর্জি ও অস্থির বুদ্ধির বর্ণনা—সীমাংসকদিগের বেদবাদের প্রতিবাদ; ৪৭—৪৮ সাম্যবুদ্ধিবৃত্ত কর্ত্ত্বের লক্ষণ; ৪৯—৫৩ সাম্যবুদ্ধিই কর্ত্তব্যোপদেশের মূল—উহারই নাম স্থিরপ্রজ্ঞা—উহাতেই সিদ্ধি; ৫৪—৭০ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বর্ণনা—ইন্দ্রিয়সংযম ও কামনাভ্যাগই শ্রেষ্ঠ সাধন; ৭১—৭২ কামনা, মমতা ও অহঙ্কার ভ্যাগেই পরমা শান্তি—উহাই ব্রাহ্মোস্থিতি—উহাতেই মোক্ষ।

এই অধ্যায়ের নবম শ্লোক পর্য্যন্ত প্রথম অধ্যায়োক্ত অর্জুন-বিবাদ ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় বিষয়ে উপদেশ প্রার্থনা (১—২)। একাদশ শ্লোক হইতে আত্মতত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। এই স্থানেই প্রকৃত গীতারম্ভ। আত্মীয় গুরুজনাদির নিধনাশঙ্কায় শোককাতর অর্জুনকে শ্রীভগবান্ বুঝাইতেছেন যে, আত্মজ পণ্ডিতগণ কাহারও মৃত্যুতে শোক করেন না, কেননা প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু নাই। দেহের বিনাশ হয় সত্য, কিন্তু আত্মা দেহাত্মিরিত্ত অবিনাশী নিত্য বস্তু, উহার বিনাশ নাই। আত্মার পক্ষে মৃত্যু অর্থ দেহান্তর-প্রাপ্তি, উহা অবস্থার পরিবর্ত্তন মাত্র, বিনাশ নহে। অতএব ভীষ্মাদির মৃত্যু-আশঙ্কায় তোমার শোকের কারণ নাই। দেহাত্ম-বিবেক অর্থাৎ দেহের নশ্বরতা ও আত্মার অবিনাশিতা বিষয়ে জ্ঞানোপদেশই এ কয়েকটি শ্লোকের বর্ণিত বিষয় (১০—৩০)। পরবর্ত্তী সাতটি শ্লোকে স্বধর্মপালনের কর্ত্তব্যতা, “কৃত্ত্বিয়ের পক্ষে ধর্মযুদ্ধে পরাভূততা অকর্ত্তব্য অকীর্তিকর ও নিন্দাজনক” এইরূপ ধর্মশাস্ত্রীয় লৌকিক উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে (৩১—৩৭)। কিন্তু এ সকল কথায় অর্জুনের চিত্ত প্রবুদ্ধ হইতেছে না। তাঁহার সংশয় এই—আত্মা অবিনাশী বলিয়া কি লোকহত্যায় পাপ হয় না? যানিলাম, বুদ্ধ কৃত্ত্বিয়ের স্বধর্ম, —কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য—তাই বলিয়া কি রাজ্যলাভ কামনায় গুরুজনাদি বধ করিতে হইবে?—এমন নৃশংস কর্ত্তব্য কর্ত্ত্বের পরিবর্ত্তনই কর্ত্তব্য। অর্জুনের এবণবিধ মনোভাব বুঝিয়া শ্রীভগবান্ অপূর্ণ যোগধর্মের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীভগবান্

বলিতেছেন—তুমি, রাজ্যলাভ কামনায় যদি বুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, তবে অবশ্যই তজ্জনিত কর্মকল তোমাকে ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু যদি, তুমি যোগস্থ হইয়া কর্ম করিতে পার অর্থাৎ ফল কামনা বর্জন করিয়া লাভালাভ, সিদ্ধি-অসিদ্ধি সমজ্ঞান করিয়া বুদ্ধ করিতে পার, তজ্জন্য পাপভাগী হইবে না। এই সমস্তই যোগ, এই সমস্ত বুদ্ধিরূপ যোগই বুদ্ধিযোগ, এই সাম্যবুদ্ধিবৃত্ত কর্মই নিষ্কাম কর্ম। তুমি পাপপুণ্য, স্বর্গনরকাদির কথা বলিতেছ। এ সকল কাম্যকর্মের ফল। সাম্যবুদ্ধিবৃত্ত নিষ্কামকর্মী স্বর্গাদির আশায় বা নরকাদির ভয়ে কোন কর্ম করেন না। তিনি পাপপুণ্য উভয়ই পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষাখ্য পরমপদ লাভ করেন। কাম্যকর্মের নানাবিধ ফলকথা শ্রবণে তোমার বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তোমার বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি যখন পরমেশ্বরে সমাহিত হইবে, তখন তোমার বিষয়ে আসক্তি বিদূরিত হইবে—তোমার প্রজ্ঞা স্থির হইবে, তুমি যোগে সিদ্ধ হইবে। যিনি সংবর্ত্তেক্রিয়, বিষয়-বাসনা, আত্মাভিমান, ও মমত্ব-বুদ্ধি বর্জনপূর্বক ঈশ্বরচিন্তায় একনিষ্ঠ তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা কর্ম করিয়াও কর্মে আবদ্ধ হয়েন না। এই অবস্থার নামই ব্রাহ্মীস্থিতি। এই অবস্থা লাভ করিয়া সাধক নিষ্কামভাবে যথাধিকার কর্ম করিয়াও মৃত্যুকালে ব্রহ্মনির্বাণ বা মোক্ষ লাভ করেন।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই দুইটা সাধনমার্গ প্রচলিত ছিল—সাংখ্য ও যোগ বা কর্মসম্মাস-মার্গ ও কর্মযোগমার্গ। এই দুই মার্গে পরস্পর বিরোধ ও বিবাদও পূর্বাবধিই চলিতেছিল। এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই বিরোধের উল্লেখ করিয়াই (২।৩৯) শ্রীগীতার অধ্যাত্ম উপদেশ আরম্ভ হইয়াছে এবং পরে অর্জুনের মুখে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন তুলিয়া তদন্তরে এই বিরোধের খণ্ডন করা হইয়াছে এবং সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে। (গী ৩।১-৪, ৫।১-৪, ১৮।১-৬ প্রঃ)। অধিকন্তু, জ্ঞান ও কর্মের সহিত ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তির সংযোগ করিয়া শ্রীগীতা নিজস্ব অপূর্ব যোগধর্ম শিক্ষা

দিয়াছেন। প্রাচীন বৈদিক কৰ্মযোগ এবং বৈদান্তিক জ্ঞানযোগে ভক্তির প্রসঙ্গ নাই, কিন্তু পরে আমরা 'দেখিব শ্রীগীতায় জ্ঞান ও কৰ্মোপদেশ সৰ্ব্বত্রই ভক্তিপূত, ভগবদ্ভক্তির সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভক্তির প্রসঙ্গ অধিক নাই, মাত্র তিনটি কথায় সূত্রাকারে উহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে—'যুক্ত আসীত মৎপরঃ' (গী ২।৬১)। উহাই শ্রীগীতায় মূলমন্ত্র, পরবর্তী অধ্যায়-সমূহে নানাভাবে উহার সম্প্রসারণ করা হইয়াছে এবং পরিশেষে উহাই পরম গুহ্যতম সাধনতত্ত্ব বলিয়া শ্রীভগবান্ প্রিয় সখা ও শিষ্যকে সৰ্ব্বশেষ উপদেশ দিয়াছেন। (গী ৪।১০-১১, ৫।২৯, ৬।৪৭, ৭।১৬, ১২।২২, ৮।১৪২১, ৯।১৩।১৪, ২২।২৬।২৭।৩০।৩১।৩২।৩৪, ১০।২।১০।১১, ১১।৫৪।৫৫, ১২।২।৬।৭।৮।২০, ১৪।২৬।২৭।১, ১৫।১২, ১৮।৫৫।৫৬।৫৭।৬৫।৬৬ জঃ)।

এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞানের কথা আলোচিত হইয়াছে। এই হেতু ইহাকে সাংখ্যযোগ কহে। সমগ্র গীতায় জ্ঞান, কৰ্ম ও ভক্তি এই ত্রিবিধ যোগ এবং প্রসঙ্গক্রমে ত্রিগুণ, পুরুষ-প্রকৃতি, সংসার-মোহ, মোক্ষ ইত্যাদি বিষয় বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই সকলই সূত্রাকারে বিভিন্ন স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। এই জন্ত এই অধ্যায়কে 'গীতার্থ-সূত্র' বলে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎস্ব ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুন-সংবাদ সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ।

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ

অৰ্জুন উবাচ

জ্যায়সী চেৎ কৰ্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধিৰ্জনান্দন ।

তৎ কিং কৰ্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১

ব্যামিশ্ৰেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে ।

তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্ৰেয়োহহমাপ্নুয়াম্ ॥ ২

১-২। অৰ্জুনঃ উবাচ—হে জনান্দন, চেৎ (যদি) কৰ্ম্মণঃ (কৰ্ম্ম অপেক্ষা) বুদ্ধি (জ্ঞান) জ্যায়সী (শ্রেষ্ঠ) তে মতা (তোমার মত হয়) হে কেশব, তৎ কিং (তাহা হইলে কি জ্ঞাত) ঘোরে কৰ্ম্মণি (হিংসাত্মক কৰ্ম্মে) মাং নিয়োজয়সি (আমাকে নিযুক্ত করিতেছ)। ব্যামিশ্ৰেণ ইব বাক্যেন (বিমিশ্র বাক্যের দ্বারা) মে বুদ্ধিং (আমার বুদ্ধি) মোহয়সি ইব (যেন মোহিত করিতেছে); যেন (বাহা দ্বারা) অহং শ্রেয়ঃ আপ্নুয়াং (শ্রেয় লাভ করিতে পারি) তৎ একং (সেই একটা) নিশ্চিত্য বদ (নিশ্চয় করিয়া বল)।

অৰ্জুন বলিলেন—হে জনান্দন, যদি তোমার মতে কৰ্ম্ম হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, তবে হে কেশব, আমাকে হিংসাত্মক কৰ্ম্মে কেন নিযুক্ত করিতেছ? বিমিশ্র বাক্যদ্বারা যেন আমার মনকে মোহিত করিতেছ; বাহা দ্বারা আমি শ্রেয় লাভ করিতে পারি সেই একটা (পথ) আমাকে নিশ্চিত করিয়া বল। ১।২

ব্যামিশ্ৰেণ ইব বাক্যেন—বিমিশ্র বাক্যদ্বারা, কোথাও জ্ঞানের প্রকাশ, কোথাও কৰ্ম্মের প্রেরণা এইরূপ সন্দেহজনক বাক্য দ্বারা।

লোকেহস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ ।

জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কৰ্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩

দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথমতঃ শ্রীভগবান্ মোক্ষসাধন আশ্রয়তত্ত্বের উপদেশ দিয়া পরে ‘বেগহ’ হইয়া কৰ্ম করিতে উপদেশ দিলেন এবং এং বলিলেন যে ফলাফলে সাম্যবুদ্ধিই যোগ। এই সাম্যবুদ্ধি লাভ করিতে হইলে ইন্দ্রিয়সংযম ও কামনাবর্জন পূর্বক প্রজ্ঞা স্থির করিতে হয়। স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থাই ব্রাহ্মোস্থিতি, ইহাতেই মোক্ষ। প্রকৃতপক্ষে, এ সকলই জ্ঞানমার্গেরই কথা এবং ২।৪৯ শ্লোকে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে তত্ত্বদৃষ্টিতে কৰ্ম অতি গোণ, বুদ্ধিবোগই শ্রেষ্ঠ।

অর্জুন এক্ষণে শ্রীভগবানের সেই কথাই আবৃত্তি করিয়া বলিতেছেন যে, কৰ্ম অপেক্ষা সাম্যবুদ্ধিই যদি শ্রেষ্ঠ হয়, এবং উহাতেই যদি মোক্ষ হয় তবে জ্ঞানের সাধন দ্বারা উহা লাভ করিলেই তো হয়, তবে আবার আমাকে কৰ্মে নিযুক্ত কর কেন? আর সে কৰ্মটাও যে-সে কৰ্ম নয়, নিদারুণ বুদ্ধি কৰ্ম। একবার বল—‘লাভ কর ব্রাহ্মোস্থিতি, স্থির কর মন’, আবার সঙ্গেই বলিতেছে,—‘রথাজনে ধর প্রহরণ।’ তোমার কথাগুলি যেন বড় এলো-মেলো বোধ হইতেছে।

শ্রীভগবান্ বরাবর প্রেরণা দিতেছেন কৰ্মের, কিন্তু উপদেশ দিতেছেন জ্ঞানের, যে যোগ অবলম্বন করিয়া কৰ্ম করিতে বলিতেছেন, সে যোগের নাম দিয়াছেন বুদ্ধিবোগ (২।৪৯)। ‘কৰ্মযোগ’ শব্দটিও এপৰ্য্যন্ত ব্যবহার করেন নাই। এক্ষণে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে পরের শ্লোকে কথটা স্পষ্ট করিয়াছেন এবং কৰ্মযোগ শব্দটিই উল্লেখ করিয়াছেন।

বস্তুতঃ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে কৰ্ম ও জ্ঞান সম্বন্ধে ভগবদ্ভক্তি কিছু বিবিশ্ল রকমেরই ঘটে, ইহা শ্রীভগবান্ বা গীতারূপের কোশল। কেননা, অর্জুনের এই প্রশ্নের এখানে বিশেষ প্রাণোত্তর ছিল। এই প্রশ্নের উত্তরে পরবর্তী তিন অধ্যায়ে কৰ্ম ও জ্ঞানের স্বরূপ নির্ণয় এবং উহাদের পরস্পর সামগ্রিক ও সমন্বয় বিধারক যে অপূর্ব উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা অধ্যাত্মতত্ত্বের সারতত্ত্ব, তাহা কেবল হিন্দুর নহে, সমগ্র জগতের অশেষ কল্যাণকর। ১-২

৩। শ্রীভগবান্ উবাচ (কহিলেন)—হে অনঘ (বিশুদ্ধাত্মঃকরণ অর্জুন), অস্মিন্ লোকে (এই সংসারে) দ্বিবিধা নিষ্ঠা (দুই প্রকার নিষ্ঠা) ময়া পুরা

ন কর্মণামনারস্তান্নৈককর্ম্যং পুরুষোহশ্নুতে ।

ন চ সংস্রসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪

প্রোক্তা (মংকর্তৃক পূর্বে কথিত হইয়াছে) ; জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানান্নু (জ্ঞান-
যোগের দ্বারা সাংখ্যাদিগের), কর্মযোগেন বোগিনান্নু (নিকাম কর্মযোগের দ্বারা
কর্মাদিগের) [নিষ্ঠা উক্ত হইয়াছে] ।

হে অনন্ড, ইহলোকে বিবিধা নিঃসাধ্য আছে, ইহা পূর্বে বলিয়াছি । সাংখ্য-
দিগের অস্ত্র জ্ঞানযোগ এবং কর্মাদিগের অস্ত্র কর্মযোগ । ৩

নিষ্ঠা—মোকনিষ্ঠা, মোকলাভের মার্গ বা পথ ।

সাংখ্য—যাঁহারা ব্রহ্মচর্যের পরই সম্রাসত্রত অবলম্বন করিয়াছেন, যাঁহারা বেদান্ত-বিজ্ঞানের
মর্মজ্ঞ এবং জ্ঞানভূমিতে সমারুঢ়, ঈদৃশ পরমহংস পরিব্রাজক প্রভৃতি (শঙ্কর) । জ্ঞানযোগ—
বিবেক, বৈরাগ্য ও শমাদিকে সহায় করিয়া গুরুপদিত তত্ত্বমস্তাদি বেদান্ত বাক্যের শ্রবণ ও মনন ও
খ্যানাদিরূপ সাধনমার্গ । যোগী—কর্মযোগী । কর্মযোগ—২।৪৭ উষ্টব্য । পুরা—পূর্বাধ্যায়ের
২।৩০ শ্লোকের ব্যাখ্যা উষ্টব্য । অথবা 'সৃষ্টির প্রারম্ভে' এরূপ অর্থও হয় । মহাভারতে উক্ত
আছে, ভগবান্ সৃষ্টির প্রারম্ভেই কর্ম ও সম্রাসমার্গ (প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি) এই দুই মার্গ উৎপন্ন
করিয়াছিলেন (মতা, পাঃ ৩৪০) ।

৪ । কর্মণাম্ অনারস্তাৎ (কর্মের অননুষ্ঠানেই) পুরুষঃ (পুরুষ) নৈককর্ম্যং
(কর্ম বন্ধন হইতে মুক্তি) ন অশ্নুতে (প্রাপ্ত হয় না) ; সংস্রসনাৎ এব চ
(সম্রাস গ্রহণ অর্থাৎ কর্মভ্যাগ করিলেই) সিদ্ধিং ন সমধিগচ্ছতি (সিদ্ধি লাভ
করিতে পারে না) ।

কর্মচেষ্টা না করিলেই পুরুষ নৈককর্ম্যলাভ করিতে পারে না, আর (কামনা-
ভ্যাগ ব্যতীত) কর্মভ্যাগ করিলেই সিদ্ধি লাভ হয় না । ৪

নৈককর্ম্য লাভ—শাস্ত্রে 'নৈককর্ম্য' শব্দ একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয় ।
কর্মমাত্রই বন্ধনের কারণ, এই কর্মবন্ধন হইতে মুক্তি বা নিষ্কৃতির অবস্থাকে
নৈককর্ম্যসিদ্ধি বা মোক্ষ বলে (১৮।৪২) । সম্রাসবাদিগণ বলেন, কর্মভ্যাগ
করিয়া জ্ঞানমার্গে বিচরণ করিলেই নৈককর্ম্য বা মোক্ষ লাভ হয় । ত্রিগীতা

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃতং ।

কার্য্যতে হুবশঃ কর্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈশ্চ গুণৈঃ ॥ ৫

বলেন, তাহা হয় না। সন্ন্যাসমার্গে মোক্ষ লাভ হয় ঠিক, কিন্তু তাহা হয় জ্ঞানের ফলে, কর্ম্মত্যাগের ফলে নয়, কর্ম্ম বন্ধনের কারণ নয়, অহঙ্কার ও কামনাই বন্ধনের কারণ। কামনাত্যাগেও জ্ঞানের প্রয়োজন এবং সেই হেতুই নিকাম কর্ম্মও মোক্ষ প্রদ। মোক্ষের জন্ত চাই, অহঙ্কার ও ফলাসক্তি ত্যাগ, কর্ম্মত্যাগ প্রয়োজন করে না। বস্তুতঃ, দেহধারী জীব একেবারে কর্ম্মত্যাগ করিতেই পারে না (পরের শ্লোক)।

৫। জাতু (কখনও) কশ্চিৎ (কেহ) ক্ষণমপি (ক্ষণকালও) অকর্ম্মকৃতং (কর্ম্ম না করিয়া) ন হি তিষ্ঠতি (থাকিতেই পারে না) ; হি (যেহেতু) প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ (প্রকৃতিজাত গুণদ্বারা) অবশঃ (অবশ হইয়া) সর্ব্বঃ (সকলেই) কর্ম্ম কার্য্যতে (কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়) ।

প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ—সব, রসঃ, তনঃ—প্রকৃতির এই গুণত্রয় হইতেই রাগদ্বৈশি উৎপত্তি ; উহা হইতেই কর্ম্মশ্রয়ণা ; নিঃশাস-প্রশ্বাসাদি স্বাভাবিক কর্ম্মও প্রকৃতির শ্রয়ণায়ই হইয়া থাকে । (৩২৭-২৯)

কেহই কখনও ক্ষণকালও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে না, কেননা, প্রকৃতির গুণে অবশ হইয়া সকলেই কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয় । ৫

অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন—মোক্ষ লাভের দুইটা মার্গ আছে, একটি জ্ঞানমার্গ বা সন্ন্যাসমার্গ, অপরটি কর্ম্মযোগ মার্গ। আমি তোমাকে কর্ম্মযোগ মার্গ অবলম্বন করিতে বলিতেছি, এই যোগ মার্গের ভিত্তি সাম্যবুদ্ধি বা সম্যক্ জ্ঞান এবং ঐ জ্ঞানেই মোক্ষ। এইজন্তই সাম্য-বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা বর্ণন করিয়াছি। তোমাকে কর্ম্মোপদেশ দিতেছি, কারণ প্রকৃতির গুণে বাধ্য হইয়া সকলকেই কর্ম্ম করিতে হয়। কর্ম্ম যদি করিতেই হয় তবে এমনভাবে কর্ম্ম কর, যেন উহা বন্ধনের কারণ না হইয়া মোক্ষের কারণ হয়। ইহাই

কর্ম্মযোগ । ৫

কর্ষেঞ্জিয়ানি সংযম্য য আন্তে মনসা স্বরন্ ।

ইঞ্জিয়ার্থান্ বিমূঢ়ান্মা মিধ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬

যস্ত্বিজিয়ানি মনসা নিয়ম্যারভতেহর্জুন ।

কর্ষেঞ্জিরৈঃ কর্ণবোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭

৬। যঃ বিমূঢ়ান্মা (যে মূঢ়) মনসা (মনের দ্বারা) ইঞ্জিয়ার্থান্ (শব্দরূপাদি ইঞ্জিয়বিষয় সকল) স্বরন্ (স্বরণ করিয়া) কর্ষেঞ্জিয়ানি সংযম্য (হস্তশলাদি কর্ষেঞ্জিয়সকল সংযত করিয়া) আন্তে (অবস্থিতি করে) সঃ মিধ্যাচারঃ উচ্যতে (সে মিধ্যাচারী বলিয়া উক্ত হয়)।

যে শ্রাস্তমতি হস্তশলাদি কর্ষেঞ্জিয়সকল সংযত করিয়া অবস্থিতি করে, অথচ মনে মনে ইঞ্জিয়-বিষয়সকল স্বরণ করে, সে মিধ্যাচারী ৬

কর্ণভাগ করিলেই সিদ্ধিলাভ হয় না কেন তাহা এই শ্লোকে বলা হইল। মনে মনে বিষয়চিন্তা করিয়া বাহিরে বিষয়ভোগ ভোগ করা মিধ্যাচার মাত্র ৬

৭। হে অর্জুন, যঃ তু (কিন্তু যিনি) ইঞ্জিয়ানি (জ্ঞানেঞ্জিয় সকল) মনসা নিয়ম্য (মনের দ্বারা সংযত করিয়া) অসক্তঃ (অনাসক্ত হইয়া) কর্ষেঞ্জিরৈঃ (কর্ষেঞ্জিয়দ্বারা) কর্ণবোগম্ আরভতে (কর্ণবোগের অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন), সঃ বিশিষ্যতে (তিনি বিশিষ্ট, শ্রেষ্ঠ)।

কিন্তু যিনি মনের দ্বারা জ্ঞানেঞ্জিয় সকল সংযত করিয়া অনাসক্ত হইয়া কর্ষেঞ্জিরের দ্বারা কর্ণবোগের আরম্ভ করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ৭

ইঞ্জিয়ানি—জ্ঞানেঞ্জিয়ানি (জ্ঞানেঞ্জিয় সকল, ২।৬৭ শ্লোক ত্রৈব্য)। নিয়ম্য—উপরলানি কৃষা (উপরে নির্বিষ্ট করিয়া)। পঞ্চকর্ষেঞ্জিয়—বাক্, পাণি, পাদ, পাদু ও উপহ।

মিধ্যাচারী—শব্দের অর্থ প্রায় সকলেই ‘কপটাচারী’ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বলেন, ইহা সঙ্গত নহে; কারণ বাঁহারা সিদ্ধিলাভের আশার ইঞ্জিয় নিগ্রহ করিয়া কঠোর কুজ-সাধনাদি করেন, অথচ মনকে নির্বিষয় করিতে পারেন না, তাঁহারা সকলেই ভণ্ড নহেন, তথ্যাদি করিয়া লোকে এত কষ্ট সহ্য করিতে পারে না। এই মাত্র বলা যায় যে, তাঁহারা জ্ঞানমতি (বিমূঢ়ান্মা), তাঁহাদের আচার মিধ্যা, অর্থাৎ কৃষা, ব্যর্থ, উহাতে কোন ফল হয় না; অথচ ভণ্ড সন্ন্যাসীও আছে, কিন্তু বাঁহারা ভণ্ড নহেন, তাহাদেরও কুজসাধন নিষ্পলই হয়, গীতোক্তির ইহাই মর্ম ৬

নিয়তং কুরু কৰ্ম ভং কৰ্ম জ্যায়ো হ্যকৰ্মণঃ ।

শরীরবাত্মাপি চ তে ন প্রসিধ্যোদকৰ্মণঃ ॥ ৮

মিথ্যাচারী ও কর্মবোগী—হস্তপদাদি সংযত করিয়া ধ্যানে বসিয়াছি ।
এন বিষয়ে ভ্রমণ করিতেছে । আমি মিথ্যাচারী (৩,৬) । এই অবস্থা উন্টাইয়া
লইতে পারিলে আমি কর্মবোগী হইব । অর্থাৎ যখন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়-কর্ম
করিতেছি, কিন্তু মন ভ্রমে নিবিষ্ট আছে ; বিষয়-কর্মও তাহারই কর্ম মনে
করিয়া কর্তব্যবোধে করিতেছি, উহাতে আসক্তি নাই, ফলাকাঙ্ক্ষা নাই ;
সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে হর্ষ-বিষাদ নাই । (২।৬৪, ২।৪৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ।

৮ । স্বং (তুমি) নিয়তং কর্ম কুরুঃ (নিয়ত কর্ম কর) ; হি (বেহেতু)
অকর্মণঃ (কর্ম না করা অপেক্ষা) কর্ম জ্যায়ঃ (শ্রেষ্ঠঃ) ; অকর্মণঃ চ (কর্ম-
শূন্য হইলে তোমার) শরীরবাত্মা অপি (দেহবাত্মাও) ন প্রসিধ্যৎ (নির্বাহ
হইতে পারে না) ।

তুমি নিয়ত কর্ম কর ; কর্মশূন্যতা অপেক্ষা কর্ম শ্রেষ্ঠ, কর্ম না করিলে
তোমার দেহবাত্মাও নির্বাহ হইতে পারে না । ৮

নিয়ত কর্ম কি ? প্রাচীন টীকাকারগণ প্রায় সকলেই নিয়তকর্মের
ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—‘সম্ব্যোপাসনাদি নিত্যকর্ম এবং শ্রাদ্ধাদি নৈমিত্তিক
কর্ম’ । শাস্ত্রবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম হিন্দুর অবশ্যকর্তব্য, সুতরাং এ
ব্যাখ্যায় আপত্তি হইতে পারে না । তবে কথা এই, এখানে শ্রীভগবান্
অর্জুনকে বুদ্ধকর্মে প্রেরণা করিতেছেন, এবং কর্ম না করিলে জীবিকানির্বাহ
হইবে না, একথাও বলিতেছেন ; কিন্তু সম্ব্যোপাসনা বা শ্রাদ্ধ এ সকল কর্মের
মধ্যে নয় । সুতরাং কেবল এইরূপ দুইটির উল্লেখ করিয়া কালের কথাটা
‘ইত্যাদির’ মধ্যে রাখিলে ব্যাখ্যা সঙ্গত হয় না । ‘বুদ্ধ-প্রজ্ঞাপালনাদি বিহিত
কর্ম’ বলিলে অর্থ বোধ হয় অধিকতর স্পষ্ট হয়—এ অর্থ অবশ্য অর্জুনের
পক্ষে । সাধারণতঃ, নিয়ত কর্ম অর্থ শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য কর্ম, স্বকর্ম ।
লোকসাহিত্য ভিলক প্রভৃতি অধিকাংশেরই এই মত ।

যন্তার্থাং কৰ্মণোহন্তত্র লোকোহয়ং কৰ্মবন্ধনঃ ।

তদর্থং কৰ্ম কোন্তয় মুক্তসজঃ সমাচর ॥ ৯

এই শ্লোকে এবং ৩৯১, ১৮১, ১৮২, শ্লোকে ‘নিয়তং কৰ্ম’ কৰ্মার্থ্য কৰ্ম’ ব্যবহৃত হইয়াছে। উহাতে, বাহ্যর পক্ষে বাহ্য বিহিত বা কৰ্তব্য সেই কৰ্মই বুঝায়। শ্রীমদ্রবিশ্বকোষে, কৰ্তব্য কৰ্ম (duty) এবং গীতোক্ত নিকাম কৰ্মে পার্থক্য আছে (ভূ-ভঃ) এবং এখানে ‘নিয়ত কৰ্ম’ অর্থে পূর্ক শ্লোকের মর্ম্মানুসারে, ইঞ্জিয় সকল সংযত করিয়া (নিয়ম্য) যে কৰ্ম করা যায় তাহাই বুঝায় (controlled action), কিন্তু ১৮১ শ্লোকে ঠিক এরূপ অর্থ খাটেনা।

রহস্য । গীতা ও ধর্ম্মশাস্ত্র

প্রঃ। গীতায় দেখি, সার্কজনীন ধর্ম্মোপদেশ ; ইহার ভাষাও সঙ্কীর্ণতা-বর্জিত ; ‘কর্তব্য কৰ্ম’ কে না বুঝে ? এজন্ত শাস্ত্রটাকে টানিয়া আনা হয় কেন ? যে অ-হিন্দু, যে শাস্ত্র মানে না তাহার জন্ত কি গীতা নয় ?

উঃ। ‘শাস্ত্রটাকে’ কেহ ‘টানিয়া’ আনিতেছে না। কৰ্তব্যাকর্তব্য নির্দ্ধারণে শাস্ত্রই প্রমাণ—এ কথা গীতায়ই আছে—“তন্মাচ্ছান্তঃ প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবহিতো” (১৬।২৪)। ইহাতে গীতার সার্কজনীনতাও নষ্ট হয় না। শাস্ত্র কি ? স্বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণপূর্কক ধর্ম্ম ও লোকরক্ষার উদ্দেশ্যে যে সকল বিধি-নিবেধ প্রবর্তিত হইয়াছে তাহাই শাস্ত্র। শাস্ত্র সকল সম্প্রদায়ের, সকল সমাজের, সকল জাতিরই আছে। হিন্দুর হিন্দুশাস্ত্র, অহিন্দুর অ-হিন্দু শাস্ত্র। সকলের পক্ষেই শাস্ত্রবিহিত কৰ্মই কৰ্তব্য কৰ্ম। হিন্দুর কৰ্ম্মজীবনে ও ধর্ম্মজীবনে পার্থক্য নাই, তাই হিন্দুর সাংসারিক-কৰ্ম্ম-নিয়ামক শাস্ত্রও ধর্ম্মশাস্ত্র। কিন্তু তিন সহস্র বৎসর পূর্কে প্রবর্তিত কোন শাস্ত্রবিধি যদি অবস্থাপরিবর্তনে সমাজরক্ষার প্রতিকূল বোধ হয়, তবে তাহা অবজ্ঞাই ত্যাগ্য, কেননা, ব্যক্তিহীন গতানুগতিক ভাবে শাস্ত্র অনুসরণ করিলে ধর্ম্মহানি হয়—

কেবলং শাস্ত্রমাপ্তিত্য না কর্তব্যো বিনির্ণয়ঃ ।

বুদ্ধিহীন-বিচারেণ ধৰ্ম্মহানিঃ প্রজায়তে ॥—বৃহস্পতি ।

অন্তঃ তৃণমিবত্যজ্যমপ্যন্তং পয়স্বদ্বনা ।—বশিষ্ঠ ।

—যহং ব্রহ্মাণ্ড যদি অবৌদ্ধিক কথা বলেন, তবে তাহা তৃণবৎ পরিত্যাগ করিবে ।৮

৯। যজ্ঞার্থে কৰ্ম্মণঃ (যজ্ঞার্থে সম্পাদিত কৰ্ম্ম ভিন্ন) অন্তত্বে (অন্ত কৰ্ম্মানুষ্ঠানে) অয়ং লোকঃ (লোকসকল) কৰ্ম্মবন্ধনঃ (কৰ্ম্মবদ্ধ হয়); হে কোন্তেয়, [তুমি] মুক্তসঙ্গঃ (নিকাম হইয়া) ভদর্থং (সেই উদ্দেশ্যে) কৰ্ম্ম সমাচার (কৰ্ম্ম কর) ।

যজ্ঞার্থে যে কৰ্ম্ম তন্নিম্ন অন্ত কৰ্ম্ম মনুষ্যের বন্ধনের কারণ। হে কোন্তেয়, তুমি সেই উদ্দেশ্যে (যজ্ঞার্থে) অনাসক্ত হইয়া কৰ্ম্ম কর ।৯

কৰ্ম্মবদ্ধ—২।৩৯ শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রদেয় ।

‘যজ্ঞার্থে’ কৰ্ম্ম কি?—‘যজ্ঞ’ বলিতে সাধারণতঃ বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপ বুঝায়, কিন্তু এ সকল কাম্য কৰ্ম্ম গীতার অনুমোদিত নহে, উহা বন্ধনের কারণ, পূর্বে বলা হইয়াছে (২।৪২—৪৫)। অথচ এস্থলে বলা হইতেছে, যজ্ঞার্থে কৰ্ম্ম ভিন্ন অন্ত কৰ্ম্ম বন্ধনের কারণ। এই ‘যজ্ঞ’ শব্দের অর্থ কি?

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলেন—“যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ” ইতি শ্রুতের্ভজ্ঞ ঈশ্বরঃ । শ্রুতিতে বিষ্ণুকে যজ্ঞ বলা হইয়াছে, এস্থলেও যজ্ঞ অর্থ বিষ্ণু অর্থাৎ ঈশ্বর । সুতরাং শ্লোকের অর্থ এই—ঈশ্বরোদ্দেশ্যে অর্থাৎ ঈশ্বরের আরাধনার্থ বা প্রীতিকামনায় যে কৰ্ম্ম তন্নিম্ন অন্ত কৰ্ম্ম বন্ধনের কারণ। প্রাচীন চীকাকারগণ অনেকেই এই মতের অনুসরণ করিয়াছেন ।

নিকাম কৰ্ম্ম ঈশ্বরোদ্দেশ্যেই কৃত হয়, আমাতে সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম অৰ্পণ কর, বৎকৰ্ম্মপরায়ণ হও, ইত্যাদি কথা গীতার নানা স্থানেই আছে। সুতরাং এ ব্যাখ্যা হৃদয়ঙ্গম সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেকেই মনে করেন ‘যজ্ঞ’ শব্দে যে ঈশ্বর বুঝায় এ সম্বন্ধে আচার্য্যদেবের বেদের প্রমাণ অতি ক্ষীণ, এবং গীতাকার যে ‘ঈশ্বর’ অর্থেই ‘যজ্ঞ’ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, ইহা সন্দেহের বিষয়। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র উল্লিখিত বেদমতাদির আলোচনা করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন যে—যজ্ঞ বিষ্ণুর নাম নয়। বিষ্ণু সৰ্ব্বব্যাপক বলিয়া যজ্ঞ বিষ্ণু, অতএব ‘যজ্ঞার্থে’ বলিলে ‘বিষ্ণুর্থে’ বুঝিতে

হইবে, এ কথা খাটে না। এরূপ কথা গীতার ভিতর সন্ধান করিলেও পাওয়া যায় (‘অহং ক্রতুরহং বজঃ’ ইত্যাদি গী, ৯।১৬)। দ্বিতীয়তঃ এই শ্লোকের পরবর্তী কয়েক শ্লোকেও ‘বজ্র’ শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে। সেখানে ‘বজ্র’ শব্দে ঈশ্বর বুঝার না, ২য় শ্লোকে ‘বজ্র’ শব্দ এক অর্থে ব্যবহার করিয়া তাহার পরেই ভিন্নার্থে সেই শব্দ ব্যবহার করা অসম্ভব।

শ্রীঅন্নবিন্দু—গীতোক্ত ‘বজ্র’ শব্দের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অতি বিহীতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনা তাঁহার ব্যাখ্যাত গীতোক্ত পুরুষোত্তম-তত্ত্বের সহিত সংশ্লিষ্ট (১৫।১৪ ব্যাখ্যা ভ্রঃ)। পরমেশ্বর বা গীতার পুরুষোত্তম যেমন সম, শান্ত, নিজস্ব, নিগুণ, অখিলাস্রা, তেমনি আবার তিনিই গুণপালক, গুণধারক, কর্মের প্রেরয়িতা, বজ্র-তপস্তার ভোক্তা, সর্বলোক-মহেশ্বর। তাঁহারই প্রেরণায় প্রকৃতি তাঁহারই কন্ম করেন। অজ্ঞ জীব মনে করে কন্ম ‘আমার’, কন্ম করি ‘আমি’। এই ‘আমি’ বতদিন থাকে ততদিন সমাজের অজ্ঞ, দেশের অজ্ঞ, সর্বভূতহিতের অজ্ঞ কন্ম করিলেও তাহা গীতোক্ত নিকাম কন্ম হয় না, যদিও অনেকে মনে করেন উহাই নিকাম কন্ম। কিন্তু যখন জীব বুদ্ধিতে পারে যে কন্ম ঈশ্বরের, তিনিই সর্ব কর্মের নিয়ন্তা, বজ্র তপস্তার ভোক্তা—এইরূপ জ্ঞানে যখন সর্ব কন্ম তাহাকে উৎসর্গ করিতে পারে তখনই তাহা ‘বজ্রার্থ কন্ম’ হয়। এইরূপ কন্মে বন্ধন হয় না। অজ্ঞ কন্ম বন্ধনের কারণ হয়। শুধু বেদোক্ত বজ্রাদি এবং সামাজিক কর্তব্য কন্ম নহে, সকল কন্মই বজ্রার্থ করা বাইতে পারে।’

প্রচলিত কর্মমূল বেদবাদ ও জ্ঞানমূল বেদান্তবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য গীতা এখানে বেদের ভাষায়ই বেদোক্ত বজ্রাদি উল্লেখ করিয়াছেন এবং উহার অর্থের সম্প্রসারণ করিয়াছেন। গীতামতে দেবতত্ত্ব ঈশ্বর-তত্ত্বেরই অন্তর্ভুক্ত (৯।২৩।২৪), হুতরাং বেদোক্তে কৃত বজ্রাদিও অনাসক্তভাবে করিলে উহাতেই বর্ণগান্ধিত না হইয়া বোদ্ধলাভ হয়, গীতার এই মত। ৩।১৫ শ্লোকে ‘তন্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্’ এ কথার ইহাই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। বস্তুতঃ এখানে বেদোক্ত বজ্রাদির উল্লেখ থাকিলেও গীতার দৃষ্টি আধ্যাত্মিক। পরে চতুর্থ অধ্যায়ে বজ্র শব্দের অর্থ আরো সম্প্রসারণ করিয়া বোদ্ধদৃষ্টিতে উহার প্রকৃত তত্ত্ব স্পষ্টীকৃত করা হইয়াছে। (পরে ‘গীতার বজ্রবিধি ৩।১২-১৬ শ্লোকের ব্যাখ্যা এবং চতুর্থ অধ্যায়ে ‘গীতার বজ্রতত্ত্ব’ শীর্ষক পরিচ্ছেদ ভ্রঃ। ৪।২৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা।)

বেদান্তরত্ন ৬হীরেন্দ্রনাথও এইরূপ অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন—‘যজ্ঞের মর্মভাব ভ্যাগ, অতএব যজ্ঞার্থে কর্ম করার এরূপ অর্থও অসঙ্গত নহে যে ভ্যাগের ভাবে কর্মাসুষ্ঠান করা, এইরূপ কর্মাসুষ্ঠান যখন অভ্যাগে পরিণত হয়, তখন মানবজীবন একটা মনোমজ্ঞের আকার ধারণ করে। সে যজ্ঞের বেদী জগতের হিত, ভ্যাগ আত্মবলিদান এবং যজ্ঞের বয়ঃ ভগবান্।’

লোকসামান্য ভিলকের মতে এ শ্লোকে ‘যজ্ঞ’ শব্দের বেদান্ত যজ্ঞাদিই বুঝায়। তিনি বলেন, এই শ্লোকের প্রথম চরণে যজ্ঞ সম্বন্ধে মৌমাংসকদিগের মত এবং দ্বিতীয় চরণে গীতার সিদ্ধান্ত উক্ত হইয়াছে। মৌমাংসকগণ বলেন, বেদ যাগযজ্ঞাদি কর্ম মনুষ্যের জন্ত নিয়ত করিয়া দিয়াছেন এবং সৃষ্টিরক্ষার জন্ত ইহা বজায় রাখা আবশ্যক। যজ্ঞ করিতে হইবে—ইহা বেদেরই আদেশ, স্মৃতরাং যজ্ঞার্থে যে কর্ম উহাতে কর্তার বন্ধন হইতে পারেনা। এই কথাই এই শ্লোকের প্রথম চরণে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু গীতা ও ভাগবত শাস্ত্র বলেন, যজ্ঞও তো কর্মই, এবং যজ্ঞাদির স্বর্গ প্রাপ্তিরূপ ফল যে শাস্ত্রে আছে তাহাও না হইয়া পারে না; কিন্তু স্বর্গ-প্রাপ্তিরূপ ফল মোক্ষপ্রাপ্তির বিরোধী (গী ২।৪২:৪৪, ৯।২০:২১)। এই হেতু এই শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে আবার বলা হইয়াছে যে, মনুষ্যের যজ্ঞার্থ বাহ্য-কিছু নিয়ত কর্ম করিতে হয় তাহাও কামনা ভ্যাগ করিয়া অর্থাৎ কেবল কর্তব্য বুঝিয়া করিবে এবং এই অর্থেরই প্রতিপাদন পরে সাম্বিক যজ্ঞের ব্যাখ্যা করিবার সময় করা হইয়াছে (১৭।১১)। যজ্ঞচক্র দ্ব্যতীত জগতের ব্যবহার বজায় থাকিতে পারে না, ইহা গীতারও মাত্র এবং পরবর্তী শ্লোকসমূহে তাহাই উক্ত হইয়াছে। স্মরণ রাখিতে হইবে ‘যজ্ঞ’ শব্দ এখানে কেবল শ্রোত যজ্ঞেরই অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই, উহাতে স্মার্ত যজ্ঞের এবং চাতুর্বিধ্যাদি যথাধিকার সমস্ত ব্যবহারিক কর্মের সমাবেশ আছে। বস্তুতঃ, এই স্থলে বর্ণিত যজ্ঞচক্র পরে ২০শ শ্লোকে বর্ণিত ‘লোক সংগ্রহেরই এক আকার।—গীতারহত।

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টি পুরোবাচ প্রজাপতিঃ ।

অনেন প্রসবিশ্রুতমেব বোহিস্বিকামধুক্ ॥ ১০

বস্তুতঃ, এই শ্লোকে এবং পরবর্তী শ্লোকসমূহে ‘যজ্ঞ’ শব্দ এক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। তবে মনে রাখিতে হইবে, বৈদিক বাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ড সমস্তই রূপকাত্মক, উহাদের ‘স্বভাবনিহিত’ গূঢ় অর্থ আছে। যজ্ঞের মূল কথা হইতেছে,—পরার্থে, লোককল্যাণার্থে, ঈশ্বরের সৃষ্টি রক্ষার্থে আত্মোৎসর্গ, ত্যাগ। এইরূপ ত্যাগের দ্বারা, পরস্পর আদান-প্রদানের দ্বারাই লোকরক্ষা হয়। গীতোক্ত নিকার কর্ণের উদ্দেশ্য তাহাই, এই হেতু উহা যজ্ঞার্থে কর্দ। পরবর্তী শ্লোকসমূহে এই মূলতত্ত্বই বৈদিক যজ্ঞাদির বর্ণনার পরিস্ফুট করা হইয়াছে। (‘গীতার যজ্ঞতত্ত্ব,’ ৪২৩ শ্লোক ও উহার ব্যাখ্যা প্রঃ ।)

১০। পুরা (পূর্বে, সৃষ্টির প্রারম্ভে) প্রজাপতি (ব্রহ্মা) সহযজ্ঞাঃ (যজ্ঞের সহিত) প্রজাঃ সৃষ্টি (প্রজাসকল সৃষ্টি করিয়া) উবাচ (বলিয়াছিলেন), অনেন (এই যজ্ঞদ্বারা) প্রসবিশ্রুতম্ (বুদ্ধিপ্রাপ্ত হও), এবং (এই যজ্ঞ) বঃ (তোমাদিগের) ইষ্টকামধুক্ (অভীষ্ট ভোগপ্রদ) অস্ত (হউক)।

সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজা সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন— তোমরা এই যজ্ঞদ্বারা উত্তরোত্তর বর্ধিত হও; এই যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্টপ্রদ হউক। ১০

সহযজ্ঞাঃ—‘যজ্ঞের সহিত প্রজা সৃষ্টি করিলেন’—এ কথার অর্থ এই যে যখন প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করেন, তখন প্রজারক্ষার্থে তাঁহাদের কর্মনীতিও নির্দেশ করেন, উহার সাধারণ নাম যজ্ঞ।

শাস্ত্রে কোথাও আছে ব্রহ্মদেব যজ্ঞার্থে চাতুর্ভুগ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, কোথাও আছে, লোক সকলের ধারণ-পোষণের জন্য যজ্ঞচক্রের বা প্রবৃত্তিপ্রধান ধর্মের সৃষ্টি করিয়াছেন। এ সকল কথার মর্ম এই যে, লোকসৃষ্টি ও লোকরক্ষার জন্য কর্মকাণ্ডসৃষ্টি এক সঙ্গেই হইয়াছে। মহাত্মারত আছে—‘চাতুর্ভুগ্যত্ব কর্মণি চাতুর্ভুগ্যক কেবলম্। অহংসংসি যজ্ঞার্থে পূর্বমেব প্রজাপতিঃ’—পূর্বকালে প্রজাপতি যজ্ঞের দ্বিমিত চাতুর্ভুগ্যের কর্মসমূহ এবং কেবল চাতুর্ভুগ্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। (বহা, অনু, ৪৮, ৩)। অপিচ যজ্ঞ শাং ৩৩০, ৩৩১; যজু ১১২৩৩ প্রঃ)।

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্ত বঃ ।

পরম্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্তৱ্য ॥ ১১

ইহান্ ভোগান্ হি বো দেবা দান্তন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ ।

তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২

প্রজাপতি-কথিত যজ্ঞভবের অর্থাৎ পরম্পর আদানপ্রদান ও ত্যাগের ভিত্তি অবলম্বন করিয়াই পরবর্তী কালে কর্তৃকাণ্ডের বিধি ব্যবস্থা হইয়াছে এবং সে সমস্তই প্রজাপতির নানোন্মেষে চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এইরূপই আমাদের শাস্ত্রকারগণের রীতি। প্রজাপতি হষ্টিকালেই যে এই বিপুল কর্তৃকাণ্ডের তালিকা নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন, ইহা মনে না করিলেও চলে।

কিন্তু গীতার কার্য কর্ত্তর স্থান নাই। এ যজ্ঞ কি কার্য কর্ত্ত নর?—না, প্রজাপতি একথা বলেন নাই যে, তোমরা কলাকাজ্ঞা করিয়া যজ্ঞ কর। তিনি বলিয়াছেন, তোমরা লোকরক্ষার্থ কর্ত্তব্যানুরোধেই নিরমিত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিবে। কিন্তু ফলের কামনা না করিলেও কর্ত্তের দ্বাৰাও সেই উহা স্বতঃই প্রাপ্ত হইবে। ফলের কামনার লোকে আত্ম বৃদ্ধি রোপণ করে; কিন্তু ধার ও মুক্তির হৃদয়, কামনা না করিয়াও পায় (মধুসূদন)। ১০

১১। অনেন (এই যজ্ঞদ্বারা) (তোমরা) দেবান্ (দেবগণকে) ভাবয়ত (সংবর্দ্ধন কর), তে দেবাঃ (সেই দেবগণ) বঃ ভাবয়ন্ত (তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করুন); [এইরূপে] পরম্পরং ভাবয়ন্তঃ (পরম্পরের সংবর্দ্ধনা দ্বারা) পরং শ্রেয়ঃ (পরম মঙ্গল) অবাপ্তৱ্য (লাভ করিবে)।

এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা দেবগণকে (স্বভাৱিত প্রদানে) সংবর্দ্ধন কর, সেই দেবগণও (বৃষ্টিাদি দ্বারা) তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করুন; এইরূপে পরম্পরের সংবর্দ্ধনা দ্বারা পরম মঙ্গল লাভ করিবে। ১১

দেবগণ বৃষ্টিাদি দ্বারা পৃথিবী শস্তশালিনী করেন, লোকরক্ষা করেন। ঐহারা হৃষিকেশী। মধুসূদনের যজ্ঞাদি দ্বারা ঐহাদিগকে সংবর্দ্ধন করা উচিত। ইহাই দৈবযজ্ঞ। ইহা কর্ত্তব্য, ত্যাজ্য নহে। ফলাকাজ্ঞা ত্যাগ করিয়া অনাগত চিন্তে ইহা করিতে হয়, ইহাই গীতার মত (১।৮।৫-৬)।

যজ্ঞশিক্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সৰ্বকিৰিষৈঃ ।

ভুঞ্জতে তে যৎ পাপা বে পচন্ত্যাম্মকাণাং ॥ ১৩

১২। হি (যেহেতু), দেবাঃ যজ্ঞভাবিতাঃ [সন্তঃ] (যজ্ঞদ্বারা সংবদ্ধিত হইয়া) ইষ্টান্ ভোগান্ (অতীষ্ট ভোগ্যবস্তু সকল) যঃ দাত্ত্বন্তে (ভোমাদিগকে দিবেন); তৈঃ দত্তান্ [ভোগান্] (তাহাদিগের প্রদত্ত ভোগ্যবস্তু সকল) এভ্যঃ অপ্রদায় (তাহাদিগকে প্রদান না করিয়া) যঃ ভুঙ্ক্তে (যে ভোগ করে) সঃ স্তেনঃ এব (সে নিশ্চয়ই চোর) ।

যেহেতু, দেবগণ যজ্ঞাদি দ্বারা সংবদ্ধিত হইয়া ভোমাদিগকে অতীষ্ট ভোগ্যবস্তু প্রদান করেন, সুতরাং তাহাদিগের প্রদত্ত অন্নপানাদি যজ্ঞাদি-দ্বারা তাহাদিগকে প্রদান না করিয়া যে ভোগ করে সে নিশ্চয়ই চোর (দেবস্বাপহারী) । ১২

১৩। যজ্ঞশিক্টাশিনঃ (যজ্ঞাবশেষ ভোজী) সন্তঃ (সজ্জনগণ) সৰ্বকিৰিষৈঃ মুচ্যন্তে (সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত হইবেন); যে তু (কিছু বাহারা) আয়কারণাৎ পচন্তি (কেবল নিজের জন্ত পাক করে) তে পাপাঃ (সেই পাশিষ্ঠগণ) অৎ ভুঞ্জতে (পাপ ভোজন করে) ।

যে সজ্জনগণ যজ্ঞাবশেষ অন্ন ভোজন করেন অর্থাৎ দেবতা, অতিথি প্রভৃতিকে অন্নাদি প্রদান করিয়া অবশিষ্ট ভোজন করেন তাহারা সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত হন। যে পাপাঙ্গারা কেবল আপন উদরপূরণার্থ অন্ন পাক করে, তাহারা পাপরাশিই ভোজন করে । ১৩

ঋগ্বেদে এবং যজুসংহিতাতেও ঠিক এইরূপ কথা আছে '(কেবলমাত্র ভবতি কেবলানী'—শ্লক ১০, ১১৭, ৬; 'অথং স কেবলং ভুঙ্ক্তে যঃ পচত্যাকারণাৎ'—যজু ৩।১১৮)। কুইব, অতিথি প্রভৃতির ভোজন হইবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাকে 'বিষদ' এবং যজ্ঞ হইবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাকে 'অমৃত' বলে। গৃহস্থের প্রতিদিন এই ভুক্তাবশিষ্ট এবং যজ্ঞাবশিষ্ট বস্তুদ্বারা ই জীবসম্রক্ষা করিতে হয়, নচেৎ সে প্রতিগ্রাসে পাপ সঞ্চয় করে ('বিষদাশ্চি ভবেদিত্যং নিত্যং বায়ুভোজনঃ ১ বিষদো ভুক্তশেষস্ত যজ্ঞশেষং তথাব্রুতম্'—যজু) ।

পঞ্চমহাবজ্ঞ—প্রাচীন চীকাকাকারগণ বলেন—এখানে ‘বজ্ঞ’ শব্দে হিন্দুর নিত্যকর্তব্য পঞ্চ মহাবজ্ঞকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

মানুষ, জীবনরক্ষার্থ অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রাণহিংসা করিতে বাধ্য হয়। শাস্ত্রকারগণ গৃহস্থের পাঁচ প্রকার ‘সুনা’ অর্থাৎ জীবহিংসাস্থানের উল্লেখ করেন, যথা—“কণ্ডনী, পেষণী, চূর্ণী, চৌদকুন্তী চ মার্কজনী” (উদ্বল, জাতা, চূর্ণী, জলকুন্ত ও বাঁটা)। এগুলি গৃহস্থের নিত্য-ব্যবহার্য্য, অথচ এগুলিতে কীটপতঙ্গাদি প্রাণিবধও অনিবার্য্য, সুতরাং তাহাতে পাপও অবশ্যস্তাবী। এই পাপমোচনার্থ পঞ্চমহাবজ্ঞের ব্যবস্থা, ‘পঞ্চসুনা গৃহস্থস্ত পঞ্চবজ্ঞাৎ প্রণশ্রতি।’ পঞ্চ বজ্ঞ কি?—

‘অধ্যাপনং ব্রহ্মবজ্ঞঃ পিতৃবজ্ঞস্ত তর্পণম্।

হোমো দৈবো বলিভৌতো নৃবজ্ঞোহতিথিপূজনম্।’

অধ্যাপনা (এবং সন্ধ্যোপাসনাদি) ব্রহ্মবজ্ঞ বা ঋষিবজ্ঞ, তর্পণাদি পিতৃবজ্ঞ, হোমাদি দৈববজ্ঞ, কাকাদি জীবজন্তুকে খাড়া প্রদান ভূতবজ্ঞ, অতিথি-সৎকার নৃবজ্ঞ। মানুষের সকলের প্রতিই কর্তব্য আছে, এই কর্তব্যকেই শাস্ত্রে ‘ঋণ’ বলে। ত্যাগমূলক পঞ্চবজ্ঞদ্বারা পিতৃঋণ, দেব-ঋণ ইত্যাদি পরিশোধ করিতে হয়। উদ্দেশ্য উদার, আদর্শ উচ্চ—দৃষ্টি ‘বিশ্বমানবের’ও উপরে, বিশ্বাত্মার দিকে। ব্যবস্থা হিন্দুশাস্ত্রেরই যোগ্য। কিন্তু বুঝে কে? বুঝিয়া কাজ কল্পে কে? যেটুকু আছে কেবল বাছ। “আব্রহ্মতত্ত্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপাতুঃ,—(ব্রহ্ম হইতে তৃণশিখা পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ মন্দন্ত সলিলদ্বারা তৃপ্ত হউক) মন্ত্র পড়িয়া জলের ছিট। দিয়া আহায়ে বলিলাম। কিন্তু কি হুর্দৈব! বিড়ালটা আসিয়া হঠাৎ জলপাত্রে মুখ দিয়াছে। অমনি কাষ্ঠপাহুকার নিদাক্ষণ প্রহার! বেচারী সেই প্রহারেই গৃহ ছাড়িল। আমার হিন্দুমানির কোন ক্ষতি হইলনা, কিন্তু হিন্দুদের শেব। বস্তুতঃ, ভূতবজ্ঞাদির মন্ত্রগুলির উদাত্ত ভাব শ্রবণ করিলে বক্ষিমচস্ত্রের কথাটাই মনে পড়ে—‘আমরা কি সেই হিন্দু’?

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পৰ্জ্জন্মাদন্নসম্ভবঃ ।

যজ্ঞাদ্ ভবতি পৰ্জ্জন্মো যজ্ঞঃ কৰ্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪

কৰ্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাকরসমুদ্ভবম্ ।

তস্মাৎ সৰ্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ ।

অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬

১৪-১৬। অন্নং (অন্ন হইতে) ভূতানি ভবন্তি (প্রাণিসকল উৎপন্ন হয়), পৰ্জ্জন্মং (মেঘ হইতে) অন্নসম্ভবঃ (অন্নের উৎপত্তি হয়), যজ্ঞং (যজ্ঞ হইতে) পৰ্জ্জন্মঃ ভবতি (মেঘ জন্মে), যজ্ঞঃ কৰ্ম্মসমুদ্ভবঃ (যজ্ঞ কৰ্ম্ম হইতে উৎপন্ন); কৰ্ম্ম (কৰ্ম্ম) ব্রহ্মোদ্ভবং (বেদ হইতে উৎপন্ন), ব্রহ্ম (বেদ) অক্ষরসমুদ্ভবং (পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন) বিদ্ধি (জানিও); তস্মাৎ (সেই হেতু) সৰ্ব্বগতং ব্রহ্ম (সৰ্ব্বব্যাপী পরব্রহ্ম) নিত্যং (সদা) যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ (যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন) । হে পার্থ, ইহ (ইহলোক) এবং প্রবর্ত্তিতং (এইরূপে প্রবর্ত্তিত) চক্রং (কৰ্ম্মচক্র, জগচ্চক্র) যঃ (যে) ন অনুবর্ত্তয়তি ন (অনুবর্ত্তন না করে), ইন্দ্রিয়ারামঃ (ইন্দ্রিয়-সুখাসক্ত) অঘায়ুঃ (পাপজীবন) সঃ (সেই ব্যক্তি) মোঘং জীবতি (বৃথা জীবন ধারণ করে) ১৪-১৬

প্রাণিসকল অন্ন হইতে উৎপন্ন হয়, মেঘ হইতে অন্ন জন্মে, যজ্ঞ হইতে মেঘ জন্মে, কৰ্ম্ম হইতে যজ্ঞের উৎপত্তি, কৰ্ম্ম বেদ হইতে উৎপন্ন জানিও, এবং বেদ পরব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূত; সেই হেতু সৰ্ব্বব্যাপী পরব্রহ্ম সদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন । এইরূপে প্রবর্ত্তিত জগচ্চক্রের যে অনুবর্ত্তন না করে (অর্থাৎ যে যজ্ঞাদি কৰ্ম্মদ্বারা এই সংসার-চক্র পরিচালনের সহায়তা না করে) সে ইন্দ্রিয়সুখাসক্ত ও পাপজীবন; হে পার্থ, সে বৃথা জীবন ধারণ করে ১৪-১৬

শ্রীৰংগীধরধারী অনুসরণে ১০৭ শ্লোকে প্রথম চরণে ব্রহ্ম শব্দের 'বেদ' এবং দ্বিতীয় চরণে 'ব্রহ্ম' শব্দের 'পরব্রহ্ম' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। 'ব্রহ্ম' অর্থ 'প্রকৃতি'ও হয় (১০৭) ।

শ্রীমৎ রামানুজাচার্য্য ও লোকমাত্ৰ তিলক এই শ্লোকের সৰ্ব্বত্রই ব্রহ্মশব্দের ‘প্রকৃতি’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা হইলে অর্থ এই হয় যে, প্রকৃতি হইতে কৰ্ম্ম এবং পরমেশ্বর হইতে প্রকৃতি উৎপন্ন হইয়াছে এবং সমস্ত জগৎ-সৃষ্টি (‘সৰ্ব্বগতং ব্রহ্ম’) যজ্ঞকে আশ্রয় করিয়াই বর্তমান আছে। (‘অনুযজ্ঞং জগৎ সৰ্ব্বং’—মতা, ৩।, ২৬৭)।

শ্রীঅরবিন্দ ‘ব্রহ্ম’ শব্দের অর্থ করেন ‘প্রকৃতিতে ত্রিগুণীল সত্ত্বং ব্রহ্ম’। ইহার ব্যাখ্যা ১০২ পৃষ্ঠায় ‘গীতার যজ্ঞবিধি’ শীর্ষক পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

জগচ্চক্র—জীবন-প্রবর্তিত এই কৰ্ম্মপ্রবাহ চক্রবৎ আবর্তিত হইয়া জগৎকে চালাইতেছে, এই জন্ত ইহাকে জগচ্চক্র বা সংসার-চক্র বলা হয়। চক্রটী কিরূপে চলিতেছে দেখা যাউক। এই প্রশ্ন-শরীর কিরূপে উৎপন্ন হয়?—অন্ন হইতে। ভূক্ত অন্নই গুজ্জ-শোণিতরূপে পরিণত হয়, তাহা হইতে জীবোৎপত্তি। অন্ন (শস্ত) জন্মে মেঘ হইতে; মেঘ জন্মে বজ্র হইতে। কিরূপে?—বজ্রের ধূমে মেঘ হয়, তাহা হইতে বৃষ্টি হয়; দেবতাগণ বজ্রদ্বারা সংবন্ধিত হইয়া বৃষ্টি প্রদান করেন, এরূপ কথ্যও প্রসিদ্ধ। বজ্রের উদ্ভব কোথায়?—ঋত্বিক-যজ্ঞমানের কৰ্ম্মবিশেষই বজ্র, সূতরাং কৰ্ম্ম হইতে। কৰ্ম্মের উদ্ভব কোথা হইতে? বেদ হইতে। বেদের উদ্ভব কোথা হইতে? পরব্রহ্ম হইতে—‘তব নিখসিতং বেদাঃ’। এইভাবে জগচ্চক্রের গতি। যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম না করিলে এই জগচ্চক্র বা সৃষ্টি রক্ষা হয় না।

বজ্র হইতে বৃষ্টি হয়—ইহা অবশ্য ঠিক বৈজ্ঞানিক সত্য নয়। তবে মনে রাখিতে হইবে—অঙ্গীয় বাষ্প ও যজ্ঞীয় বাষ্প উভয়ই মেঘ। স্থূলকথা এই—দেবগণ বৃষ্টিাদি দ্বারা নরলোকের হিতসাধন করেন, সূতরাং মনুষ্যেরও কৰ্ত্তব্য দেবলোকের পুষ্টিসাধন করা। তাহার উপায় যজ্ঞানুষ্ঠান—কারণ দেবগণ হবির্ভোজী।

অবশ্য বাঁহারা দেবতা ও দেবলোকে বিবাসবান্ নহেন, তাঁহাদের নিকট এ শ্লোকগুলির বিশেষ সূঙ্গ্য নাই। কিন্তু দেবতত্ত্ব গীতারও সৌকৃত, তাঁহারা প্রকৃতিতে ভগবানেরই শক্তি। গীতার অন্তত্বেও যজ্ঞাদির প্রশংসা আছে। সূতরাং বিধবর্জিত সম্যক আলোচনা আবশ্যক। (পরে ‘গীতার যজ্ঞবিধি’ ও ‘গীতার যজ্ঞতত্ত্ব’ ২২৩, দ্রষ্টব্য)।

গীতার যজ্ঞবিধি—বাগযজ্ঞ স্বর্গাদি ফলপ্রদ বটে, কিন্তু উহা মোক্ষপ্রদ নহে এবং গীতার অমুমোদিত নহে (২।৪২-৪৪, ২।২০-২১, ২।১, ৮।২৭)। কিন্তু পূর্বোক্ত কয়েকটা শ্লোকে (৩।১০-১৬) বেদোক্ত যজ্ঞাদি কর্তব্য বলিয়াই নির্দিষ্ট হইয়াছে। গীতার অগ্ন্যুত্তর যজ্ঞাদির প্রশংসাবাদ আছে (৪।৩১-৩২, ১৭।২৪-২৫)। যজ্ঞাদির কর্তব্যতা সম্বন্ধে এইরূপ বিভিন্ন মত আপাততঃ পরস্পর-বিরোধী বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ, তাহা নহে। গীতা সকামযজ্ঞেরই বিরোধী, নিকামযজ্ঞের বিরোধী নহেন। যজ্ঞ, দান ও তপস্বী—এই সকল কর্ম চিত্তশুদ্ধি-কর, উহা অবশ্যকর্তব্য; কিন্তু আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া এই সকল কর্ম করিতে হইবে, ইহাই গীতার মত (১৮।৫-৬)। অগ্ন্যুত্তর, যজ্ঞাদিও ভগবদ্ভক্তেরই কর্তব্য, এবং তিনিই সকল যজ্ঞের ভোক্তা, এ কথাও আছে (২.২৭, ২।২৪)। বস্তুতঃ, অনাসক্তি, ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ, ত্রীকুণ্ঠে সৰ্ব্বকর্ম সমর্পণ ইত্যাদি নিকাম কর্মের বাহা মূল কথা যজ্ঞকর্মেরও তাহাই প্রযোজ্য। পূর্বে যে পঞ্চ-যজ্ঞাদির উল্লেখ আছে তাহা সকলই ত্যাগমূলক, কামনামূলক নহে। স্মৃত্যংগ ঐ সকল গীতোক্ত ধর্মের বিরোধী নয়। চতুর্থ অধ্যায়ে ‘যজ্ঞ’ শব্দ আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, সে সকলেরই মূলে ত্যাগ ও সংযম। (৪।২৫-৩৩)।

এই প্রসঙ্গে শ্রীঅন্নবিশ্ব বলেন—এ শ্লোকগুলিতে যে যজ্ঞের বিধান আছে তাহাতে যদি আমরা কেবল আনুষ্ঠানিক যজ্ঞই বুঝি তাহা হইলে আমরা গীতোক্ত কর্ম-তত্ত্ব ঠিকরূপে বুঝিতে পারিবনা; বস্তুতঃ, এই শ্লোকগুলির মধ্যে গভীর গূঢ়ার্থ আছে। ১৫শ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম হইতে কর্ম সমুদ্ভূত হয়। এই ব্রহ্ম শব্দে শব্দব্রহ্ম বা বেদ বুঝায় না—“এই ব্রহ্ম প্রকৃতির ক্রিয়ার মধ্যস্থিত সক্রিয় সত্ত্ব ব্রহ্ম—ইনি অক্ষর, সম, শাস্ত, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূত অর্থাৎ তাঁহারই এক বিভাব—ইনি করজগতে সকল কর্মের স্রষ্টা ও উদ্ভবকর্তা—প্রকৃতিতে ক্রিয়াশীল পুরুষ। ভগবান্ পুরুষোত্তমের দ্বিবি বিভাব—সর্বগুণের অতীত অক্ষরই তাঁহার সমতার অবস্থা—তথা হইতেই প্রকৃতির গুণে ও বিশ্বলীলার মধ্যে তাঁহার আত্মপ্রকাশ; এই প্রকৃতিই পুরুষ হইতে,

এই সপ্তম ব্রহ্ম হইতেই—বিশ্বশক্তির সমস্ত কর্মের উৎপত্তি ; এই কর্ম হইতেই যজ্ঞের তত্ত্ব উদ্ভূত। এমন কি, দেবতা ও মনুজগণের মধ্যে যে জব্যাদির আদান-প্রদান তাহাও এই তত্ত্বেরই অঙ্গস্বরূপে ঘটিয়া থাকে, যথা—যে বৃষ্টি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয় সেই বৃষ্টি এই কর্মের উপর নির্ভর করে এবং অন্ন হইতে ভূতগণের শরীরের উদ্ভব হয়। কারণ প্রকৃতির সকল ক্রিয়াই প্রকৃত পক্ষে যজ্ঞ এবং ভগবানই সকল কর্ম ও যজ্ঞের ভোক্তা এবং সর্বভূতের মহেশ্বর (‘ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বভূতমহেশ্বরম্’)। এই ‘সর্বগতং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্’ ভগবানকে জানাই প্রকৃত বৈদিকজ্ঞান।...পরম শ্রেয় তখনই লাভ করা যায় যখন আর শুধু দেবগণের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ না করিয়া সেই সর্বব্যাপী যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে করা হয়। পরম শ্রেয়োলাভ তখনই হয়, যখন মানুষ, নিম্ন প্রকৃতির কামনা পরিত্যাগ করে, নিজের সমস্ত করিতেছে এই অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতিকেই সকল কর্মের প্রকৃত কর্ত্তা বলিয়া বুঝিতে পারে এবং নিজেকে ভোক্তা বলিয়া মনে না করিয়া বিশ্বাত্মা পরম পুরুষকেই প্রকৃতির সকল কার্যের ভোক্তা বলিয়া উপলব্ধি করে। নিজের ব্যক্তিগত ভোগে নহে, কিন্তু পরমাত্মাতেই তখন পরম শান্তি, তৃপ্তি ও বিমল আনন্দ ভোগ করে। তখন কর্ম ও কর্মশূন্যতায় তাহার লাভালাভ থাকেনা—কিন্তু সে শুধু ভগবানের জন্তই যজ্ঞরূপে আসক্তি ও কামনামূল্য হইয়া কর্ম করে। এইরূপে যজ্ঞ হয় তাহার পরম শ্রেয়োলাভের পথ—অরবিন্দের গীতা (সংক্ষিপ্ত সারোদ্ধার)

‘বাস্তবিক যজ্ঞের প্রধান উপাদান ত্যাগ। প্রজাপতি যে বিরাট যজ্ঞাছুষ্ঠান করিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন পুরুষ-সৃষ্টে তাহার ইঙ্গিত করা আছে। সে মহাযজ্ঞ আর কিছুই নহে, জীবের হিতার্থ ভগবানের বিপুল আত্মত্যাগ। এইরূপ জগতের পোষণের জন্ত জীবের উদ্দেশ্যে যে ত্যাগ, আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাহাকেই যজ্ঞ নামে অভিহিত করিতেন। যজ্ঞকে এখন আমরা ‘বঙ্গিতে’ পরিণত করিয়াছি; ‘একটা দুমদাম হৈচৈ’ ব্যাপারই আমাদের

দৃষ্টিতে বজ্র। বজ্রের কিন্তু আদিম অর্থ এরূপ নহে। বজ্রের মর্মভাব ভ্যাগ (Sacrifice)"—বেদান্তরত্ন ৮হীরেক্সনাথ দত্ত।

রহস্য—যুধিষ্ঠিরের বজ্রাদি

প্রশ্ন—বজ্রের আদিম অর্থ বাহাই ইউক, বজ্রোপলক্ষে রাজসিক “ধুমধাম হৈ চৈ” ব্যাপার সেকালেও ছিল। বড় বড় রাজারা আড়ম্বরের সহিত রাজত্ব, অর্থমেধ বজ্রাদি করিতেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরও রাজত্ব বজ্রাদি করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সন্নতি ও উপদেশক্রমেই তাহা সম্পন্ন হইয়াছিল। গীতোক্ত ধর্মের সহিত উহার সামঞ্জস্য কোথায়?

উত্তর। কামনামূলক রাজসিক বজ্রাদি তখনও ছিল, একথা ঠিক। গীতায়ও সাত্বিক, রাজসিক, তামসিক, ত্রিবিধ বজ্রের উল্লেখ আছে এবং ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত অবশ্রুতকর্তব্য বোধে অহুষ্ঠিত সাত্বিক বজ্রেরই প্রশংসা আছে (১৭।১১-১৩)। গীতার কাম্য কর্মের স্থান নাই। রাজত্ব বজ্র ‘কাম্য কর্ম’ বটে এবং যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শক্রমেই উহার অহুষ্ঠান করিয়াছিলেন, কিন্তু নিকাশভাবে, কর্তব্যানুসারে। এ সম্বন্ধে যুধিষ্ঠির কি বলেন, দেখুন—

‘নাহং কর্মফলাশেষী রাজপুত্রি চরাশ্রিত।’

দদামি দেয়মিত্যেব বজ্রে বষ্টব্যমিত্যুত ॥

‘ধর্ম বাণিজ্যকো হীনো জঘন্তো ধর্মবাদিনাম্।’ বন পর্ব ৩।২৫

‘রাজপুত্রি, আমি কর্মফলাশেষী হইয়া কোন কর্ম করি না। দান করিতে হয় তাই দান করি, বজ্র করিতে হয় তাই বজ্র করি; ধর্মোচরণের বিনিময়ে যে ফল চাহে, সে ধর্মবশিক, ধর্মকে সে পশ্যন্তব্য করিয়াছে। সে হীন, জঘন্ত।’

শ্রীকৃষ্ণসুগত প্রাণ, শ্রীকৃষ্ণভক্তের উপযুক্ত কথাই বটে, কিন্তু এই ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত রাজত্ব বজ্রের অবশ্রুতকর্তব্যতা হইল কিসে? তাহা বুঝা যায় শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে (মভা, সভা ১১।১৫শ অঃ)। ইহার উদ্দেশ্য প্রধানতঃ, জয়সঙ্গ, শিতপাল প্রভৃতি ধর্মবেদী অত্যাচারী ‘অহুরগণ’কে নষ্ট বা নিহত

করিয়া একচ্ছত্র ধর্মরাজ্য সংস্থাপন (৪।৮) । এই জরাসন্ধ একশত রাজাকে বলিদান করিয়া এক নিদারুণ রাজহত্য বা ‘রাজমেধ’ বজ্র করিবার আয়োজন করিয়াছিল । এতদর্থে ৮৬ জন নৃপতি, পরাজিত, ধৃত ও শৃঙ্খলিত হইয়া যুত্মর অপেক্ষা করিতেছিলেন । শত সংখ্যা পূর্ণ হইলেই এই পাশবিক বজ্র সংঘটিত হইত । যুধিষ্ঠিরের রাজহত্য বজ্রের আয়োজনে উহা ব্যর্থ হইল । যুদ্ধাবসানে যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ বজ্রও করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণেরই আদেশে । এতৎসম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ যে অল্পম ধর্মোপদেশ প্রদান করেন তাহা ‘কামগীতা’ নামে প্রসিদ্ধ । কামনা ও অহংকার বর্জনই উহার প্রধান কথা । বনগমনোন্মুখ শোকাকাতর ধর্মরাজকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—“বিষয়-ত্যাগে কামনা ত্যাগ হয় না, বনে বাইও না, অনাসক্ত ভাবে রাজধর্ম পালন কর ; সাত্বিক বজ্র, দান, তপস্বাদি চিন্তাশুদ্ধিকর কর্মদ্বারা কামনা ত্যাগের চেষ্টা কর ।” রোগানুযায়ী ঔষধের ব্যবস্থা । এ ত গীতারই কথা, সুতরাং গীতোক্ত ধর্মের সহিত কোথাও অসামঞ্জস্য নাই । কিন্তু ঐদৃশ অশ্বমেধ বজ্র অপেক্ষাও যে বিশুদ্ধ ত্যাগ-লক্ষণ নৃবজ্রাদির শ্রেষ্ঠতা কম নহে, মহাভারতকার সুবর্ণনকুলোপাখ্যানে তাহাও প্রদর্শন করিয়াছেন ।

সুবর্ণনকুলোপাখ্যানটি কি ?—এক নকুল যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ বজ্রস্থলে আসিয়া অবিরত লুপ্তিত হইতেছিল । দেখা গেল, নকুলটার মুখ ও শরীরের অর্দ্ধাংশ স্বর্ণময় । এই অদ্ভুত জীবটার অদ্ভুত কর্মের কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে নকুল বলিল,—দেখিলাম কুরুক্ষেত্রে এক উজ্জ্বলিত ব্রাহ্মণ সপরিবারে উপবাসী থাকিয়া অতিথিকে সক্ষিত সমস্ত ব্যবচূর্ণ প্রদান করিলেন । সেই অতিথির ভোজনপাত্রে যৎকিঞ্চিৎ উচ্ছিষ্ট অবশিষ্ট ছিল, সেই পবিত্র ব্যবসার সম্পর্শে আমার মুখ ও দেহাঙ্গ স্বর্ণময় হইয়াছে (‘বজ্রশিষ্টাশিনঃ’ “বজ্র শিষ্টামৃতভূজো” ইত্যাদি ঐষ্টব্য ৩।১৩, ৪।৩০) । অপরাধ স্বর্ণময় করিবার জন্য আমি নানা বজ্রস্থলে বাইরা লুপ্তিত হইলাম, কিন্তু দেখিলাম এ বজ্র অপেক্ষা সেই ব্রাহ্মণের শত্ৰু বজ্রই শ্রেষ্ঠ (কেননা আমার দেহ স্বর্ণময় হইলনা) ।

যত্নান্নরতিরেব তাদান্নতৃপ্তশ্চ মানবঃ ।

আত্মন্তেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিজ্ঞাতে ॥১৭

নৈব তস্ত কৃতেনার্থো নাকৃতেনহ কশ্চন ।

ন চাস্ত সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যাপাশ্রয়ঃ ॥১৮

১৭। যঃ তু মানবঃ (কিন্তু যে ব্যক্তি) আত্মরতিঃ এব (আত্মাতেই প্রীত), আত্মতৃপ্তঃ চ (এবং আত্মাতেই পরিতৃপ্ত), আত্মনি এব চ সন্তুষ্টঃ (আত্মাতেই সন্তুষ্ট) ত্যাং (হন) তস্ত কার্যং ন বিজ্ঞাতে (তাঁহার কিছু কর্তব্য নাই) ।

আত্মরতি—আত্মাতে ঈশ্বরের আসক্তি বা ঐতি, বিষয়ে নয় ;

আত্মতৃপ্ত—আত্মাতেই যিনি তৃপ্ত ; অন্ত হোগ্য বস্তু নিরপেক্ষ ;

আত্মসন্তুষ্ট—আত্মাতেই ঈশ্বার হৃৎ, বিষয়ে নহে । ইহারাই আত্মারাম ।

কিন্তু যিনি কেবল আত্মাতেই প্রীত, যিনি আত্মাতেই তৃপ্ত, যিনি কেবল আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁহার নিজের কোন প্রকার কর্তব্য নাই । ১৭

এইরূপ আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ ‘আত্মারাম’ পদবাচ্য । বস্তুতঃ ইহার কৰ্ম্মাকৰ্ম্মনিরপেক্ষ মুক্ত পুরুষ । পূর্বোক্ত যজ্ঞাদিতে ইহাদের নিজের কোন প্রয়োজন নাই, কেবল লোকশিক্ষার্থ ও লোকরক্ষার্থ ইহারা কৰ্ম্ম করিয়া থাকেন ।

১৮। ইহ (এই জগতে) কৃতেন (কৰ্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা) তস্য (তাঁহার) অর্থঃ ন এব (প্রয়োজন নাই), অকৃতেন চ (কৰ্ম্মের অকরণেও), কশ্চন (কোনও) [অর্থঃ (প্রয়োজন)] ন (নাই) ; সর্বভূতেষু (সর্বভূতে) কশ্চিৎ (কেহ) অস্য (ইহার) অর্থব্যাপাশ্রয়ঃ ন (য প্রয়োজনে আশ্রয়ণীয় নাই) ।

অর্থব্যাপাশ্রয়ঃ—অর্থায় যপ্রয়োজনায় ব্যাপাশ্রয়ঃ আশ্রয়ণীয়ঃ, মোক্ষার্থ আশ্রয়ণীয়ঃ ।

যিনি আত্মারাম তাঁহার কৰ্ম্মানুষ্ঠানে কোন প্রয়োজন নাই, কৰ্ম্ম হইতে বিরত থাকারও কোন প্রয়োজন নাই । সর্বভূতের মধ্যে কাহারও আশ্রয়ে তাঁহার প্রয়োজন নাই (তিনি কাহারও আশ্রয়ে নিছকাম হইবার আবশ্যকতা রাখেন না) । ১৮

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কৰ্ম্ম সমাচর ।

অসক্তো হ্যচীরন্ কৰ্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥১৯

কৰ্ম্ম করা না করা ইহাদের পক্ষে উভয়ই সমান । কাজেই ইহারা সম্পূর্ণ স্বার্থাভিসন্ধিশূন্য হইয়া বধাপ্রাপ্ত কৰ্ম্ম করিতে পারেন । তুমিও তজ্জন অনাসক্ত ভাবে স্বীয় কর্তব্য কৰ্ম্ম করিবে (পরের শ্লোক) ।

১৯। তস্মাৎ (অতএব) অসক্তঃ (অনাসক্ত হইয়া) সততং (সৰ্ব্বদা) কার্য্যং কৰ্ম্ম (কর্তব্য কৰ্ম্ম) সমাচর (অনুষ্ঠান কর) ; হি (যেহেতু) পুরুষঃ অসক্তঃ [সন] (নিকাম হইয়া) কৰ্ম্ম আচরন্ (কৰ্ম্ম করিলে) পরং (পরমপদ, মোক্ষ) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন) ।

অতএব তুমি আসক্তিশূন্য হইয়া সৰ্ব্বদা কর্তব্য কৰ্ম্ম সম্পাদন কর, কারণ অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে পুরুষ পরমপদ (মোক্ষ) প্রাপ্ত হন ।১৯

জানীর কৰ্ম্ম—১৭।১৮।১৯ এই তিনটা শ্লোক পরস্পর হেতু অল্পমান বৃত্ত, সুতরাং এক সঙ্গে ধরিতে হইবে । ১৭।১৮ শ্লোকে আত্মনিষ্ঠ আত্মতৃপ্ত জানী পুরুষের কথা বলা হইয়াছে । তাঁহার নিজের করণীয় কিছু নাই, কেননা তিনি সিদ্ধ, মুক্ত পুরুষ, তাঁহার সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে । তবে কি তিনি কর্ম্মভ্যাগী, সন্ন্যাসী ? না,—তাঁহার কর্ম্মের অকরণে অর্থাৎ কর্ম্ম হইতে বিরত থাকারও কোন প্রয়োজন নাই । কর্ম্ম করা না করা তাঁহার উভয়ই সমান । প্রকৃত পক্ষে, দেহধারী জীব একেবারে কুর্ম্মভ্যাগ করিতে পারেই না (৩।৫), দেহ থাকিলে প্রকৃতির কর্ম্ম চলিতেই থাকে, অজানী বুধে কর্ম্ম হইতেছে আমার, জানী বুধেই কৰ্ত্তা ঈশ্বর, কর্ম্ম তাঁহার ; তিনি ব্রহ্মমাত্র, তাই তিনি অনাসক্ত বুদ্ধিতে বধাপ্রাপ্ত কর্ম্ম করিতে পারেন । তাই শ্রীভগবান্ অৰ্জুনকে বলিতেছেন, অতএব (‘তস্মাৎ’) তুমিও জানী পুরুষদিগের অল্পসরণে অনাসক্ত বুদ্ধিতে যে কর্ম্ম করিতে হয় তাহা কর । জনকাদিও এইরূপভাবে কর্ম্ম করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, আমি নিজেও কর্ম্ম করি । জানী পুরুষ কর্ম্ম করিবেন কেন, তাহার কারণও দেখাইতেছেন (পরের শ্লোকসমূহ দ্রঃ) ।

‘উচ্চত্তর সত্যের অভিমুখ হইলেই কৰ্মত্যাগ করিতে হইবেনা—সেই সত্য লাভ করিবার পূর্বে ও পরে নিষ্কাম কৰ্ম সাধনই গুঢ় রহস্ত । মুক্ত পুরুষের কৰ্মের দ্বারা লাভ করিবার কিছুই নাই, তবে কৰ্ম হইতে বিরত থাকিয়াও তাঁহার কোন লাভ নাই এবং কোন ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্ত তাহার কৰ্ম করিতে বা কৰ্ম ত্যাগ করিতে হয়না, অতএব যে কৰ্ম করিতে হইবে (জগতের জন্ত, লোক-সংগ্রহার্থে ৩২০) সৰ্ব্বদা অনাসক্ত হইয়া তাহা কর’—অরবিন্দের গীতা ।

কিন্তু সন্ন্যাসবাদী টীকাকারগণ বলেন—‘আত্মনিষ্ঠ জ্ঞানী পুরুষের কোন কর্তব্য নাই’ একধার অর্থ, জ্ঞানী ব্যক্তি সৰ্ব্ব কৰ্ম ত্যাগ করিয়া থাকেন, কেননা জ্ঞান লাভ হইলে আর কৰ্ম থাকেনা । ইহাই প্রচলিত বৈদান্তিক মায়াবাদ । জ্ঞান ও কৰ্মের সমুচ্চয়ই গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় । কিন্তু মায়াবাদিগণ তাহা স্বীকার করিতে পারেন না । কেননা মায়াবাদে কৰ্মই মায়ার বা অজ্ঞান, জ্ঞান লাভের পর জীব, জগৎ, জীবর সমস্ত লোপ পায়, মাত্র নিঃশূণ অবৈতন্ত্যই থাকে (মায়ার-ভঙ্গ জঃ), তখন আবার কৰ্ম কি ? এই মত এক সময়ে এদেশে পণ্ডিত-সমাজে দৃঢ় প্রেতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল । প্রাচীন টীকাকারগণ সকলে মায়াবাদী না হইলেও সকলেই সন্ন্যাসবাদী এবং তাঁহারা সন্ন্যাসবাদের পরিপোষক রূপেই এই শ্লোক দুইটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন । কিন্তু তাহাতে অনেক কষ্টকল্পনা করিতে হইয়াছে এবং পূৰ্বাপর অসঙ্গতি ঘটিয়াছে । যেমন—

১৮শ শ্লোকে আছে, নাক্ষত্রে নৈহ কন্টন (অর্থঃ)—জ্ঞানীর কৰ্মের অকরণে অর্থাৎ কৰ্ম হইতে বিরত থাকিয়াও কোন লাভ নাই । এখানে পূর্বোক্ত ‘অর্থ’ শব্দটিই অধ্যাহার করিতে হয় । কিন্তু ইহারা সে স্থলে ‘প্রত্যবায়’ শব্দ অধ্যাহার করিয়া বলেন—জ্ঞানীর কৰ্ম না করিলেও প্রত্যবায় নাই । “প্রত্যবায়” শব্দ মূলে নাই । কিন্তু ইহা মানিয়া লইলেও, পরের শ্লোকে দেখা যায়, শ্রীভগবান্ অৰ্জুনকে বলিতেছেন—সেই হেতু (‘তস্মাৎ’) তুমি অনাসক্ত ভাবে কৰ্ম কর । ‘জ্ঞানী’ কৰ্ম করেন না, অতএব তুমি কৰ্ম কর—এ কেমন কথা ? ইহারা

বলেন, অর্জুন অজ্ঞান, জ্ঞান লাভে অনধিকারী, সেই হেতু তাহাকে কৰ্ম করিতে বলিতেছেন। তাহা হইলে ‘ভস্মাৎ’ শব্দ একেবারেই খাটে না, বাক্য আরম্ভ করিতে হয়, ‘কিন্তু তুমি অজ্ঞান’ ইত্যাদি শব্দ দিয়া। বাহ্য হউক, অর্জুনকে অজ্ঞান বলিয়া মানিয়া লইলেও, ইহার পরেই আবার শ্রীভগবান্ দৃষ্টান্ত দিতেছেন রাজর্ষি জনকাদির এবং স্বয়ং নিজের (৩২০:২২), ইহারা অবশ্য অজ্ঞানীয় পর্য্যায়ভুক্ত নহেন। ইহাতে এইরূপ অনুমান করিতে হয় যে, জ্ঞানীর নিজের কোন কর্তব্য না থাকিলেও তিনি যেমন অনাসক্ত ভাবে কৰ্ম করেন, আমার কোন কর্তব্য না থাকিলেও (৩২২) আমিও যেমন কৰ্ম করি, তুমিও সেই আদর্শ অনুসরণ করিয়া কৰ্ম কর। বস্তুতঃ, এটা অনুমানও করিতে হয় না, পরে ২৫শ শ্লোকে জ্ঞানীরও কৰ্ম করা উচিত, এ কথা স্পষ্টই বলা হইয়াছে। গীতার অন্ততঃ নানাভাবে এই কথা বলা হইয়াছে (৪.২৩, ৩১, ১৮।৬-৯, ৩৭ ইত্যাদি)। সুতরাং, এইরূপ ব্যাখ্যা গীতে স্তম্ভ কৰ্মযোগতত্ত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। অথচ প্রচলিত প্রায় সমস্ত গীতার সংস্করণেই পাঠক এই সন্ন্যাসবাদাত্মক ব্যাখ্যাই পাইবেন, কারণ এসকল প্রাচীন সাম্প্রদায়িক টীকা-ভাষ্যেরই অনুবাদ মাত্র।

লোকমাত্র ভিলক তাঁহার গীতারহস্তে এ সম্বন্ধে অতি বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, এবং নানা প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে শ্লোকাদি উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এই সন্ন্যাস-বাদাত্মক ব্যাখ্যা ভ্রমাত্মক। একটা দৃষ্টান্ত দেখুন, যোগবিশিষ্টে আছে,—

‘মম নাস্তি কৃতেনার্থো নাক্রুতেনেহ কশ্চন।

বধাপ্রাপ্তেন তিষ্ঠামি হুকৰ্ম্মণি ক আগ্রহঃ ॥’

‘কৰ্ম করা না করা আমার পক্ষে একই, যখন উদ্ভয়ই এক, তখন কৰ্ম না করার আগ্রহই বা কেন? শাস্ত্রানুসারে বাহ্য প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা করিয়া থাকি।’ গীতার ৩.১৭।১৮ শ্লোকের মর্ম ঠিক ইহাই।

কৰ্মণৈব হি সংসিদ্ধিমান্বিতা জনকানয়ঃ ।

লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কৰ্ত্তুমৰ্হসি ॥২০

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেভরো জনঃ ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদমুর্ভতে ॥২১

২০। জনকানয়ঃ (জনকাদি) কৰ্মণা। এব হি (কৰ্মের দ্বারাই) সংসিদ্ধিমান্বিতাঃ (সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন); লোকসংগ্রহম্ এব অপি (লোক রক্ষার দিকেও) সংপশ্যন্ (দৃষ্টি রাখিয়া) কৰ্ত্তুম্ অৰ্হসি (কৰ্ম করা কর্তব্য)।

জনকাদি মহাত্মারা কৰ্মদ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। লোকরক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াও তোমার কৰ্ম করাই কর্তব্য। ২০

লোকসংগ্রহ—লোকরক্ষা, সৃষ্টিরক্ষা। পূর্বে বলা হইল নিদান কৰ্ম দ্বারাই সিদ্ধি লাভ হয়। এক্ষণে বলা হইতেছে যে, সিদ্ধ যুক্ত পুরুষদিগেরও লোকরক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াও কৰ্ম করা কর্তব্য। কিন্তু জ্ঞানী কৰ্ম না করিলেই সকল লোক উৎসন্ন বাইবে কেন?—সাধারণে শ্রেষ্ঠ লোকেরই অমুর্ভবন করে, ইত্যাদি পরের শ্লোক দ্রষ্টব্য। জনকাদি—(২।৭০ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। ২০

এখানে ‘লোক’ শব্দের অর্থ ব্যাপক। শুধু মনুষ্য লোকের নহে, দেবাদি সমস্ত লোকের ধারণ পোষণ হইয়া পরম্পরের শ্রেয়ঃ সম্পাদন করিবে, এই অর্থই লোক-সংগ্রহ পদে ভগবদ্বাক্যে বিবক্ষিত হইয়াছে। জ্ঞানী পুরুষ সমস্ত জগতের চক্ষু, ইহারা যদি নিজের কৰ্ম ত্যাগ করেন, তাহা হইলে অন্ধতমসচ্ছন্ন হইয়া সমস্ত জগৎ ধ্বংস না হইয়া যায় না। লোকদিগকে জ্ঞানী করিয়া উন্নতির পথে আনয়ন করা জ্ঞানী পুরুষদিগেরই কর্তব্য। এই কথা মনে করিয়াই শান্তিপূর্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন—লোকসংগ্রহকারক স্নানধর্মার্ধ-নিরত সাধুদিগের উত্তম চরিত বিধাতারই বিধান (মভা, শা ২৫৮।২৫) —লোকমাত্ত তিলক।

২১। শ্রেষ্ঠঃ জনঃ (শ্রেষ্ঠব্যক্তি) যৎ যৎ আচরতি (বাহা বাহা করেন) ইতরঃ (অন্য সাধারণ লোকে) তৎ তৎএব (তাহাই করে); সঃ (তিনি)

ন মে পার্থাস্তি কৰ্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু দিঞ্চন ।

নানবাপ্তনবাপ্তব্যং বৰ্ত্ত এব চ কৰ্ম্মণি ॥২২

বৎ প্রমাণং কুরুতে (বাহ্য প্রামাণ্য বলিয়া মনে করেন), লোকঃ তৎ অমুর্ভুক্তে (অন্ত লোকে তাহাই অমুসরণ করে) ।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বাহ্য বাহ্য আচরণ করেন, অপর সাধারণেও তাহাই করে । তিনি বাহ্য প্রামাণ্য বলিয়া বা কৰ্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করেন, সাধারণ লোকে তাহারই অমুর্ভূতন করে । ২১

জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ বেক্রপ আচরণ করেন, বাহ্য প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করেন, যে আদর্শ প্রদর্শন করেন, প্রাকৃত লোকেও তাহাই অমুসরণ করে । তুমি জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ, তুমি স্বধর্ম্ম প্রতিপালন না করিলে সাধারণেও তোমারই অমুসরণ করিয়া স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিবে । ইহা স্মরণ করিয়াও তোমার হুঁচুদি কৰ্ত্তব্য-কর্ম্ম সম্পাদন করা উচিত, কর্ম্ম ত্যাগ করা কৰ্ত্তব্য নহে ।

সমাজে বাঁহারা শ্রেষ্ঠ ও জ্ঞানী, সাধারণে তাহাদিগকেই অমুসরণ করে । কেবল ধর্ম্মকর্ম্ম নহে, আচার ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, কথাবার্তা সকল বিষয়েই এ কথা সত্য । মধ্যযুগে সমাজের জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ সন্ন্যাসবাদ প্রচার করার যে বিশেষ দুকল করিয়াছিল, একথা ঐতিহাসিকগণও বলিয়া থাকেন (৩২৬ শ্রুতব্য) ।

২২ । হে পার্থ, ত্রিষু লোকেষু (ত্রিলোক মধ্যে) মে (আমার) কিঞ্চন কৰ্ত্তব্য নাস্তি (কিছু কৰ্ত্তব্য নাই); অনবাপ্তম্ (অপ্রাপ্ত) অবাপ্তবাম্ (অপ্রাপ্য) ন (কিছু নাই); [তথাপি আমি] কর্ম্মণি বৰ্ত্ত এব চ (কর্ম্মেই ব্যাপ্ত আছি) ।

হে পার্থ, ত্রিলোক মধ্যে আমার করণীয় কিছু নাই, অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছু নাই, তথাপি আমি কর্ম্মাছুতানেই ব্যাপ্ত আছি । ২২

শ্রীভগবান্ পূর্বে বলিয়াছেন, লোকসংগ্রহার্থ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের কর্ম্ম করা কৰ্ত্তব্য । জনকাদি জ্ঞানী ব্যক্তিরাও কর্ম্ম করিয়াছেন । এক্ষণে কর্ম্মের সাহায্য আরও পরিষ্কৃত করিবার জন্য নিজের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন । ২২

যদি অহং ন বর্তেয় জাতু কর্শ্ণ্যভক্ষিতঃ ।

মম বর্তানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ববিশঃ ॥২৩

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাৎ কর্শ্ণ চেদহম্ ।

সঙ্করস্ত চ কৰ্ত্তা স্তামুপহত্ভামিমাঃ প্রজাঃ ॥২৪

২৩। হে পার্থ, যদি অহং (আমি) জাতু (কদাচিত্) অভক্ষিতঃ (অনলস হইয়া) কর্শ্ণপি ন বর্তেয় (কর্শ্ণাশুষ্ঠান না করি) [তাহা হইলে] মনুষ্যাঃ (মানবগণ) মম বর্ত্ম হি (আমার পথে) সর্ববিশঃ (অনুবর্তন্তে) (সর্বপ্রকারে অনুসরণ করিবে) ।

হে পার্থ, যদি অনলস হইয়া কর্শ্ণাশুষ্ঠান না করি, তবে মানবগণ সর্বপ্রকারে আমারই পথের অনুবর্তী হইবে। (কেহই কর্ম করিবেনা) ॥২৩।

২৪। চেৎ (যদি) অহং কর্শ্ণ ন কুর্যাৎ (আমি কর্শ্ণ না করি) [তাহা হইলে] ইমে লোকাঃ উৎসীদেয়ঃ (এই লোকসকল উৎসন্ন হইয়া বাইবে), [আমি] সঙ্করস্ত কৰ্ত্তা স্তাম্ (বর্ণসঙ্করাদির কৰ্ত্তা হইব) চ (এবং) ইমাঃ প্রজাঃ উপহত্ভাম্ (এই প্রজাগণের ধ্বংসের কারণ হইব) ।

যদি আমি কর্ম না করি তাহা হইলে এই লোক সকল উৎসন্ন বাইবে। আমি বর্ণ-সঙ্করাদি সামাজিক বিশৃঙ্খলার হেতু হইব এবং ধৰ্ম্ম লোপহেতু প্রজাগণের বিনাশের কারণ হইব ॥২৪

সঙ্কর।—‘সঙ্কর’ অর্থ পরস্পরবিরুদ্ধ পদার্থের মিলন বা মিশ্রণ, উহার কল সামাজিক বিশৃঙ্খলা। বর্ণসঙ্কর উহার প্রকারবিশেষ। বর্ণসঙ্কর, কর্মসঙ্কর, নানা ভাবেই সাধ্য উপস্থিত হইতে পারে। লোকে ধর্ম্মানুসারে কর্তব্য-পালন না করিলেই এইরূপ সাধ্য বা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। এতদে সঙ্কর শব্দের সাধারণ ব্যাপক অর্থই গ্রহণ কর্তব্য।

আমি কর্ম না করিলে আমার দৃষ্টান্তের অনুসরণে সকলেই স্বীয় স্বীয় কর্তব্য কর্ম ত্যাগ করিয়া বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিবে। বেচ্ছাচারে সাধ্য ও বিশৃঙ্খলা অবশ্যজ্ঞাবী। সামাজিক বিশৃঙ্খলার ধর্ম্মলোপ, সমাজের বিনাশ। সুতরাং লোক-শিক্ষার্থ, লোকসংগ্রহার্থ আমি কর্ম করি, ভূমিও তাহাই কর।

সক্তাঃ কৰ্মণ্যবিধাংসো যথা কুৰ্বন্তি ভারত ।

কুৰ্য্যাদ্বিধাংস্তথাসক্তশ্চিকীৰ্ষুলোকসংগ্রহম্ ॥২১

হিন্দুর জাতীয় আদর্শ শ্রীকৃষ্ণে

‘আপনি আচরি ধর্ম লোকে রে শিখায়’—কথাটা শ্রীচৈতন্য-গীলাগ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণও বলিতেছেন,—আমি লোকশিক্ষার্থ স্বয়ং কর্ম করি। বস্ত্তঃ, লোকশিক্ষার্থই ঈশ্বরের অবতার—মানব-দেহ ধারণ। অবতারগণ মানব-ধর্ম স্বীকার করিয়া মানবী শক্তির সাহায্যেই কর্ম করিয়া থাকেন, নচেৎ লোকে তাঁহাদের আদর্শ ধরিতে পারে না। এইভাবে দেখিলে, তাঁহারা আদর্শ-মহত্ব্য। শ্রীচৈতন্য, ভক্তরূপে স্বয়ং আচরণ করিয়া প্রেমভক্তি শিক্ষা দিয়াছেন। বুদ্ধদেব, ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রতিমূর্তি। শ্রীরামচন্দ্রে কষ্টবানিষ্ঠার চরমোৎকর্ষ। আর শ্রীকৃষ্ণ সর্বতঃপূর্ণ, সর্বকর্মকৃত। শ্রীকৃষ্ণই হিন্দুর জাতীয় আদর্শ।

‘হিন্দুর আবার জাতীয় আদর্শ আছে নাকি? নাই বটে সত্য, থাকিলে আমাদের এমন দুর্দশা হইবে কেন? কিন্তু একাদিন ছিল। তখন হিন্দুই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। সে আদর্শ হিন্দু কে? রামচন্দ্রাদি ক্ষত্রিয়গণ বেই আদর্শ-প্রতিমার নিকটবর্তী, কিন্তু যথার্থ হিন্দু-আদর্শ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ একাধারে সর্বাত্মগ মনুষ্যত্বের আদর্শ।...হিন্দুধর্মের আদর্শ পুরুষ সর্বকর্মকৃত, এখনকার হিন্দু সর্বকর্মে অকর্মী।...যে দিন সে আদর্শ হিন্দুধর্মের চিত্ত হইতে বিদূরিত হইল, সেইদিন হইতে আমাদের সামাজিক অবনতি। এখন আবার সেই আদর্শ পুরুষকে জাতীয় হৃদয়ে জাগ্রত করিতে হইবে।

—বঙ্কিমচন্দ্র।

২৫। হে ভারত, কর্মণি সক্তাঃ (কর্মে আসক্তমুগ্ধ হইয়া) অবিধাংসঃ (অজব্যক্তিগণ) যথা কুৰ্বন্তি (যেমন কর্ম করে), বিধান্ অসক্তাঃ [সন্] (জানী ব্যক্তি অনাসক্ত হইয়া) লোকসংগ্রহং চিকীৰ্ষুঃ (লোকরক্ষার্থ, লোক হিতসাধনার্থ) তথা কুৰ্য্যৎ (সেইরূপ কর্ম্মাঘুষ্ঠান করিবেন)।

হে ভারত, অজ ব্যক্তিরা কর্মে আসক্তিবিশিষ্ট হইয়া বেঙ্গল কর্ম করিয়া থাকে, জানী ব্যক্তিরা অনাসক্ত চিত্তে লোকরক্ষার্থে সেইরূপ কর্ম করিবেন। ২৫

নিকাম কর্মের উদ্দেশ্য—লোক-সংগ্রহ

অনেকে বলেন, নিকাম কর্মে প্রণোদনা নাই, উহা উদ্দেশ্যবিহীন। তাহা ঠিক নহে। গীতা বলেন, নিকাম কর্মের দুইটা উদ্দেশ্য—প্রথম, ইহা যোগ, সাধনমার্গ, ভগবানের অর্চনা—এই কর্ম ভোগের জন্ত নহে, নিকামভাবে স্বৈর্য্যপূর্ণ বুদ্ধিতে কৃত কর্মদ্বারাই সিদ্ধিলাভ হয়—‘স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্ধতি মানবঃ’ (১৮।৪৬)।

দ্বিতীয়তঃ, ইহা দ্বারা সৃষ্টিরক্ষা হয়। এই যে বিচিত্র জগৎ ইহা প্রকৃতিরই লীলা। প্রকৃতি আর কি, সেই ইচ্ছাময়েরই ইচ্ছাশক্তি বা সৃষ্টিশক্তি। এই যে খেলা ভগবান জীবের সঙ্গে খেলিতেছেন, তাঁহার ইচ্ছা জীব এই খেলার সাথী হউক। কর্মেই সৃষ্টি, কর্ম দ্বারাই সৃষ্টিরক্ষা, তাই প্রকৃতি সকলকেই কর্ম করান। জীবের কর্তব্য এই যে, সেই কর্মটাকো নিকাম করিয়া ভাগবত কর্মে পরিণত করা অর্থাৎ নিজের বাসনা-কামনার উর্দ্ধে উঠিয়া ভগবদ্বিচ্ছার বস্ত্রবন্ধে কর্ম করা। উহাই কর্মযোগ। জ্ঞানী যদি কর্মত্যাগী হন, তবে জগতে জ্ঞান প্রচার করিবে কে? কর্মে নিকামতা শিক্ষা দিবে কে? সংসারকীট কর্মীকে ভগবানের দিকে আকর্ষণ করিবে কে? কর্মী যদি স্বার্থাঘেযী হন, তবে জগতের দুঃখ মোচন করিবে কে? তাই প্রহ্লাদ দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

প্রায়েণ দেবমুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা

মোনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ ॥—ভাগবত (৭।২.৪৪)।

‘প্রায়ই দেখা যায় মুনির নিৰ্জনে মৌনালম্বন করিয়া তপস্তা করেন, তাহারা ত লোকের দিকে দৃষ্টি করেন না। তাঁহারা ত পরার্থনিষ্ঠ ন’ন, তাঁহারা নিজের সৃষ্টির জন্তই ব্যস্ত, হুতরাং স্বার্থপর।’ অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে, তাই বলিয়াছেন ‘প্রায়েণ’। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, এই পৃথাবূমি বজ্রভূমিতেই ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। তাহার সাক্ষী, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত। সেই আত্মারাম কর্মযোগীর কর্মের ফলেই বিবেকানন্দ ও সেবাশ্রমী সন্ন্যাসিবৃন্দ। আবার তাঁহাদেরই কর্মের ফলে রামকৃষ্ণ মিশন—নগরে, পল্লীতে, তীর্থেক্ষেত্রে

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদন্তানং কৰ্ম্মসঙ্গিনাম্ ।

যোজয়েৎ সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি বিধান যুক্তঃ সমাচরন্ ॥২৬

সেবাশ্রম—নিয়ত নারায়ণসেবা ; আৰ্ত্ত, পীড়িত, দুঃখদৈন্তগ্ৰস্ত শত সহস্র জীবের কল্যাণ সাধন । ইহা লোকসংগ্রহেরই অন্তর্গত ।

কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, স্বামী বিবেকানন্দের কৰ্ম্মজীবনের আদর্শ কেবল সমাজ-সেবা বা ভূতহিত নয়, উহা তাঁহার শিক্ষার আনুবাদিক ফল এবং উচ্চস্তরে উঠিবার সোপানমাত্র । তাঁহার শিক্ষার মূল কথা ভাগবত জীবন লাভ, সৰ্ব্বজীবকে সম্বৃত্ত করিয়া ভগবানের দিকে আকৃষ্ট করা । বর্তমান ভারতবাসী তমোশুণাক্রান্ত, রজোগুণের উদ্বেক না হইলে সবে বাওয়া যায় না, এইজন্য তিনি কৰ্ম্মের উপর এত জোর দিয়াছেন । গীতার শিক্ষার মূলতত্ত্বও আধ্যাত্মিক, কেবল সামাজিক কর্তব্যপালনাদি নৈতিক কৰ্ম্মোপদেশই উহার মূলকথা নহে । গীতায় কৰ্ম্মযোগের উদ্দেশ্য জীবলোককে ভাগবত জীবনের আদর্শ দেখাইয়া ভাগবত-ধৰ্ম্মা করা (মৎকৰ্ম্মক্ৰং), যেন কৰ্ম্ম করিতে করিতেই সে সেই শাস্ত্র অব্যয় পদ লাভ করিয়া কৃতার্ণ হইতে পারে (১৮।৫৬) । ইহাই লোকসংগ্রহের গূঢ়ার্থ । ‘দেশপ্রেম, বিশ্বপ্রেম, সমাজসেবা, সমষ্টির সাধনা, এই সমস্ত যে আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া অপরের জীবনের সহিত নিজের একত্ব উপলব্ধি করিবার প্রকৃষ্ট উপায় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । আদিম স্বার্থপরতার পর ইহা দ্বিতীয় অবস্থা । কিন্তু গীতা আরও উচ্চ তৃতীয় অবস্থার কথা বলিয়াছেন । দ্বিতীয় অবস্থাটি সেই তৃতীয় অবস্থার উঠিবার আংশিক উপায় মাত্র । সেই এক সৰ্ব্বাতীত সার্বজনীন ভাগবত সত্তা ও চৈতন্তের মধ্যে মানবেন্দ্র সমগ্র ব্যক্তিত্বকে হারাইয়া, ক্ষুদ্র আমি কে হারাইয়া বৃহত্তর আমি কে পাইয়া যে ভাগবত অবস্থা লাভ করা যায় গীতায় তাহারই নিয়ম বর্ণিত হইয়াছে’—অরবিন্দের গীতা (সংক্ষিপ্ত) ।

২৬। অজ্ঞানং কৰ্ম্মসঙ্গিনাং (অজ্ঞ কৰ্ম্মাসক্ত ব্যক্তিগণের) বুদ্ধিভেদং ন জনয়েৎ (বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না) ; বিধান (জ্ঞানী ব্যক্তি) যুক্তঃ

(অবহিত হইয়া) সৰ্বকৰ্ম্মাণি সমাচরন্ (সৰ্ব কৰ্ম্ম করিয়া) বোজয়েৎ (তাহাদিগকে কৰ্ম্মে নিযুক্ত রাখিবেন) ।

জ্ঞানীরা কৰ্ম্মে আসক্ত অজ্ঞানদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না । আপনারা অবহিত হইয়া সকল কৰ্ম্ম অমুষ্ঠান করিয়া তাহাদিগকে কৰ্ম্মে নিযুক্ত রাখিবেন । ২৬

জ্ঞানী ব্যক্তিগণ যদি কৰ্ম্ম ত্যাগ করেন, এবং গৃহী অনধিকারী ব্যক্তিগণকে সন্ন্যাসধৰ্ম্মের উপদেশ দেন, তবে তাহারা অবশ্যই মনে করিবে যে, কৰ্ম্মত্যাগই শ্রেয়ঃপথ । ইহা কৰ্ত্তব্য নহে । বরং জ্ঞানিগণ নিজেরা অনাসক্ত ভাবে কৰ্ম্ম করিয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা কৰ্ম্মাসক্তদিগকে কৰ্ম্মেই নিযুক্ত রাখিবেন । ২৬

সন্ন্যাসবাদে ভারতের দুর্দশা

প্রাচীন ভারত কৰ্ম্মদ্বারাই গৌরবলাভ করিয়াছিল ; শিক্ষা-সভ্যতায়, শিল্প-সাহিত্যে, শৌর্য্যবীৰ্য্যে জগতে অীৰ্বস্থান অধিকার করিয়াছিল । সেই ভারতবাসী আজি অলস, অকৰ্ম্মী, বাক্যবাগীশ বলিয়া জগতে উপহাস্যাম্পদ । এ দুর্দশা কেন ? ভারতকে কৰ্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিল কে ? ভারতে এ বুদ্ধিভেদ জন্মিল কিরূপে ?

বুদ্ধদেবের অষ্টাঙ্গ পথ, শঙ্করের মায়াবাদ, পরবর্ত্তী ধৰ্ম্মাচার্য্যগণের বৈতবাদ, এ সকলে জ্ঞান, বৈরাগ্য, প্রেম, ভক্তি, সবই আছে, কিন্তু কৰ্ম্মের প্রেরণা নাই, কৰ্ম্মপ্রণসো নাই, কৰ্ম্মোপদেশ নাই । কুরুক্ষেত্রের সময়জনে যে শ্রদ্ধাধ্বনি উখিত হইয়াছিল—‘কৰ্ম্মণ্যেবাধিকারন্তে মা ফলেষু কদাচন’ সে ধ্বনির আর কেহ প্রতিধ্বনি করেন নাই, তেমন কথা ভারতবাসী তিন সহস্র বৎসরের মধ্যে আর শুনে নাই । এই মধ্যযুগে সে কেবল শুনিয়াছেন—‘কৰ্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিভয়া চ বিমুচ্যতে (কৰ্ম্মে জীবের বন্ধন, জানেনই মুক্তি)’ ‘দণ্ডগ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ (সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই মানুষ নারায়ণ হয়) এই সব । ফলে, সংসারে জাতবিত্তকে, কৰ্ম্মবিমুখ,

প্রকৃতে: ক্রিয়মাণানি গুণৈ: কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বশ: ।

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কৰ্ত্তাহমিতি মন্ততে ॥ ২৭

অদৃষ্টবাদীর সৃষ্টি, দলে দলে অনধিকারীর সম্মান গ্রহণ, ধর্মধ্বজী ভিক্ষাপঞ্জীবীর সংখ্যাবৃদ্ধি। এইরূপে কালে সমাজ হইতে রজোগুণের সম্পূর্ণ অন্তর্ধান হইল, সত্ত্বগুণাশ্রিত অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জ্ঞানভক্তির চর্চায় নিযুক্ত রহিলেন—তমোগুণাক্রান্ত নিজাভিভূত জনসাধারণ শত্রুর আক্রমণে চমকিত হইয়া ‘কপালং কপালং কপালং মূলং’ বলিয়া চিন্তকে প্রবোধ দিল।

পূর্বে যে সকল মহাপুরুষের কথা উল্লিখিত হইল ইহারা সকলেই যুগাবতার। সনাতন ধর্মের মানি উপহৃত হইলে, সেই মানি নিধারণ করিয়া উহার বিশুদ্ধিও সমরোপযোগী পরিবর্তন সাধন-জন্তই যুগধর্মের শ্রবর্তন হয়। তদন্তরকালে ঐ সকল ধর্ম প্রবর্তনের ক্রয়োজন ছিল বলিয়াই এই যুগাবতারগণের আবির্ভাব। ইহারা কখনও অনধিকারীকে সোহং জ্ঞান বা সম্মানসাদি উপদেশ দেন নাই। কিন্তু কালের গতিতে যুগধর্মেরও ব্যাভিচার হয়, লোকে উহার প্রকৃত মর্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া নানারূপ উপধর্মের সৃষ্টি করে, উহাতেই কুফল ঘটে।

২৭। প্রকৃতে: গুণৈ: (প্রকৃতির গুণসকলের দ্বারা) সৰ্ব্বশ: (সর্বপ্রকারে) কৰ্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি (কর্ম্ম সকল সম্পন্ন হয়) ; অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা (বাহার বুদ্ধি অহঙ্কারে বিমুগ্ধ সে) অহং কৰ্ত্তা (আমি কৰ্ত্তা) ইতি মন্ততে (ইহা মনে করে) ।

প্রকৃতির গুণসমূহদ্বারা সর্বতোভাবে কর্ম্মসকল সম্পন্ন হয়। যে অহঙ্কারে মুগ্ধচিত্ত সে মনে করে আমিই কৰ্ত্তা ॥ ২৭

একপে জ্ঞানী ও অজ্ঞানের কর্ণে পার্থক্য কি এ ছটা শ্লোকে তাহাই দেখাইতেছেন।

প্রকৃতে: গুণৈ:—প্রকৃতে: গুণৈ: সম্বাদিভি:—(সামাদিজ) ; সম্বরজস্বস্যাং গুণানাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতি: তন্তা: গুণৈকিকারৈ: , প্রকৃতিকারৈ: ইতি—(শাক্তরত্নায়, শ্রীধর) । সামাদিজ বলেন,—প্রকৃতির গুণের দ্বারা অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ:, তম: গুণের দ্বারা ; শকরাণি বলেন,—সত্ত্ব, রজ:, তম: এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি, যতরং প্রকৃতির গুণ বলিতে প্রকৃতির বিকার বা পরিণাম মন, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি বুঝায়। উত্তর অর্থ মূলত একই—যেমন, সমুদ্র আর

কৰ্ম কৰে কে ?—প্রকৃতি । প্রকৃতি কি ? সাংখ্যমতে জগতের অপরিচ্ছিন্ন, নিবিশেষ মূল উপাদানই প্রকৃতি । বেদান্তমতে পরব্রহ্মের মায়াশক্তি বা সৃষ্টিশক্তিই প্রকৃতি । এই প্রকৃতি, ত্রৈলোক্যময়ী ; সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি, প্রকৃতির বৈষম্যাবস্থাই ত্রিগুণ ; প্রকৃতির পরিণামই এই বিচিত্র জগৎ । মন, বুদ্ধি, দেহেন্দ্রিয়াদি প্রকৃতিরই পরিণাম ; বিষয়ের সহিত মন, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির সংযোগেই কর্মের উৎপত্তি । কর্ম প্রকৃতির দ্বারাই সম্পন্ন হয় । পুরুষ বা আত্মা উহা হইতে স্বতন্ত্র ; তিনি স্বাক্ষররূপ, নিষ্ক্রিয়, অকর্তা । যিনি আত্মাকে প্রকৃতি হইতে পৃথক বলিয়া জানেন তিনি তত্ত্ববিৎ ; তিনি জানেন ‘আমি’ কিছুই করি না । যিনি প্রকৃতিকেই আত্মা বলিয়া মনে করেন, তিনি মূঢ় । এই প্রকৃতিতে অর্থাৎ দেহ, মন, ইন্দ্রিয়াদিতে যে আত্মাভিমান ইহাই অহঙ্কার । যিনি অহঙ্কারে মুগ্ধচিত্ত তিনি মনে করেন, আমিই কর্ম করি ।

(প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্ব বিস্তারিত ৭৪—৫, ১৩৫—৩, ১৩১৯—২৩, ১৪৩—২৪, শ্লোকে দৃষ্টব্য, অপিচ, ২১০, ২১৭, শ্লোকের ব্যাখ্যা দৃষ্টব্য) ।

কর্ম্মী ও কর্ম্মযোগী—জ্ঞানীও কর্ম্ম করেন, অজ্ঞানও কর্ম্ম করেন, তবে জ্ঞানী ও অজ্ঞানে পার্থক্য কি ?—পার্থক্য এই, অজ্ঞান ব্যক্তি মনে করেন, কর্ম্ম করি আমি ; জ্ঞানী মনে করেন, কর্ম্ম করেন প্রকৃতি । বাঁহার অহংজ্ঞান নাই, তাঁহার কর্ম্মে আসক্তি নাই, ফলাকাঙ্ক্ষা নাই । অজ্ঞান ‘আমিটাকে’ কর্ম্মের সহিত যোগ করিয়া মনে বলিয়াই ফলাসক্ত হন । সুতরাং অজ্ঞানের কর্ম্মে ভোগ, জ্ঞানীর কর্ম্মে যোগ ; কর্ম্মী হইলেই কর্ম্মযোগী হয় না । কর্তৃত্বাভিমান বর্জন ব্যতীত কর্ম্ম, যোগে পরিণত হয় না । কর্তৃত্বাভিমান বর্জন করিতে পারে কে ? বাঁহার আত্মার স্বরূপ বোধ জন্মিয়াছে অর্থাৎ যিনি আত্মজ্ঞানী । সুতরাং, জ্ঞান ও কর্ম্ম পরস্পর সাপেক্ষ, নিরপেক্ষ নহে । এইরূপে গীতোক্ত ধর্ম্মে জ্ঞান ও কর্ম্মের

স্বসমুদয় সমাধয় । ইহাই কৰ্ম্মযোগে জ্ঞানসাধনা বা জ্ঞানীর কৰ্ম্মসাধনা ।
(২।৪৭, ২।৫৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) ।

রহস্য—‘কাঁচা আমি’ ও ‘পাকা আমি’ ।

প্রঃ। কিন্তু অহং জ্ঞান যখন যায়, তখন ত কোন জ্ঞানই থাকে না ।
তখন সমুদয় মানসিক ক্রিয়াদির বিরাম হয় (‘বিরামপ্রত্যাহাভ্যাসপূৰ্ণঃ’
ইত্যাদি বোগসূত্র । অহং গেলেই সোহং—তখন জীব ব্রহ্ম এক । তখন
আবার কৰ্ম্ম কি ?

উঃ। পূৰ্ণোক্ত বোগসূত্রে বর্ণিত সমাধির অবস্থা এবং গীতোক্ত মুক্ত
যোগীর অবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক । আর, অহং গেলেই সোহং হয় তা ঠিক,
‘সোহংটা আমার ‘তত্ত্বাহং’ বা ‘দাসোহং’ রূপেও থাকিতে পারে । এ
সকল পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে (৫।২৯ শ্লোকের ব্যাখ্যা ও
ভূমিকা এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ের পরে ‘গীতোক্ত বোগী ও বোগধৰ্ম্ম’ প্রঃ) ।

তব্বট। দুৰূহ । পুঁথিতে ইহার উত্তর মিলে না । নানাব্রহ্ম কথ্য
আছে । ঐহারা এ অবস্থায় উঠিয়াছেন, ঐহারা আত্মারাম হইয়াও
লোকশিক্ষার্থ সংসারে আছেন তাঁহারা ইহার উত্তর দিতে পারেন ।
ভাগ্যবলে আমরা সে উত্তর পাইয়াছি । পরমহংসদেব অতি সোজা কথার
তব্বটী খোলাসা করিয়া দিয়াছেন । তিনি বলেন—“মানুষের ভিতর কাঁচা
আমি ও পাকা আমি, এই দুই ব্রহ্ম আমি আছে । অহঙ্কারী আমি
কাঁচা আমি । এ আমি মহাপ্রভু । ইহাকে সংহার করা চাই । মুক্তি
হবে কবে, অহং যাবে যবে । সমাধি হ’লে তাঁর সঙ্গে এক হওয়া যায়,
আর অহং থাকে না । জ্ঞান হবার পর যদি অহং থাকে তবে জেনো
সে বিভার আমি, ভক্তির আমি, দাস আমি, সে অবিভার আমি নয় ।
সে পাকা আমি । প্রহ্লাদ, নারদ, হনুমান এঁরা সমাধির পর ভক্তি
রেখেছিল ; শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ এঁরা বিভার আমি রেখেছিল ।”—পরম-
হংসদেবের উপদেশ ।

তত্ত্ববিন্দু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ ।

গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মহা ন সত্ত্বজতে ॥ ২৮

শ্রীঅন্নবিন্দু এ সম্বন্ধে অতি বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন । সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি কথা নিয়ে দিলাম । বিস্তারিত তাঁহার “The Life Divine” প্রভৃতি অল্পপম গ্রন্থাদিতে জটব্য :—

আমাদের মধ্যে দুইটা আত্মা (আমি) রহিয়াছে—একটা হইতেছে আভাস-আত্মা, কাঁচা আমি, বাসনা-কামনাময় আত্মা—ইহা সম্পূর্ণভাবে গুণত্রয়ের দ্বারাই গঠিত ও পরিচালিত—ইহা প্রকৃতির গুণেরই সমবায় মাত্র । আর আমাদের যে প্রকৃত আত্মা, আমাদের বড় বা পাকা আমি, তাহা বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃতির ভর্তা, ভোক্তা ঈশ্বর বটে, কিন্তু তাহা নিজে নিত্য পরিবর্তনশীল প্রাকৃত্য নামরূপের সহিত এক নহে । তাহা হইলে মুক্তির উপায় হইতেছে এই,—কাঁচা আমার বাসনা কামনা বর্জন করা এবং আত্মা সম্বন্ধে মিথ্যা ধারণা বর্জন করা—অন্নবিন্দুর গীতা (অনিলবরণ) সংক্ষিপ্ত ।

সমাধিহ লোকের লক্ষণ ইহা নহে যে, তাহার বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান লোপ পাইবে, তাহার শরীর ও মনের জ্ঞানও লোপ পাইবে, এমন কি, তাহার শরীর বন্ধ করিলেও জ্ঞান হইবে না । সাধারণতঃ, সমাধি বলিতে এই অবস্থারই বুঝায়, কিন্তু ইহা সমাধির প্রধান চিহ্ন নহে, ইহা শুধু এক বিশেষ গভীর অবস্থা । সমাধি হইলেই যে এইরূপ অবস্থা হইবে তাহা নহে । সমাধিহ ব্যক্তির প্রধান লক্ষণ এই যে, তাহার ভিতর হইতে সমস্ত কামনা দূর হয়, সংসারের শুভাশুভ, সুখ-দুঃখ, কর্ম কোলাহলে মন সম্পূর্ণ অবিচলিত থাকে, তিনি আত্মার আনন্দেই তৃপ্ত থাকেন—বহন সাধারণের চকুতে তাহাকে দেখায় যে, তিনি সাংসারিক বাহ্য বাপারে ব্যস্ত, তখনও সম্পূর্ণরূপে ভগবানের দিকেই তাহার লক্ষ্য থাকে ।

সংসার ও সংসারের কাজের সহিত ব্রহ্মনির্কাণের কোন বিরোধই নাই । কারণ যে সকল ঋষি এই নির্কাণ লাভ করিয়াছেন তাহারা ক্রম জন্মের মধ্যে ভগবানকে দেখিতে পান এবং কর্মের দ্বারা তাহার সহিত মিথি ভাবে সংযুক্ত থাকেন, তাহারা সর্বজন্মের হিতসাধনে নিযুক্ত থাকেন—সর্বজন্মহিতে রতাঃ (৫১২৫ শ্লোক)—শ্রীঅন্নবিন্দু ।

২৮ । তু (কিন্তু), হে মহাবাহো । গুণকর্মবিভাগয়োঃ (গুণ-বিভাগ ও কর্মবিভাগের) তত্ত্ববিৎ (বদার্থ তত্ত্বজ্ঞ) গুণাঃ (গুণসমূহ, সম্বরণসম্যোগ ও উহাদের পরিণাম ইঞ্জিাদি) গুণেষু (গুণবিষয়ে অর্থাৎ রূপরসাদি ইঞ্জি

প্রকৃতে গুণসংযুতাঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু ।

তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিম্ব বিচালয়েৎ ॥ ২৯

বিষয়ে), বস্তুতে (প্রবৃত্ত রহিয়াছে) ইতি মত্বা (ইহা জানিয়া) ন সজ্জতে (আসক্ত হন না, অহং কর্ত্তা এই অভিমান করেন না)।

গুণকর্মবিভাগয়োঃ তত্ত্ববিৎ।—গুণবিভাগ ও কর্মবিভাগের তত্ত্বজ্ঞ। “যিনি স্বরজস্তমো-গুণাদিত্য প্রকৃতির পরিণাম মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদির বিভাগ-তত্ত্ব জানিয়াছেন, তিনি গুণবিভাগের তত্ত্ববিৎ। যিনি মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদির পৃথক পৃথক কর্ম বিভাগ জানিয়াছেন তিনি কর্মবিভাগের তত্ত্ববিৎ। (প্রকৃতি ও গুণকর্ম বিভাগাদি ৭।৪ ও ১৪।৫-২০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য)। “গুণ” বলিতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণ বুঝায়, প্রকৃতির পরিণাম দেহ, মন, ইন্দ্রিয়াদিও বুঝায়, আবার রূপরসাদি ইন্দ্রিয়-বিষয়ও বুঝায়। অথবা, গুণ ও কর্ম উভয়েই আমি (আত্মা) হইতে ভিন্ন ইহা যিনি জানিয়াছেন, একপ অণ্ড হয় (লোকমাস্ত তিলক)।

গুণা গুণেষু বস্তুস্তে—প্রকৃতির গুণ সকল পরস্পরের উপর ক্রিয়া করিতেছে, কখনও স্বল্পগুণ প্রবল হইয়া রজস্তমকে দমন করে, কখনও রজোগুণ প্রবল হইয়া সত্ত্ব ও তমোগুণকে দমন করে ইত্যাদি ১৪।১৩ শ্লোকে (অরবিন্দ) ; গুণসমূহের নিজেদের মধ্যেই এই খেলা চলিতেছে (লোকমাস্ত তিলক)।

কিন্তু হে মহাবাহো ! যিনি স্বরজস্তমোগুণ ও মন, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির বিভাগ ও উহাদের পৃথক পৃথক কর্ম বিভাগ-তত্ত্ব জানিয়াছেন, তিনি ইন্দ্রিয়াদি ইন্দ্রিয়বিষয়ে প্রবৃত্ত আছে ইহা জানিয়া কর্মে আসক্ত হন না, কর্ত্তৃত্বাভিমান করেন না ৷ ২৮

ইন্দ্রিয়াদি সহিত ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়ের অর্থাৎ রূপ-রসাদির যে সংযোগ তাহাই কর্ম। যিনি আত্মজ্ঞানী তিনি জানেন আত্মা নিষ্ক্রিয়, ‘আমি’ কিছু করি না, প্রকৃতি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদিই কর্ম করে। যিনি আত্মজ্ঞানী নন, তিনি মনে করেন, আমিই কর্ম করিলাম, আমিই ইহার ফলভোগী, কাজেই তিনি কর্মফলে আসক্ত হন (১৪।২৩ শ্লোকে)। ‘কিন্তু গুণসমূহের নিজেদের মধ্যেই এই খেলা চলিতেছে, জ্ঞানী ব্যক্তি ইহা বুঝিয়া আসক্ত হন না’ (তিলক)। ২৮

২৯। প্রকৃতে: গুণসংযুতাঃ (প্রকৃতির গুণে বিমোহিত ব্যক্তিগণ) গুণকর্মসু (গুণের কর্মে অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদির কর্মে) সজ্জন্তে (আসক্ত হয়) ;

ময়ি সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি সংশ্রুত্যাধ্যাত্মচেতসা ।

নিরাশীনিৰ্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০

কৃত্ত্ববিৎ (সৰ্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি) তান্ অকৃত্ত্ববিদঃ মনান্ (সেই অজ্ঞ মনমতি-
দিগকে) ন বিচালয়েৎ (বিচালিত করিবেন না) ।

বাহারা প্রকৃতির গুণে মোহিত তাহারা দেহেন্দ্রিয়াদির কর্ণে আসক্তিযুক্ত
হয় ; সেই সকল অন্নবুদ্ধি মনমতিদিগকে জ্ঞানিগণ কর্ম্ম হইতে বিচালিত
করিবেন না । ২৯

প্রকৃতির গুণে মোহিত হইয়াই অজ্ঞ লোকে বিষয়াসক্ত হইয়া কর্ম্ম করে ।
তাহাদিগকে কর্ম্মত্যাগের উপদেশ দেওয়া কর্তব্য নহে । শয়নমাদি অভ্যাস
না হইলে, চিত্ত ঈশ্বরে একনিষ্ঠ না হইলে, বিষয়াসক্তি কিছুতেই দূর হয় না ।
সুতরাং এরূপ উপদেশে কেবল মিথ্যাচারী, আত্মপ্রভাবক, অকৰ্ম্মা লোকের
সৃষ্টি হয় । উহারা সমাজের কণ্টক-স্বরূপ । (৩২৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ।

গুণকৰ্ম্মসু—দেহেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির যে কর্ম্ম তাহাই গুণকৰ্ম্ম, কেননা এগুলি
ত্রিগুণাস্বক প্রকৃতিরই বিকার ।

৩০ । ময়ি (আমাতে) সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি (সমস্ত কর্ম্ম) অধ্যাত্মচেতসা
(বিবেকবুদ্ধি দ্বারা সংশ্রুত (সমর্পণ করিয়া) নিরাশীঃ (নিষ্কাম),
নিৰ্ম্মমঃ (মমতাপূক্ত), বিগতজ্বরঃ ৫ ভূত্বা (এবং শোকপূক্ত হইয়া) যুধ্যস্ব
(যুদ্ধ কর) ।

অধ্যাত্মচেতসা ।—(১) বিবেকবুদ্ধি, অহং কর্তব্যবাহর ভূতাবৎ করোমীত্যনগা বুদ্ধ্যা
(শাক্ত-ভাষ্য),—কর্তা যিনি ঈশ্বর তাঁহারই জন্ত তাঁহার ভূতাবরূপ এই কাজ করিতেছি, এইরূপ
বুদ্ধিতে, (২) চিত্তকে আত্মসংস্থ করিয়া (With the thoughts resting on the
Supreme Self—(Annie Besant)) । নিৰ্ম্মমঃ—মদর্থমিহং কর্ম্মতোব্যং মমতাপূক্তঃ (শ্রীধর),
এ কর্ম্ম আমার, ইহা আমার প্রয়োজন করিতেছি, এইরূপ মমতাবুদ্ধিশূন্য । বিগতজ্বরঃ—শোক-
সম্পাদ হইতে মুক্ত (of mental fever cured—Annie Besant) ।

একশ্রেণী পূর্বোক্ত উপদেশসমূহের সার স্বৰ্ণ এই শ্লোকে ব্যক্ত করিতেছেন ।

যে মে মতমিদং নিত্যমবুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ

শ্রদ্ধাবশ্তোহনস্মৃস্তো মৃত্যুস্তে তেহপি কৰ্ম্মভিঃ ॥ ৩১

কর্তা জীবর, তাঁহারই উদ্দেশ্যে ভূতাবৎ কৰ্ম্ম করিতেছি, এইরূপ বিবেকবুদ্ধি-
সহকারে সমস্ত কৰ্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া কামনাশূন্য ও মমতাপূন্য হইয়া
শোকভ্যাগপূর্ব্বক ভূমি বুদ্ধ কর । ৩০

পূর্ব্বোক্ত অধরে অধ্যাত্মচেতসা পদটি সংজ্ঞাত ক্রিয়ার বিশেষণ করা হইয়াছে । তাহা না
করিয়া “অধ্যাত্মচেতসা নিরানীনির্ম্মমো ভূতাবৎ” এইরূপও অর্থ করা যায়, তাহা হইলে
ব্রহ্মবাদ হইবে—“সমস্ত কৰ্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া, চিন্তকে আত্মসংস্থ করিয়া, কামনা ও
মমত্ববুদ্ধি বর্জনপূর্ব্বক বিগতশোক হইয়া বুদ্ধ কর ।” ৩০

কৰ্ম্মযোগীর লক্ষণ—জ্ঞান, কৰ্ম্ম, ভক্তির সমন্বয়—নিকাম কৰ্ম্মযোগের
তিনটি লক্ষণ—(১) ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন,—‘নিরানী’ শব্দদ্বারা তাহাই কথিত
হইল ; (২) কর্তৃত্বাভিমানভ্যাগ—‘অধ্যাত্মচেতসা’ ও ‘নির্ম্মম’ শব্দদ্বারা তাহাই
বলা হইয়াছে, ‘আমি’ ‘আমার’ জ্ঞান থাকিলে নির্ম্মম হওয়া যায় না, চিন্তাও
আত্মসংস্থ হয় না ; (৩) সর্ব্বকৰ্ম্ম জীবরে সমর্পণ (যদি=আমাতে অর্থাৎ
পরমেশ্বরে) । এই শ্লোকে এই তিনটি লক্ষণই নির্দেশ করা হইল । যিনি
সর্ব্বকৰ্ম্ম জীবরে সমর্পণ পূর্ব্বক ‘আমি তাহার ভূতাবৎরূপ কৰ্ম্ম করিতেছি’ এই
জ্ঞানে কৰ্ম্ম করেন, তিনি পরম ভক্ত, স্তবরাং কৰ্ম্মযোগই ভক্তিযোগ ; যিনি
চিন্তকে আত্মসংস্থ করিয়াছেন, ‘আমি’ ‘আমার’ জ্ঞান ভ্যাগ করিতে পারিয়াছেন
তিনি পরমজ্ঞানী, স্তবরাং কৰ্ম্মযোগই জ্ঞানযোগ ; এইরূপ ভাবে যিনি সর্ব্বকৰ্ম্ম
অর্থাৎ বুদ্ধাদি লৌকিক কৰ্ম্ম ও পূজার্চনা, দান-তপস্তাদি বৈদিক বা শাস্ত্রীয়
কৰ্ম্ম সম্পন্ন করেন তিনিই প্রকৃত কৰ্ম্মী, ইহাই কৰ্ম্মযোগ, স্তবরাং ইহাতে
জ্ঞান, কৰ্ম্ম, ভক্তি তিনেরই সমন্বয় । (২।৪৭, ২।৫৭, ২।৫৩, ৪।৪১ শ্লোকের
ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) ।

৩১। যে মানবাঃ (যে মানবগণ) শ্রদ্ধাবস্তঃ (শ্রদ্ধাবান্) অনস্মৃস্ত
(অস্মৃশূন্য) [হইয়া] মে ইদং মতং (আমার এই মতের) নিত্যং

যে হেতদভ্যসূয়ন্তো নানুভিষ্ঠন্তি মে মতম্ ।

সর্বজ্ঞানবিমুঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্থাঃ প্রকৃতেজ্ঞানবানপি ।

প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩

অনুভিষ্ঠন্তি (সর্বদা অনুসরণ করে) তে অপি (তাহারাও) কৰ্ম্মভিঃ মুচ্যন্তে (কৰ্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়) ।

যে মানবগণ শ্রদ্ধাবান ও অস্বাশ্রয়্য হইয়া আমার এই মতের অনুষ্ঠান করে, তাহারাও কৰ্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয় । ৩২

‘অনুসূয়ন্ত—অস্বাশ্রয়্য হইয়া । ‘উণেহু দোষাবিকরণমস্বয়া’—উণের মধ্যে দোষ আবিষ্কার করার যে অভিলাষ তাহাই অস্বয়া ।

আমার এই মত—এই কথাই ইহাই বুঝা যায় যে ইহার বিরুদ্ধ মতও প্রচলিত ছিল । বস্তুতঃ প্রচলিত সম্যাসম্বাদকে লক্ষ্য করিয়াই পূর্বোক্ত কথাগুলি বলা হইয়াছে । সম্যাসবাদীরা বলেন, কৰ্ম্ম বন্ধনের কারণ, কৰ্ম্মত্যাগেই মুক্তি (১৮৩) । ভগবান্ বলিতেছেন, কৰ্ম্মত্যাগ জীবের পক্ষে সম্ভবপর নয়, কৰ্ম্মত্যাগে লোকরক্ষাও হয় না, সুতরাং নিকামভাবে কৰ্ম্ম করাই কর্তব্য । কলত্যাগই ত্যাগ । নিকাম কৰ্ম্মারাও কৰ্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয় । সে সমস্ত কৰ্ম্মত্যাগের প্রয়োজন হয় না । ‘তাহারাও’ বলার ইচ্ছাই তাৎপর্য্য । শ্রীকৃষ্ণের এই মত কেবল শ্রীগীতার নহে, মহাভারতের সৰ্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণোক্তিতে এইরূপ কৰ্ম্মপ্রশংসা দেখা যায় । সঞ্জয়বান পরীক্ষাধারে কৰ্ম্ম-নাহান্ধ্যের যে অপূর্ণ বর্ণনা আছে ভ্রগতের সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই ।

৩২ । যে তু (কিন্তু বাহারা) অভ্যসূয়ন্তঃ (অস্বয়া পরবশ হইয়া) মে এতৎ মতং ন অনুভিষ্ঠন্তি (আমার এই মতের অনুষ্ঠান করে না), অচেতসঃ তান্ (বিবেকশূন্য তাহাদিগকে) সর্বজ্ঞানবিমুঢ়ান্ (সর্বজ্ঞানবিমুঢ়) নষ্টান্ (বিনষ্ট) বিদ্ধি (জানিও) ।

বাহারা অস্বয়াপরবশ হইয়া আমার এই মতের অনুষ্ঠান করে না সেই বিবেকহীন ব্যক্তিগণকে সর্বজ্ঞান-বিমুঢ় ও বিনষ্ট বলিয়া জানিও । ৩২

অচেতসঃ—‘চিন্তশূন্য, বিবেকশূন্য’—চিন্তশূন্য, বিবেকশূন্য ।

৩৩ । জ্ঞানবান্ অপি (জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও) স্বস্থাঃ প্রকৃতেঃ সদৃশং (নিজ প্রকৃতির অনুকরণ) চেষ্টতে (কার্য্য করেন) ; ভূতানি (প্রাণি-সকল)

ইন্দ্রিয়ন্তেন্দ্রিয়স্বার্থে রাগদ্বৈবৌ ব্যবস্থিতৌ ।

তয়োঁ বশমাগচ্ছন্তে তৌ হস্ত পরিপশ্বিনৌ ॥৩৩

প্রকৃতিং যান্তি (প্রকৃতির অমুসরণ করে), নিগ্রহঃ (নিরোধ, পীড়ন) কিং করিষ্যতি (কি করিবে) ?

জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও নিজ প্রকৃতির অমুরূপ কর্মই করিয়া থাকেন । প্রাণিগণ প্রকৃতিরই অমুসরণ করে ; ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে কি করিবে ? ৩৩

নিগ্রহঃ—ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ; কেহ কেহ বলেন—‘নিগ্রহ’ অর্থ শাস্ত্রাদির শাসন । কিন্তু পরবর্তী শ্লোকে ইন্দ্রিয়ের কথাই বলা হইতেছে । সুতরাং ‘ইন্দ্রিয়-নিগ্রহই’ সঙ্গত বোধ হয় । এখানে নিগ্রহ অর্থ জোরজবরদস্তি করিয়া ইন্দ্রিয়নিরোধ করা ।

স্বভাব কাহাকে বলে ?—জীবমাত্রেরই একটি বিশেষ প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং প্রকৃতির অমুগামী হইয়া সে কর্ম করে । এই প্রকৃতি কি ?—শাস্ত্রকারগণ বলেন,—পূর্ক জন্মার্জিত ধর্মাদর্ম জ্ঞানেচ্ছাদি-জনিত যে সংস্কার তাহা বর্তমান জন্মে অভিব্যক্ত হয় ; এই সংস্কারের নামই প্রকৃতি । পূর্কে বলা হইয়াছে যে, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির প্রেরণায়ই জীব কর্ম করে (৩২৭—২৯) । বস্তুতঃ, এই প্রাক্তন সংস্কারের মূলেও সেই ত্রিগুণ । পূর্ক জন্মের ধর্মাদর্ম কর্মফলে গুণবিশেষের প্রাবল্য বা হ্রাস হইয়া স্বভাবের যে অবস্থা দাঁড়ায়, তাহাই প্রাচীন সংস্কার বা অভ্যাস । কাহারও মধ্যে সৎ গুণের, কাহাতে রজোগুণের, কাহাতে তমোগুণের প্রাবল্য । আবার গুণত্রয়ের সংযোগে নানাবিধ মিশ্রগুণের উৎপত্তি হয়, বণা, সৎ-রজঃ, রজস্তমঃ, ইত্যাদি । বধন বাহার মধ্যে যে গুণ প্রবল হয় তখন তাহার মধ্যে সেই গুণের কার্য হইয়া থাকে । ইহাকেই স্বভাবজ কর্ম বলে । এখানে বলা হইতেছে, জীবের প্রবৃত্তি স্বভাবেরই অমুবর্তন করে, স্বভাবই বলবান, ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহে বা শাস্ত্রাদির শাসনে কোন ফল হয় না । তবে আত্মোন্নতির উপায় কি ? (পরের শ্লোক) ।

৩৪ । ইন্দ্রিয়ন্ত ইন্দ্রিয়ন্ত অর্থে (সকল ইন্দ্রিয়েরই স্ব স্ব বিষয়ে) রাগদ্বৈব (অমুরাগ ও বিবেক) ব্যবস্থিতৌ (অবশস্তাবী), তয়োঃ (তাহাদের) বশঃ

শ্রৈয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ সমুষ্টিভাৎ ।

স্বধর্মে নিধনং শ্রৈয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥৩৫

ন আগচ্ছৎ (বশীভূত হইবে না), (বেহেতু) ভৌ (তাহার) অস্ত্র (জীবের অথবা শ্রৈয়োগার্গের) পরিপস্থিনৌ (শত্রু, বিঘ্নকারক) ।

সকল ইঞ্জিয়েরই স্ব স্ব বিষয়ে রাগেষেব অবশ্যস্তাবী । ঐ রাগেষেবের বশীভূত হইও না ; উহার জীবের শত্রু (অথবা, শ্রৈয়োগার্গের বিঘ্নকারক) ॥৩৪

রাগেষেব—অমুকুল বিষয়ে রাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে ঘেব ; যেমন মিষ্টদ্রব্যে জিহ্বার অমুরাগ, তিক্তদ্রব্যে ঘেব । অস্ত্র—ইহার ; কেহ বলেন—পুরুষের, কেহ বলেন—শ্রৈয়োগার্গের ; একই কথা ।

স্বভাবই প্রবল, ইঞ্জিয়-নিগ্রহে ফল হয় না—তবে কি জীবের স্বাভাব্য নাই, তাহার আত্মোন্নতির উপায় নাই ? আছে । ইঞ্জিয়গণকে নিগ্রহ বা পীড়ন না করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিতে হইবে । স্ব স্ব বিষয়ে রাগেষেব ইঞ্জিয়ের স্বাভাবিক, কিন্তু জীবের রাগেষেবের বশে যাওয়া উচিত নয় । বিনি রাগেষেব হইতে বিমুক্ত, তিনি ইঞ্জিয়ের অধীন নন, ইঞ্জিয়গণই তাঁহার অধীন হয় । এইরূপ আত্মবশীভূত ইঞ্জিয়গণ দ্বারা স্বকর্ম করিতে হইবে, স্বধর্ম পালন করিতে হইবে (২।৬৪) । ইঞ্জিয়গণ বশীভূত না হইলে লোকে স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া আপাতমনোরম পরধর্মের অনুসরণ করিয়া থাকে ।

কিন্তু কোন ক্ষত্রিয় যদি ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধাদি জরুর কর্ম ত্যাগ করিয়া কৃষিবাণিজ্যাদি বা অন্ত্র রূপ নির্দোষবৃত্তি অবলম্বন করে তাহা কি শ্রেয়ঙ্কর নহে ? না—(পরের শ্লোক) ।

৩৫ । সমুষ্টিভাৎ (উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত) পরধর্মাৎ (পরধর্ম হইতে) বিগুণঃ (কিঞ্চিদোষবিশিষ্ট) স্বধর্ম (স্বীয় ধর্ম, স্বকর্ম) শ্রৈয়ান্ (শ্রেষ্ঠ) ; স্বধর্মে (স্বকর্মে) নিধনং (নিধন) শ্রৈয়ঃ (কল্যাণকর), পরধর্মঃ (পরের ধর্ম) ভয়াবহঃ (ভয়সঙ্কুল, অনিষ্টকর) ।

স্বধর্ম কিঞ্চিদোষবিশিষ্ট হইলেও উহা উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্বধর্মে নিধনও কল্যাণকর, কিন্তু পরধর্ম গ্রহণ করা বিপজ্জনক। ৪৫

স্বধর্ম বলিতে কি বুঝায়

‘স্বধর্ম’ অর্থ নিজের ধর্ম বা কর্তব্য কর্ম। বাহার বাহা কর্তব্য কর্ম তাহাই তাহার স্বধর্ম। এই ‘স্বধর্ম’ শব্দের নামারূপ ব্যাখ্যা আছে, সে সকল আলোচনা করিবার পূর্বে শ্রীভগবান্ স্বধর্ম শব্দে কোন্ ধর্ম লক্ষ্য করিয়াছেন এবং অর্জুনই বা কি বুঝিয়াছেন তাহাই প্রধানতঃ উদ্ভব্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৩১, ৩৩ শ্লোকে একথা স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে অর্জুনের পক্ষে যুদ্ধাদি ক্ষত্রিয়োচিত কর্মই স্বধর্ম। ‘স্বধর্ম’, ‘স্বকর্ম’, ‘সহজ কর্ম’ ‘স্বভাবনিয়ত কর্ম’—এই সকল শব্দ গীতায় এবং মহাভারতের সর্বত্র একার্থকরূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে। অষ্টাদশ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণাদি চতুর্কর্ণের বর্ণ-ধর্ম বা স্বভাবনিয়ত কর্ম কি তাহা বর্ণনা করিয়া তৎপর স্বধর্মপালনের কর্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে (১৮।৪১—৫৮) এবং তথায় ঠিক এই শ্লোকটাই কিঞ্চিং পরিবর্তিতরূপে পুনরুক্ত হইয়াছে (১৮।৪৭)। সুতরাং অর্জুনের পক্ষে স্বধর্ম অর্থ শাস্ত্রনির্দিষ্ট যুদ্ধাদি ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম, এবং পরধর্ম ভিক্ষাবৃত্তি বা কৃষিবাণিজ্যাদি কর্ম, ইহাই শ্রীভগবানের অভিপ্রেত এবং অর্জুনও তাহাই বুঝিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যপ্রমুখ প্রাচীন ভাষ্যকার-টীকাকারগণ সকলেই এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। যথা,—

“নং বর্ণাশ্রমং ক্রীতি যো বিহিতঃ স তন্ত স্বধর্মঃ যিঙণো হিংসাদিমিশ্রোহপি কিঞ্চিদজহীমোহপি পরধর্মো হিংসাদিযোবর্জিতধর্মাপেক্ষয়া শ্রেয়ান্” ইত্যাদি—বর্ণাশ্রমবিহিত বাহার যে ধর্ম তাহাই তাহার স্বধর্ম, উহা যিঙণ অর্থাৎ হিংসাদিমিশ্রিত হইলেও হিংসাবিরহিত পরধর্মাপেক্ষা শ্রেয়।

‘প্রতিবর্ণ ও প্রতি আশ্রমের শাস্ত্রবিহিত ধর্মই উহার স্বধর্ম। এক বর্ণ ও আশ্রমের ধর্ম, অস্ত্র বর্ণ ও অস্ত্র আশ্রমের পরধর্ম।’—৮/রামদয়াল যজ্ঞদার। বস্তুতঃ, ‘স্বধর্ম’, ‘স্বকর্ম’, ‘কর্তব্য কর্ম’, ‘নিয়ত কর্ম’ ইত্যাদি শব্দে সর্বত্রই শাস্ত্রবিহিত কর্মই গীতার অভিপ্রেত ৩৮, ১৬।২৪ ব্যাখ্যা উদ্ভব্য)।

অবশ্য গীতার ভাষ্য সঙ্গীর্ণতাবজ্জিত, স্মরণ্য বাহারা বর্ণাপ্রমথর্ষ মানেন না, তাহারা একরূপ সঙ্গীর্ণ অর্থও গ্রহণ করেন না ; তাহারা ‘অর্থ’ অর্থ করেন নিজের ‘কর্তব্য কর্ম’। বিদেশীয় ভাষায় অনুবাদকরণ সকলেই এইরূপই অর্থ করিয়াছেন। যথা.—

‘To die performing *duty* is no ill ;

But who seeks other roads shall wander still,

—Arnold—*The Song Celestial*.

‘Better death in the discharge of one’s

Own *duty* ; the *duty* of another is full of danger.’

—Annie Besant.

এখন বিবেচ্য এই—বর্তমান হিন্দু-সমাজে বর্ণভেদ আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বর্ণ-ধর্ম নাই। ব্রাহ্মণগণ জীবিকানির্ব্বাহার্থ বৈশ্ব-শূদ্রাদির কর্ম গ্রহণ করিয়াছেন ; ঋ-বৃত্তি (কুকুরবৃত্তি বা চাকুরি) আপৎকালেও ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ, কিন্তু উহা ত্যাগ করা এখন তাঁহাদের একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। পক্ষান্তরে শূদ্রাদিও উচ্চ বর্ণের কর্ম গ্রহণ করিয়া জীবিকার্জন করিতেছেন। এইরূপ শাস্ত্রোক্ত ধর্মের নানারূপ ব্যভিচার দৃষ্ট হইতেছে। এখন ‘অর্থ’ বলিতে আমরা বর্তমান হিন্দুগণ কি বুঝিব ? গীতার ‘মূল কথা, অর্থ-পালন। অর্থই যদি নির্দেশ করিতে না পারিলাম, তবে গীতোক্ত ধর্ম্মাভ্যাসের কর্মজীবন নিয়মিত করিব কিরূপে ? এ সমস্যার উত্তর কি ? এ সম্বন্ধে আধুনিক হিন্দুগণের মধ্যে প্রধানতঃ দুই মত—দুই দল। এক দল ব্রহ্মগণীল, অপর দল সংস্কারক বা পরিবর্তবাদী।

(১) ব্রহ্মগণীল দল বলেন—বর্ণাপ্রমথর্ষ ত্যাগ করিলে হিন্দুধর্ম্ম থাকে না। ত্রিভুগবান্ স্বয়ং গীতার বর্ণাপ্রমথর্ষ পালনের কর্তব্যতা নির্দেশ করিয়াছেন, ইহার উপরে টীকা-টীপনী চলে না। বাহাতে হিন্দুসমাজ আবার বর্ণাপ্রমথর্ষ সম্যক্ রূপে সংস্থাপিত হয়, তাহাই কর্তব্য।

‘প্রাচীন সংস্কারবশতঃ মানুষ এক একটা মুখ্য অভি্যাস লইয়া জন্মগ্রহণ করে। বাহার যে অভি্যাস বা সংস্কারে জন্ম সে সেই ভাব লইয়াই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রাপ্ত হয়। এ ভিন্ন বর্ণাশ্রম-ধর্ম-ভাবাবিক।’—৮রামদয়াল বর্জুনদার।

(২) কিন্তু পরিবর্ত্তবাদীগণ ‘স্বধর্ম’ শব্দের এরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থ গ্রহণ করেন না। তাঁহারা বলেন, ‘সমাজমাত্রই কৰ্ম্মামুসারে শ্রেণীবিভাগ আছে। যাহারা ধর্ম ও জ্ঞানচর্চা করেন এবং লোকশিক্ষা দেন তাঁহারা ই ব্রাহ্মণ, যাহারা দেশ রক্ষা করেন তাঁহারা ক্ষত্রিয়, যাহারা কৃষিশিল্প-বাণিজ্য দ্বারা দেশের অন্ন বস্ত্রের ব্যবস্থা করেন তাহারা বৈশ্য এবং এই তিন শ্রেণীর সাহায্যার্থ যাহারা পরিচর্যাশ্রম কর্ষ করেন তাঁহারা শূদ্র। “এই সকল কৰ্ম্মের মধ্যে যিনি বাহ্য গ্রহণ করেন, উপজীবিকার জন্তই হউক আর যে কারণেই হউক, বাহার ভাব আপনাদের উপর গ্রহণ করেন, তাহাই তাহার অন্তরের কৰ্ম্ম। তাহার duty, তাহাই তাঁহার স্বধর্ম।”—বঙ্কিমচন্দ্র।

‘* * * বাহ্য ভগবদ্বক্ত্তি—গীতাই হউক, Bible হউক, যৎ অবতীর্ণ ভগবানের স্বধর্মনির্গতই হউক বা তাঁহার অনুগৃহীত মনুষ্যের মুখনির্গতই হউক, যখন উহা প্রচারিত হয়, উহা তখনকার ভাবের ব্যক্ত হইয়া থাকে এবং তখনকার সমাজের ও লোকের শিক্ষা ও সংস্কারের অবস্থার অনুগত যে অর্থ, তাহাই তৎকালে গৃহীত হয়। কিন্তু সমাজের অবস্থা ও লোকের শিক্ষা ও সংস্কারসকল কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হয়। তখন ভগবদ্বক্ত্তির ব্যাখ্যারও সম্ভ্রান্তর্য্য আবশ্যক হয়। * * * প্রাচীনকালে বর্ণাশ্রম বুঝিলেই ঈশ্বরোক্তির কালোচিত ব্যাখ্যা করা হয়; আমি যেরূপ বুঝাইলাম এখন সেইরূপ বুঝিলেই কালোচিত ব্যাখ্যা করা হয়’—বঙ্কিমচন্দ্র।

তবে, আধুনিক চিন্তাশীল লেখকগণের সকলেই স্বীকার করেন যে, বর্ণ-ধর্ম অধুনা পালন করা অসম্ভব হইলেও, বর্ণভেদ বা ধর্মভেদ যে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত আমাদের ঐ মূলতত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই স্বধর্ম নির্ণয় করা প্রয়োজন, নচেৎ সফলতা সম্ভবপর নহে। সে মূলতত্ত্ব কি?—“কৰ্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈবোপৈঃ” (১৮।৪১)—প্রকৃতিজাত গুণামুসারেই চতুর্ধর্মের কৰ্ম্মসকল বিভক্ত হইয়াছে। এ কথাই তাৎপর্য্য কি এবং স্বধর্ম অপেক্ষা পরধর্ম উদ্যাবহ কেন তাহা স্বনামধ্যাত্ত চিন্তাশীল লেখক স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন—

“অধর্ম বলিতে ভগবান্ প্রত্যেক জীবের নিজস্ব প্রকৃতির যে ধর্ম, তাহাকেই নির্দেশ করিয়াছেন। জীবপ্রকৃতি সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন গুণের দ্বারা বিশিষ্ট হইয়া মোটের উপর তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। বাহার প্রকৃতি তামসিক, তাহার ধর্মও তামসিক হইবে। এই ধর্মের স্ফুটীলন করিয়াই এই তামসিক প্রকৃতি ক্রমে ক্রমে রজঃপ্রাধান্ত লাভ করিয়া রাজসিক হইয়া উঠিবে। প্রকৃতি বাহার তামসিক, প্রকৃতি বাহার আলস্য, নিদ্রা, মূঢ়তার দ্বারা আচ্ছন্ন, তাহার পক্ষে রাজসিক অমুষ্ঠান সহজ নয়, ক্লেশকর হইয়া উঠে। বাহা ক্লেশকর তাহাতে জীবের অমুরাগ জন্মে না। অমুরাগ ব্যতীত অন্তরের পরিবর্তনও হয় না। তামসিক প্রকৃতির পক্ষে রাজসিক ধর্মের অম্লীলন বাহিরের অমুষ্ঠানেই আবদ্ধ হইয়া থাকে; বজমানের অন্তরকে স্পর্শ করে না; তাহা ভয়াবহ পরধর্মই হইয়া থাকে। আবীর প্রকৃতি বাহার রাজসিক—সুখ ও প্রভুত্ব যে চাহে, সুখ ও প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা বাহার প্রকৃতির অস্থি-মজ্জাগত হইয়া আছে, তাহাকে ত্যাগপ্রধান সাত্ত্বিক বিশ্বধর্মের অম্লীলনে প্রবৃত্ত করিলে তাহাও ভয়াবহ পরধর্মই হইয়া রহিবে। সেইরূপ প্রকৃতি বাহার সাত্ত্বিক, নির্লোভ, অমানিষ, অদম্বিতা, সত্য এবং সারল্য বা ঋজুতা বাহার সহজ-সিদ্ধ, তাহাকে রাজসিক বা তামসিক ধর্মামুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করাইলে, ইহাও ভয়াবহ পরধর্ম হইয়া উঠে। বাহার প্রকৃতি বাহা নহে, সে তাহা করিতে গেলে, ভাল করিয়া তাহা করিতেও পারে না, অথচ সকল দিকেই কেবল নিফলতা আহরণ করে। এই জন্যই ভগবান্ কহিয়াছেন যে, অসম্যক্-আচরিত বা বিগুণ অধর্ম বা প্রকৃতিগত ধর্মও সম্যক্-আচরিত নিজের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। নিজের প্রকৃতির অনুযায়ী যে ধর্ম, তাহার অনুসরণ করিতে বাইরা জীব যদি সংসারে সাংসারিক অর্থে বিনাশও প্রাপ্ত হয়, তাহাও শ্রেয়স্কর। কিন্তু পরধর্ম সর্বদাই ভয়াবহ। তাহাতে জীবের একুল ওকুল ছই কুলই নষ্ট হইয়া যায়।”

সুতরাং অধর্ম যে স্বভাবনিরত ধর্ম ইহা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু কোনটী নিজ স্বভাব তাহা নির্ণয় করিব কিরূপে? এই স্থলেই

মত-পার্থক্য। রক্ষণশীল দল বলেন—অভাব অর্থাৎ প্রাচীন সংস্কারবশতঃই জীবের ব্রাহ্মণাদি বিভিন্ন বর্ণে জন্ম হয়। সুতরাং যিনি যে বর্ণে দেহধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করেন সেই বর্ণোচিত স্বভাবই তাহার নিজের স্বভাব। যিনি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার স্বভাব সত্বগুণপ্রধান, যিনি শূদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করেন তাহার স্বভাব তমোগুণ-প্রধান, ইহাই সমীচীন সিদ্ধান্ত। বংশানুক্রমধারা স্বভাবের বিত্ত্বি এবং স্বভাবানুগত কর্মকুশলতা পুরুষানুক্রমে রক্ষিত হয়। এই জন্ত জাতিভেদ বংশানুগত। ‘বেমন ব্যাঘ্রের শিশু ব্যাঘ্রই হয়, আশ্রবৃক্ষ হইতেই আশ্রবৃক্ষই জন্মে, সেইরূপ ব্রাহ্মণ নিজশক্তির ব্যভিচার না করিলে তাহার সম্বান ব্রাহ্মণই হইয়া থাকেন।’

পরিবর্ত-বাদিগণ বলেন—অনাদি কাল হইতে আশ্রবীজ হইতে আশ্রবৃক্ষই জন্মিতেছে, ব্যাঘ্রের শিশু ব্যাঘ্রই হইতেছে, কিন্তু সত্বগুণ-প্রধান আদি ব্রাহ্মণ হইতে কেবল শমদমাদিগুণসম্পন্ন সম্বানের জন্ম হইতেছে না, পক্ষান্তরে তমোগুণপ্রধান আদি শূদ্রের বংশধরগণের মধ্যেও সত্বগুণ-সম্পন্ন লোক পরিদৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে বংশানুক্রম স্বভাবের বিত্ত্বিরক্ষার বা স্বভাব নির্ণয়ের একমাত্র নিয়ামক নহে, ইহা নিশ্চিত। সুতরাং, “ন জাতি পূজ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ” (গৌতম সংহিতা) ইত্যাদি শাস্ত্র-সিদ্ধান্তই সমীচীন বোধ হয়। বস্তুতঃ, কালের গতিতে, অবস্থার পরিবর্তনে, জীবের কর্মফলে ব্যক্তিগত ও জাতিগত স্বভাবের নিয়ত পরিবর্তন হইতেছে, সুতরাং ব্রাহ্মণাদি জাতির সম্বাদি স্বাভাবিক গুণের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং তদনুসারে তাহাদের স্বধর্মের বা স্বকর্মের পরিবর্তন না করিলে বর্ণভেদের মূল সূত্র রক্ষিত হয় না, শাস্ত্রানুগত স্বধর্ম পালনও হয় না। এইরূপে সমরোপযোগী পরিবর্তন সাধন জন্তই বৃগধর্ম প্রবর্তন হয়। এইরূপে সনাতন ধর্মের বিত্ত্বি রক্ষিত হয়। হিন্দুধর্ম এইরূপ পরিবর্তনসহ বলিয়াই উহা সনাতন, নিত্য; উহার কখনও লোপ হয় না। সুতরাং ধর্ম-ব্যবস্থার সমরোপযোগী

অৰ্জুন উবাচ

অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ

অনিচ্ছন্নপি বাৰ্হেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥৩৬

শ্রীভগবান্ উবাচ

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ ।

মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্যোনমিহ বৈরিণম্ ॥৩৭

পরিবর্তন সনাতন-ধৰ্ম্মগত ও সমাজ রক্ষার অমূল্য। উহাই যুগধৰ্ম্ম, তদনুসারেই আমাদের স্বধৰ্ম্ম নির্ণয় করা প্রয়োজন।

ধৰ্ম্ম স্বভাবনিয়ত কৰ্ম্ম। কালের গতিতে স্বভাবের অভিযুক্তি ও পরিণতি হয়। কালের গতিতে মানুষের যে সাধারণ স্বভাব গঠিত হয়, সেই স্বভাবনিয়ত ধৰ্ম্ম যুগধৰ্ম্ম। জাতির কৰ্ম্মগতিতে যে জাতির স্বভাব গঠিত হয়, সেই স্বভাবনিয়ত কৰ্ম্ম জাতির ধৰ্ম্ম। ব্যক্তির কৰ্ম্মগতিতে যে স্বভাব গঠিত হয়, সেই স্বভাবনিয়ত কৰ্ম্ম ব্যক্তির ধৰ্ম্ম। এই নানা ধৰ্ম্ম সনাতন ধৰ্ম্মের সাধারণ আদৰ্শস্বরূপ রম্পার সংযুক্ত ও শুমলিত হয়। সাধারণ ধর্মের পক্ষে এই ধর্ম্মই স্বধর্ম্ম।—শ্রীঅরবিন্দ (৪।১৩ এবং ১৮৪৪ স্কোকেৰ ব্যাখ্যাও দ্রষ্টব্য)।

৩৬। অৰ্জুনঃ উবাচ—হে বাৰ্হেয় (কৃষ্ণ), অথ কেন প্রযুক্তঃ (কাহারদ্বারা প্রেরিত হইয়া) অয়ং পুরুষঃ (এই মনুষ্য) অনিচ্ছন আপি (ইচ্ছা না করিলেও) বলাৎ নিয়োজিত ইব (বেন বলপূৰ্ব্বক নিয়োজিত হইয়া) পাপং চরতি (পাপাচরণ করে)।

অৰ্জুন কহিলেন—হে কৃষ্ণ, লোকে কাহারদ্বারা প্রযুক্ত হইয়া অনিচ্ছা-সত্ত্বেও বেন বলপূৰ্ব্বক নিয়োজিত হইয়াই পাপাচরণ করে ? ৩৬

তুমি বলিতেছ—ইঞ্জিরের বিষয়ে ইঞ্জিরের দাগধেব অবশ্যসম্ভাবী, উহার অধীন হইও না। বুখিলায়, ভাল কথা। কিন্তু ইচ্ছা না থাকিলেও কে বেন বলপূৰ্ব্বক ইঞ্জিরের বশীভূত করায়, মনুষ্যতে স্বধৰ্ম্মচ্যুত করায়, পাপে প্রযুক্ত করায়। কাহার প্রেরণায় এইরূপ হয় ? ৩৬

৩৭। শ্রীভগবান্ উবাচ—এষঃ কামঃ (ইহা কাম), এষঃ ক্রোধঃ (ইহা ক্রোধ); [এষ এষ] রজোগুণ-সমুদ্ভবঃ (রজোগুণ হইতে উৎপন্ন) মহাশনঃ

(হৃৎস্পন্দীয়) মহাপাপ্য। (অতিশয় উগ্র) ; ইহ (সংসারে) এনং বৈরিণং বিদ্ধি (ইহাকে শত্রু বলিয়া জানিবে) ।

ইহা কাম, ইহাই ক্রোধ। ইহা রজোগুণোৎপন্ন, ইহা হৃৎস্পন্দীয় এবং অতিশয় উগ্র। ইহাকে সংসারে শত্রু বলিয়া জানিবে। ৩৭

ইহা কাম, ইহাই ক্রোধ—‘কাম’ অর্থ কামনা, বিষয়বাসনা। কাম প্রতিহত হইলেই ক্রোধে পরিণত হয়, সুতরাং কাম ও ক্রোধ একই, এই হেতু উভয়ের নামোন্মেষ করিয়াও একবচন ব্যবহৃত হইয়াছে (২।৬২, ২।৪৪ শ্লোক)। মহাশন—যে অধিক আহার করে; কামনা হৃৎস্পন্দীয়, উহার কিছুতেই তৃপ্তি নাই, এই জন্ত মহাশন। মহাপাপ্য—মহাপাপ, অত্যাশ্রয়। ইহা—এই সংসারে, বা লোকপথে। কাম—কাম শব্দে রিপুবিশেষও বুঝায়, কিন্তু এখানে সেরূপ সর্গীয় অর্থে ইহা ব্যবহৃত হয় নাই।

পথের কণ্টক—বাসনা—ষড়্‌রিপু

শাস্ত্রকারগণ আত্মোন্নতির প্রধান অন্তরায়গুলির নাম দিয়াছেন ষড়্‌রিপু—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎস্যর্য। রূপরসাদি ইন্দ্রিয় বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়গণের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ তাহারই নাম কাম। ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে একটা বড় দারুণ, সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়-দোষ বলিতে ইহাই বুঝায় এবং সর্গীয় অর্থে ইহাকেই কাম বলে। বস্তুতঃ, ‘কাম’ অর্থ কামনা, যে-কোনরূপ ভোগবাসনা। বাসনা প্রতিহত হইলেই ক্রোধের উদ্ভেক হয়, কেহ আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিলেই আমাদের ক্রোধ জন্মে। আবার এই বাসনা মিষ্টরসাদি বা ধনাদির দিকে অতিমাত্রায় আকৃষ্ট হইলেই তাহাকে লোভ বলে। এই বিষয়-বাসনাই আমাদের অনিত্য বস্তুতে আসক্ত করিয়া রাখে, আত্মজ্ঞান আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, উহার অতীত যে নিত্যবস্তু তাহা দেখিতে দেয় না। ইহারই নাম মোহ, অজ্ঞান বা ময়া (৩.৩৯)। এই অজ্ঞানতাটাই বখন ‘আমি ধনী,’ ‘আমি জ্ঞানী’ এইরূপ অহমিকার আকার ধারণ করে তখন তাহাকে বলে মদ। এই অহমিকাটা আবার বখন পরের উন্নতি দর্শনে বাধাপ্রাপ্ত বা সঙ্কুচিত হয় অর্থাৎ অমুকে আমি অপেক্ষা ধনী, অমুকে আমি অপেক্ষা জ্ঞানী, এই অপ্রীতিকর সত্যটা বখন আমার ধনগর্ভ বা জ্ঞানগর্ভকে

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্ধ্বাদর্শো মলেন চ ।

যথোদ্বেনাবৃত্তো গৰ্ভস্তথা তেনেদমাবৃত্তম্ ॥৩৮

আবৃত্তং জ্ঞানমেভেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা ।

কামরূপেণ কৌন্তেয় ! দুস্পূরণানলেন চ ॥৩৯

খর্ব করিয়া দেয় তখন যে চিত্তকোড উপস্থিত হয় তাহারই নাম আৎসর্ঘ্য বা পরত্রীকাতরতা । সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রিপুগুলির সকলেরই মূল হইতেছে কাম, কামনা বা বাসনা । এইগুলি এক বস্তুরই বিভিন্ন বিকাশ, এক ভাবেরই বিভিন্ন বিভাব । তাই অৰ্জুনের প্রস্নোত্তরে ভ্রীড়গবান্ বলিতেছেন, কামনাই সকল অনর্থের মূল, উহাই মানবের একমাত্র শত্রু ; এই কামনা ত্যাগ করিতে পারিলেই সকল অনর্থ ঘুচিয়া পরমার্থ লাভ হয় (২।১।১৭৩) ।

৩৮। যথা (যেমন) বহ্নিঃ (অগ্নি) ধূমেন আব্রিয়তে (ধূমের দ্বারা আবৃত হয়), যথা আদর্শ (দর্পণ) মলেন (ধূলি দ্বারা) [আবৃত হয়], যথা গৰ্ভঃ উদেন (জরায়ু দ্বারা) আবৃত্তঃ, তথা (সেইরূপ) তেন (সেই কাম দ্বারা) ইদম্ (ইহা, জ্ঞান) আবৃত্তম্ (আবৃত হয়) ।

ইদং—এই শ্লোকে ‘ইদম্’ শব্দ দ্বারা ‘জ্ঞান’কে লক্ষ্য করা হইয়াছে । পরের শ্লোক এষ্টব্য ।
অথবা ইদম্=এই সমস্ত, এই সংসার । কামনাই সংসারবন্ধের মূল ।

যেমন ধূম দ্বারা বহ্নি আবৃত থাকে, মল দ্বারা দর্পণ আবৃত হয়, জরায়ু দ্বারা গৰ্ভ আবৃত থাকে, সেইরূপ কামের দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে । ৩৮

বিষয়-বাসনা থাকিতে আত্মজ্ঞানের উদয় হয় না । যেমন ধূম অপসারিত হইলে অগ্নি প্রকাশিত হয়, ধূলিমল অপসারিত হইলে দর্পণের স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রসবের দ্বারা জরায়ু প্রসারিত হইলে ক্রণের প্রকাশ হয়, সেইরূপ বিষয়-বাসনা বিদূরিত হইলে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় (সংসারের ক্ষয় হয়) ।

৩৯। হে কৌন্তেয় (অৰ্জুন), জ্ঞানিনঃ নিত্যবৈরিণা (জ্ঞানীয় চিরশত্রু) এভেন কামরূপেণ দুস্পূরণেণ অনলেন চ (এই কামরূপ দুস্পূরণীয় (অগ্নির দ্বারা) জ্ঞানম্ আবৃত্তম্ (জ্ঞান আবৃত হইয়া থাকে)) ।

ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরত্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে ।

এতৈর্বিমোহয়তোষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥৪০

তস্মাৎ স্বমিস্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ ।

পাপানানং প্রজহি হেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ ৪১

হে কোশেয়, জ্ঞানীদিগের নিত্যশত্রু এই দুস্পুরণীয় অমিতুল্য কামদ্বারা জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে । ৩৯

কাম অমিতুল্য, কেননা উহা নিদারুণ সন্তাপদায়ক । কাম দুস্পুরণীয়, উপভোগে কখনই বাসনার নিবৃত্তি হয় না ।—“ন জাতু কামঃ কামনামুপভোগেন শাম্যতি”—মহু । ৩৯ ।

৪০ । ইন্দ্রিয়াণি মনঃ বুদ্ধি (ইন্দ্রিয় সকল, মন ও বুদ্ধি) অস্ত্র অধিষ্ঠানম্ উচ্যতে (ইহার আশ্রয় বলিয়া কথিত হয়) ; এষঃ (এই কাম) এতৈঃ (ইহাদিগের দ্বারা) জ্ঞানম্ আবৃত্য (জ্ঞানকে আবৃত করিয়া) দেহিনং মোহয়তি (জীবকে মুগ্ধ করে) ।

ইন্দ্রিয়সকল, মন ও বুদ্ধি—ইহারা কামের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়স্থান বলিয়া কথিত হয় । কাম ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া জীবকে মুগ্ধ করে । ৪০

মন, বুদ্ধি—‘মনো নাম সংকল্পবিকল্পাস্থিক। অন্তঃকরণবৃত্তিঃ, বুদ্ধিনাম নিশ্চয়াস্থিকান্ত-করণবৃত্তিঃ’—বেদান্তসার । মন সংকল্পবিকল্পাস্থিক। বৃত্তি, বুদ্ধি নিশ্চয়াস্থিত। বৃত্তি । মন নানারূপ সংকল্প-বিকল্প করে, বুদ্ধি একটা নিশ্চয় করে (২।৪১ ব্যাখ্যা ট্রঃ) ।

ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—এই তিনটি কামের আশ্রয় বা অবলম্বন । কাম, মনকে আশ্রয় করিয়া বহবিধ সুখের কল্পনা করে, বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া নিশ্চয় করে, শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহকে আশ্রয় করিয়া রূপরসাদি বিষয় ভোগ করে, হস্তপদাদি কর্মেন্দ্রিয়সমূহকে আশ্রয় করিয়া বিরুদ্ধ কর্ম করে । এইরূপ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সাহায্যে পুরুষকে বিষয়ে লিপ্ত করিয়া তাহাকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তাহার আত্মজ্ঞানের ক্ষুণ্ণি হইতে পারে না । সুতরাং কামের আশ্রয়স্বরূপ ইন্দ্রিয়াদিকে প্রথমে বশীভূত করা কর্তব্য (পরের শ্লোক) ।

৪১ । হে ভরতর্ষভ (ভরত শ্রেষ্ঠ), তস্মাৎ (সেই হেতু) স্বম্ (তুমি) দৌ (প্রথমে) ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্য (ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া) জ্ঞানবিজ্ঞান-

ইন্দিয়ানি পরাণ্যাহরিস্ত্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ ।

মনসস্ত পরা বুদ্ধির্যোবুদ্ধে পরতস্ত সঃ ॥৪২

এবং বুদ্ধে পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যান্মানমান্না ।

জহি শত্রং মহাবাহো ! কামরূপং দুরাসদং ॥৪৩

নাশনং (জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নাশকারী) পাপানং এনং (পাপরূপ ইহাকে, অর্থাৎ কামকে) প্রজহি (বিনষ্ট কর, অথবা, পরিত্যাগ কর) ।

হে ভরত-শ্রেষ্ঠ, সেই হেতু তুমি অগ্রে ইন্দিয়গণকে বশীভূত করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানবিনাশী পাপস্বরূপ কামকে বিনষ্ট কর (বা পরিত্যাগ কর) ৪১

জ্ঞান ও বিজ্ঞান—“জ্ঞানং আচাৰ্য্যতচ্চ আত্মালীলামবোধঃ, বিজ্ঞানং বিশেষন্তদনুভবঃ” —শব্দঃ । শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ আত্মাদি সম্বন্ধে যে বোধ জন্মে তাহা জ্ঞান ! নির্দিষ্টাঙ্গন বা ধ্যানাদি দ্বারা আত্মার যে অনুভব তাহাই বিজ্ঞান । প্রজহি—পরিত্যজ (শব্দঃ), ঘাতজ (শ্রীধর) ; ‘পরিত্যাগ কর’ বা ‘বিনাশ কর’ উভয় অর্থই হয় ।

কাম, প্রবল শত্রু । ইন্দিয়াদি উহার অবলম্বন বা আশ্রয়স্বরূপ । তুমি প্রথমে কামের অবলম্বন স্বরূপ ইন্দিয়দিগকে জয় কর, তবেই কাম জয় করিতে পারিবে ৪১

৪২ । [পণ্ডিতগণ] ইন্দিয়ানি (ইন্দিয়গণকে) পরাণি (শ্রেষ্ঠ) আহঃ (কহিয়া থাকেন) ; ইন্দিয়েভ্যঃ (ইন্দিয়গণ হইতে) মনঃ পরং (মন শ্রেষ্ঠ) ; মনসঃ তু বুদ্ধিঃ পরা (মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ) ; যঃ তু (যিনি) বুদ্ধে পরতঃ (বুদ্ধির উপরে) সঃ (তিনিই আত্মা) ।

৪৩ । হে মহাবাহো ! এবং (এইরূপে) বুদ্ধেঃ পরং (বুদ্ধির শ্রেষ্ঠ আত্মাকে) বুদ্ধা (জানিয়া) আত্মান্না (আত্মা দ্বারা) আত্মানং (আত্মাকে) সংস্তভ্য (নিশ্চল করিয়া) কামরূপং শত্রং জহি (কামরূপহর্জয় শত্রুকে নাশ কর) ।

ইন্দিয়সকল শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয় ; ইন্দিয়গণ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ ; মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ ; বুদ্ধি হইতে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই আত্মা ৪২

হে মহাবাহো ! এইরূপে বুদ্ধির সাহায্য বুদ্ধিরও উপরে অবস্থিত পরমাত্মা সৰ্বদে সচেতন হইয়া, আত্মাকে, আত্মশক্তির প্রয়োগেই ধীর ও নিশ্চল কর এবং চূর্ণিবায় শত্রু কামকে বিনাশ কর (শ্রীঅরবিন্দ) ।

অথবা, নিজেরই নিজেকে সংযত করিয়া কামরূপ দুর্জয় শত্রুকে মারিয়া ফেল (লোকমন্ত্ৰ তিলক) ; অথবা, নিশ্চয়াত্মিক বুদ্ধিধারা মনকে নিশ্চল করিয়া কামরূপ দুর্জয় শত্রুকে বিনাশ কর (স্বামিকৃত টীকা । ৪৩

বলা হইল, ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়গণ হইতে মন শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি । ইন্দ্রিয়গণ কি হইতে শ্রেষ্ঠ ?—যেহাদি অর্থাৎ হুল ভূত হইতে । শ্রেষ্ঠ কেন ? কেননা উহা সূক্ষ্ম, প্রকাশক, ও যোগ্যদির পরিচালক । মনকে অন্তরীন্দ্রিয় বলে, উহা বহিরীন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ ; বুদ্ধি মনকে চালায়, এইজন্য বুদ্ধি মন হইতে শ্রেষ্ঠ ; বুদ্ধি হইতে যিনি শ্রেষ্ঠ, যিনি সাক্ষিরূপে সকলের অন্তরে আছেন—তিনি আত্মা ।

সংস্কৃতভাষ্যানুমানা—আত্মাধারা আত্মাকে নিশ্চল করিয়া, আত্মাকে আত্মশক্তি দ্বারা ই নিশ্চল করিয়া ; (শ্রীঅরবিন্দ) ; নিজেরই নিজেকে সংযত করিয়া (লোকমন্ত্ৰ তিলক) ; অথবা এস্থলে প্রথমোক্ত ‘আত্মা’ শব্দে নিশ্চয়াত্মিকতা বুদ্ধি, পরবর্তী ‘আত্মা’ শব্দে মন বুঝাইতেছে—(শ্রীধর শাস্ত্রী) ।

পূর্বে শ্লোকে বলা হইয়াছে, কামজয়ার্থ প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়দিগকে নিয়মিত করিতে হইবে । কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ বিষয়োপভোগে বিব্রত থাকিলেও বিষয়াভিলাষ বিদূরিত হয় না, কিন্তু ইন্দ্রিয়াদি হইতে যে শ্রেষ্ঠ ও স্বতন্ত্র আত্মা, তাহাতে চিত্ত সমাহিত হইলেই বিষয়-বাসনা বিদূরিত হইতে পারে, স্তবরাং চিত্তকে আত্মসংহত কর, তবেই কামজয় হইবে (২।৫৫, ২।৫৯ জটায়) ।

আত্ম-স্বাতন্ত্র্য ও প্রকৃতির বশ্যতা

অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন যে, কামনাই সকল অনর্থের মূল—উহা প্রকৃতির রজোগুণ হইতে উদ্ভূত । কিন্তু পূর্বে বলা হইয়াছে, জ্ঞানী ব্যক্তিও প্রকৃতির অশুভবর্তন করেন ; ইন্দ্রিয়াদির উপর জোর-জবরদস্তি করিয়া কোন ফল নাই (৩।৩০), তবে কি জীবের আত্ম-স্বাতন্ত্র্য নাই, তাহার

আত্মোন্নতির উপায় নাই? জীব কি সর্বতোভাবে প্রকৃতিরই বশীভূত? না, তাহা নহে। যে জীব প্রকৃতির বশীভূত, সে ‘কাঁচা আমি’, আভাস আত্মা,—সে মনে করে আমি কামনা করি, কর্ম করি; মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় সকলই আমার, আমিই কর্তা; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়াদি প্রকৃতির বশ, এবং কর্ত্রীও প্রকৃতিই। কিন্তু এই দেহেন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধিরও উপরে যিনি আছেন তিনিই ‘পাকা আমি,’ প্রকৃত আত্মা; তিনি নিত্যমুক্তস্বভাব হইয়াও দেহোপাধিবশতঃ বদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হন এবং দেহাধিষ্ঠিত কালে জীবাত্মা বলিয়া কথিত হন; বস্তুতঃ তিনি বদ্ধ নন, তিনি প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্যই স্বতঃই প্রেরণা দিতেছেন—জীব যখন তাঁহাকে জানিতে পারে, তাঁহার প্রেরণা বুঝিতে পারে, তখন আর তাহার প্রকৃতির বশততা থাকে না, ‘আমি,’ ‘আমি,’ মোহ থাকেনা, কামনা-কলুষ থাকেনা, ‘পাকা আমি’র জ্ঞানের দ্বারা ‘কাঁচা আমি’ দূরীভূত হন, ইহাকেই বলা হইতেছে—আত্মার দ্বারা আত্মাকে স্থির করা বা নিজেই নিজেকে স্থির করা। ইহারই নাম আত্ম-স্বাতন্ত্র্য। জ্ঞানিমার্গে আত্মতত্ত্বের স্মরণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা এই আত্মস্বাতন্ত্র্য লাভ করা যায়। যোগমার্গে প্রত্যাহার ধ্যানধারণাদি দ্বারা মনকে নিশ্চল করিলে এই আত্ম-স্বরূপ প্রকাশিত হন (পূর্বোক্ত স্বামিকৃত ব্যাখ্যায় মর্ম্ম ইহাই)। ভক্তিমার্গে বলা হয় যে, আত্মজ্ঞান বা আত্মার শুদ্ধ প্রেরণা পরমায়ুস্বরূপ শ্রীভগবান্ হইতেই আইসে, তাঁহাতে চিত্ত স্থির করিতে পারিলেই, অনন্তভক্তিযোগে তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিলেই প্রকৃতির বন্ধন দূর হয়, ইন্দ্রিয়-বিষয়ে রাগদ্বेष লোপ পায়, কামনা দূর হয়। শ্রীগীতার এই কথাই পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে (২।৬১, ২।৩০।৩১।৩৪, ১।১০।১১, ১২।৬।৭।৮, ১৪।২৬, ১৮।৬২, ১৮।৬৫।৬৬); যদিও গীতা অন্যান্য মার্গও স্বীকার করেন এবং বধ্যস্থানে তাহার আলোচনা ও উল্লেখ আছে (১২।৩।৪, ৫।২৭।২৮, ১৩।২৪।২৫ ইত্যাদি)। অপিচ ৬।৫।৬, ১৮।৬১।৬৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় অধ্যায়—বিদ্যেবশ ও সারসংক্ষেপ

১—২ অর্জুনের প্রশ্ন—কর্ম ও জ্ঞান, ইহার কোনটী শ্রেয়োমার্গ? ৩—৮ শ্রীভগবানের উত্তর—জ্ঞান (সাংখ্য) ও কর্ম (যোগ)—এই দুই নিষ্ঠা উক্ত হইয়াছে—কিন্তু কর্ম না করিয়া থাকি যায় না; হস্তরাং অনাসক্ত ভাবে কর্ম করাই কর্তব্য। ৯—১৬ বজ্রার্থ কর্ম ও মুক্তসঙ্গ হইয়া করা কর্তব্য—হৃষ্টিরকার্য বজ্রাদির কর্তব্যতা। ১৭—১৯ আশ্রয়তৃপ্ত জানী ব্যক্তির নিজের কোন কর্ম নাই, কর্ম করা না করা তাঁহার সমান; সেইরূপ নিঃস্বার্থভাবে কর্তব্য কর্ম করিবে। ২০—২৪ জনকাদির ও স্বয়ং ভগবানের দৃষ্টান্ত। ২৫—২৯ জানী ও অজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য—জানী নিকামকর্ম্মাচরণের আদর্শ দ্বারা অজ্ঞানকে কর্ম্ম-মাহাত্ম্য দেখাইবেন। ৩০—৩২ সর্বকর্ম্ম ভগবানে সমর্পণপূর্বক নিকাশ হইয়া ব্জ্রার্থ উপদেশ। ৩৩—৩৫ ভ্রাতৃ বনবান, ইন্দ্রিয়পীড়ন বা বিনাশ করিয়া লাভ নাই—ইন্দ্রিয় স্ববশে রাখিয়া বধর্ম্ম পালন করিবে—পরদর্শে লোভ করিবে না। ৩৬—৪৩ কামনাই সর্ব পাণের মূল—ইন্দ্রিয় সংযম ও আত্মশক্তি প্রয়োগে কামদমনের উপায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বর্ণনায় আত্মসংযম এবং কামনা ও অহঙ্কার বর্জ্জনাতির উপদেশ দিয়া শ্রীভগবান বলিলেন যে, স্থিতপ্রজ্ঞতাই—এই অবস্থাই—ব্রাহ্মীস্থিতি বা ব্রহ্মজ্ঞানে অবস্থান। পূর্বে এ কথাও বলিয়াছেন যে, কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ, তাই এক্ষণে অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কর্ম্ম অপেক্ষা সাম্যবুদ্ধিই যদি শ্রেষ্ঠ হয়, তবে আমাকে তুমি দারুণ হিংসাত্মক কর্ম্মে নিবৃত্ত করিতেছ কেন?

সর্বকামনা বর্জ্জনপূর্বক সাম্য বুদ্ধি লাভ করিলেই তো জীবের মোক্ষলাভ হয়, কর্ম্মের আবশ্যকতা কি? তদুত্তরে শ্রীভগবান বলিলেন—পূর্বে বলিয়াছি, মোক্ষলাভের দুই মার্গ আছে,—এক সন্ন্যাস মার্গ বা সাংখ্য মার্গ, আর কর্ম্মযোগ মার্গ। সন্ন্যাস মার্গে যে মোক্ষলাভ হয় তাহা জ্ঞানের ফল, কর্ম্ম ত্যাগের দরুণ নয়; আর কর্ম্মযোগে যে সিদ্ধি লাভ হয় তাহাও সমস্ত বুদ্ধি বা সম্যক্ জ্ঞানের ফল, এই জন্যই তোমাকে কর্ম্মোপদেশ দিতেছি অথচ সাম্যবুদ্ধির প্রশংসা করিতেছি, উহা ব্যতীত কর্ম্ম নিকাশ হয় না। কিন্তু জ্ঞান শ্রেষ্ঠ বলিয়াই কি তুমি কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পার? প্রকৃতির গুণে বাধ্য হইয়াই তোমাকে কর্ম্ম করিতে হইবে। সেহকারী জীব একেবারে কর্ম্ম ত্যাগ করিতেই

পারে না। বাহারা বাহৃতঃ কৰ্ম ত্যাগ করিয়া মনে মনে বিষয় চিন্তা করে তাহারা মিথ্যাচারী, কিন্তু বাহারা ইন্দ্রিয়সকল সংবৃত করিয়া অনাসক্ত ভাবে কৰ্ম করেন তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ। অতএব তুমি অনাসক্ত ভাবে কর্তব্য কৰ্ম কর, কৰ্ম ত্যাগ অপেক্ষা কৰ্মই শ্রেষ্ঠ। জগতের ধারণ পোষণের জন্তই বজ্রাদি কৰ্মের সৃষ্টি হইয়াছে। যে কৰ্ম বাহার পক্ষে বিহিত তাহাই তাহার পক্ষে বজ্রস্বরূপ। এইরূপ নিয়ত কৰ্ম অনাসক্ত চিত্তে ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে করিতে পারিলে উহাই স্বার্থ কৰ্ম হয়, উহাতে বন্ধন হয় না। আত্মারাম আত্মতৃপ্ত জ্ঞানী পুরুষদিগের নিজের কোন কর্তব্য নাই। তাঁহাদের কৰ্ম কেবল লোক-শিক্ষার্থ ও লোক-সংগ্রহার্থই হয়।

জনকাদি রাজর্বিগণ কৰ্ম দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। আমিও লোক-শিক্ষার্থ স্বয়ং কৰ্মে ব্যাপৃত আছি, তুমিও তাহাই কর। নিকাম কৰ্মের তিনটা লক্ষণ মনে রাখিও—(১) সৰ্ব্ব কৰ্ম ঈশ্বরে সমর্পণ, (২) ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন, (৩) কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ। সুতরাং সৰ্ব্ব কৰ্ম আমাতে অর্পণ করিয়া ফলাকাঙ্ক্ষা ও মমত্ববুদ্ধি বর্জন পূর্বক যুদ্ধ কর।

ইন্দ্রিয়গণের অনুকূল বিষয়ে অমুরাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে বিদ্বেষ অবশ্যস্তাব্য। তুমি রাগদ্বেষের বশবর্তী হইও না, তাহা হইলেই ইন্দ্রিয়গণ তোমাকে বিপথে চালিত করিতে পারিবে না, তাহারা বশীভূত হইবে। এইরূপ আত্ম-বশীভূত ইন্দ্রিয়গণ-দ্বারা স্বকৰ্ম সম্পাদন কর, স্বধৰ্ম পালন কর। স্বধৰ্ম অজহীন হইলেও পরধৰ্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। লোকে বাসনার বশবর্তী হইয়া পাপাচরণ করে, স্বধৰ্ম ত্যাগ করিয়া পরধৰ্ম গ্রহণ করে, কর্তব্যভ্রষ্ট হয়। কামনাই সকল অনর্থের মূল। উহা ছন্দ্রুণীয় ও ছজ্জয়, শ্রেয়োমার্গের পরম শত্রু। মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় উহার অধিষ্ঠান-ভূমি, সুতরাং তুমি বুদ্ধিরও উপরে অবস্থিত পরমাত্মা সৰ্বদে সচেতন হও, ইন্দ্রিয়সকল সংযমপূর্বক আত্মাকে আত্মজ্ঞানের প্রয়োগেই নিশ্চল করিয়া আত্মনিষ্ঠ হও, পরমেশ্বরে চিত্ত সমাহিত কর; তাহা হইলেই কামনা জয় করিতে পারিবে, নিকাম কৰ্মযোগ সাধনে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।

পূৰ্ণ অধ্যায়ে যে জ্ঞান ও কৰ্ম্মের বিরোধের উল্লেখ করা হইয়াছে, এই অধ্যায়ে অৰ্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে সেই বিরোধেরই নিরসন করিয়া জ্ঞান ও কৰ্ম্মের সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে এবং জ্ঞানীদিগেরও নিকামভাবে যথাশ্রান্ত কৰ্ত্তব্যকৰ্ম্ম করা উচিত, পুনঃ পুনঃ এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, বাহ্যার অজ্ঞান, বাহ্যার সংসারাসক্তিবশতঃ কৰ্ম্মে নিযুক্ত আছে তাহাদিগকেও কৰ্ম্ম হইতে বিচলিত করা কৰ্ত্তব্য নহে, এই উপদেশও দেওয়া হইয়াছে (৩ঃ৬ঃ২৯)। এই কৰ্ম্মপ্রবণতার বুগে একরূপ উপদেশ আমাদের নিকট অনাবশ্যক বোধ হইতে পারে। কিন্তু সেকালে সন্ন্যাসবাদের প্রভাব বড় বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং কৰ্ম্মচারী বন্ধন হয়, এই মতটি বড় প্রবল হইয়াছিল। উহাতে লোকসমাজের অনিষ্ট-সম্ভাবনা ছিল। এই অতীত শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে আমার এই মত অনুসরণ করিলেও কৰ্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ইহাই গীতোক্ত যোগ। ইহার কিরূপে উদ্ভব হইয়াছে এবং প্রচার হইয়াছে তাহা পরবর্ত্তী অধ্যায়ের প্রথমে বলা হইয়াছে।

কৰ্ম্ম-মাহাত্ম্য ও কৰ্ম্মপ্রেরণাই এই অধ্যায়ের প্রধান বর্ণিত বিষয়, সুতরাং এ অধ্যায়ের নাম কৰ্ম্মযোগ।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাস্থপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞান্যঃ ষোড়শোঃ শ্রীকৃষ্ণাৰ্জ্জুন-সংবাদে কৰ্ম্মযোগো নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ।

চতুর্থোঃধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্ ।

বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষাকবেহত্রবীৎ ॥১

১। শ্রীভগবানু উবাচ—অহম্ (আমি) ইমম্ অব্যয়ং যোগং (এই অব্যয় যোগ) বিবস্বতে প্রোক্তবান্ (সূর্য্যকে বলিয়াছিলাম) ; বিবস্বান্ (সূর্য্য) মনবে প্রাহ (মনুকে বলিয়াছিলেন) ; মনু ইক্ষাকবে অত্রবীৎ (মনু ইক্ষাকুকে বলিয়াছিলেন) ।

শ্রীভগবানু বলিলেন—এই অব্যয় যোগ আমি সূর্য্যকে বলিয়াছিলাম । সূর্য্য (স্বপুত্র) মনুকে এবং মনু (স্বপুত্র) ইক্ষাকুকে ইহা বলিয়াছিলেন ।১

অব্যয়—‘অব্যয়কল্‌দ্যব্যয়ম্’—এই যোগের কল অব্যয়, এইকন্ত এই যোগকে অব্যয় বলা হইয়াছে । বিবস্বান্ হইতে যে বংশের উৎপত্তি তাহাকেই সূর্য্য বংশ বলে, কেননা বিবস্বান্ শব্দে সূর্য্য বুঝায় । বিবস্বানের পুত্র মনু, মনুর পুত্র ইক্ষাকু । এই বৈবস্বত মনু হইতে ৫৮ম অধস্তন পুরুষ শ্রীরামচন্দ্র । ইমং যোগং—এই যোগ অর্থাৎ পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে যোগের কথা বলা হইল । ইহাই গীতোক্ত জ্ঞান-ভক্তিমিশ্র কর্ণযোগ, ইহাতে কর্ণ, জ্ঞান, ভক্তি, তিনের সমন্বয় আছে । ইহাকে ‘বুদ্ধিবৃত্ত কর্ণযোগ’ অথবা নিকারকর্ণমিশ্র ভক্তিব্যোগও বলা যায় । (২।৪৮—৫০, ৩।৩০, ৬।৪৬।৪৭ ব্যাখ্যা ত্রষ্টব্য) ।

গীতোক্ত ধন্ব-বৃক্ষবার পক্ষে এই লোকটী বিশেষ প্রয়োজনীয় । এখানে যে যোগধর্ম্মের কথা উল্লেখ করা হইল ইহাই মহাত্মারতের শান্তি পর্ব্বের কথিত নারায়ণীর ধর্ম্ম বা সাঙত ধর্ম্ম । কল্পে কল্পে এই ধর্ম্ম কল্পে আবির্ভূত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে তথায় তাহার বিস্তারিত পরম্পরা দেওয়া হইয়াছে । এতলে মাত্র ত্রক্ষার সপ্তম জন্মে অর্থাৎ বর্তমান কল্পে ত্রেতা যুগের প্রথমে এই ধর্ম্ম কল্পে প্রচারিত হইয়াছিল, সেই পরম্পরা দেওয়া হইয়াছে । ইহা ঠিক মহাত্মারতের বর্ণিত পরম্পরারই অনুরূপ (বিস্তারিত ভূমিকার ‘গীতোক্ত ধর্ম্মের প্রাচীন বক্ষণ’ পরিচ্ছেদে ত্রষ্টব্য) ।

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ ।
 স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরস্তপ ॥২
 স এবায়ং ময়া তেহত যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ ।
 ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্তং হেতুতমম্ ॥৩

অৰ্জুন উবাচ

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ ।
 কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥৪

২। এবং পরম্পরাপ্রাপ্তং ইমং (এইরূপ পরম্পরাপ্রাপ্ত এই যোগ)
 রাজর্ষয়ঃ বিদুঃ (রাজর্ষিগণ অবগত ছিলেন) ; হে পরস্তপ, ইহ (এই লোকে)
 সঃ যোগঃ (সেই যোগ) মহতা কালেন নষ্টঃ (দীর্ঘকালবশে নষ্ট হইয়াছে) ।

এইরূপে পুরুষপরম্পরাপ্রাপ্ত এই যোগ রাজর্ষিগণ বিদিত ছিলেন । হে
 পরস্তপ, ইহলোকে সেই যোগ দীর্ঘকালবশে নষ্ট হইয়াছে । ২

রাজর্ষি—রাজা হইয়াও যিনি ঋষি, যেমন জনকাদি । হুতরাং বাহ্যরাজানী ও কন্য্য,
 ইহা তাঁহাদেরই অধিগম্য ।

৩। [তুমি] মে ভক্তঃ সখা চ অসি ইতি (তুমি আমার ভক্ত ও সখা,
 এই জন্ত) অয়ং সঃ এব পুরাতনঃ যোগঃ (এই সেই পুরাতন যোগ) অত ময়া
 তে এব প্রোক্তঃ (অত মৎকর্তৃক তোমাকে কথিত হইল) ; হি এতৎ উত্তমং
 রহস্তম্ (বেহেতু ইহা উত্তম গুহ্য তত্ত্ব) ।

তুমি আমার ভক্ত ও সখা, এই জন্ত এই সেই পুরাতন যোগ অত তোমাকে
 বলিলাম ; কারণ, ইহা উত্তম গুহ্য তত্ত্ব । ৩

৪। অৰ্জুনঃ উবাচ—ভবতঃ জন্ম অপরং (আপনার জন্ম পরবর্তী),
 বিবস্বতঃ জন্ম পরং (বিবস্বানের জন্ম পূর্ববর্তী) । ত্বম্ আদৌ প্রোক্তবান্
 (আপনি প্রথমে বলিয়াছিলেন) এতৎ কথম্ বিজানীয়াং (ইহা কিরূপে বুঝিব) ?

অৰ্জুন বলিলেন—আপনার জন্ম পরে, বিবস্বানের জন্ম পূর্বে ; হুতরাং
 আপনি যে পূর্বে ইহা বলিয়াছিলেন তাহা কিরূপে বুঝিব ? ৪

বহুনি মে ব্যতীতানি জ্ঞানানি তব চাক্ষুর্ন ।

তাশ্চহং বেদ সর্বাণি ন হং বেথ পরস্তপ ॥৫

অজ্ঞোহপি সমব্যয়ান্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্

প্রকৃতিং শ্রামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥৬

বহুদেব-গৃহে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের কথা অর্জুন বলিতেছেন। এ কথা, শ্রীকৃষ্ণের সর্বোৎকৃষ্ট এবং অবতার-তত্ত্ব যে অর্জুন জানিতেন না এইরূপই অস্বাভাবিক হইতে হয়। ১১।৪১ শ্লোকের অর্জুনোক্তিতে তাহাই বুঝা যায়। কিন্তু ভীষ্ম, বিদুর প্রভৃতি জানী ভরুগণ তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতেন এবং তৎপ্রসঙ্গে সেইরূপ কথাই বলিতেন। পাণ্ডবগণ তাঁহাকে ঈশ্বরের স্তায় ভক্তি করিতেন বটে, কিন্তু আবার যেন তাঁহার ঈশ্বরত্ব ভুলিয়া, সখা ও শত্রুদের স্তায় ব্যবহার করিতেন। শ্রীভগবান্‌ও আশ্বগোপন করিয়াই কুরুক্ষেত্রের বহু পূর্ব হইতেই প্রিয় ভক্তগণের নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। এই আশ্বগোপন লীলারই কোশল। ঐশ্বর্য্য প্রকাশে লীলাপুষ্টি হয় না। নন্দ, বশোদা, গোপাপণ তাঁহার ঈশ্বরত্বের নানা পরিচয় পাইয়াও তাহা ভুলিয়া যাইতেন।

৫। শ্রীভগবান্‌ উবাচ—হে অর্জুন! মে তব চ (আমার এবং তোমার) বহুনি জ্ঞানানি (বহু জ্ঞান) ব্যতীতানি (অতীত হইয়াছে); অহং (আমি) তানি সর্বাণি (সেই সকল) বেদ (জানি); হে পরস্তপ! হং (তুমি) ন বেথ (জান না)।

শ্রীভগবান্‌ বলিলেন—হে অর্জুন! আমার এবং তোমার বহু জ্ঞান অতীত হইয়াছে; আমি সে সকল জানি; হে পরস্তপ! তুমি জান না। ৫

আমি বেষ্টিত করিলেও অবিভা বা অজ্ঞানের বশ নহি, হতরায় আমার সর্বজ্ঞতা লুপ্ত হয় না। তুমি অবিভা দ্বারা আবৃত, অজ্ঞানদ্বারা তোমার জ্ঞানপত্র ছিন্ন হয়, এই হেতু তোমার পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ থাকে না। ৫

৬। [আমি] অজঃ সন্‌ অপি (জন্মরহিত, হইয়াও), অব্যয়ান্মা (অবিনশ্বরস্বভাব) [হইয়াও], ভূতানাম্‌ ঈশ্বরঃ সন্‌ অপি (সর্বভূতের ঈশ্বর হইয়াও), শ্রাম্‌ প্রকৃতিম্‌ (নিজ প্রকৃতিকে) অধিষ্ঠায় (অধিষ্ঠান করিয়া) আত্মমায়য়া (নিজ মায়াদ্বারা) সম্ভবামি (জন্মগ্রহণ করি)।

আমি জন্মরহিত, অবিনশ্বর এবং সর্বভূতের ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া আত্মমায়ার আবির্ভূত হই। ৬

অব্যয়াদ্বা—অবিনশ্বরবস্তুত্বঃ (ঐশ্বর্যবান)। জৈশ্বরঃ—কৰ্মপারতন্ত্র্য-রহিতঃ (ঐশ্বর) ;
 ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম কৰ্মবশেই জন্ম, কিন্তু আমার জন্ম কৰ্মনিবন্ধন হয় না, :কেননা আমি কৰ্মপারতন্ত্র্য নহি।
 অধিষ্ঠায়—বশীকৃত্য (শরয়) ; বীকৃত্য (ঐশ্বর)। প্রকৃতিং—ত্রিগুণাস্থিকং মায়াম্
 (শরয়) ; *বভাবং, বরূপং (রামানুজ)। আত্মমায়য়া—আত্ম-সঙ্কলেন (রামানুজ)।
 পরমার্থতো ন লোকবৎ (শরয়)।

পরবর্তী ভারতীয় দার্শনিক চিন্তায়, বিশেষতঃ শাক্তর দর্শনের প্রভাবে, মায় শব্দটির অর্থের
 অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থাবলিতে এবং গীতায় পরমেশ্বরের অপূৰ্ব সৃষ্টি-কৌশল এই
 অর্থেই 'মায়' 'যোগমায়' বা 'যোগ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে (৭।২৫ শ্রুত্যা)। বস্তুতঃ 'মায়'।
 বলিতে অবশ্য বা ভ্রমাত্মক কোন-কিছু (illusion) বুঝায় না। 'নিজের অব্যক্ত স্বরূপ হইতে
 সমস্ত জগৎ নির্মাণ করিবার পরমেশ্বরের এই অচিন্ত্য শক্তিকেই গীতাতে 'মায়' বলা হইয়াছে
 (ভিলক)' এবং এই অর্থ গ্রহণ করিয়াই যে তাত্ত্বিকেরা পনিষদে প্রকৃতিকে 'মায়' এবং পরমেশ্বরকে
 'মায়' বলা হইয়াছে ('মায়াম্ তু প্রকৃতিং বিভ্রাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরং' 'অন্থামায়ী যজতে
 গবিনবেভৎ'—(যেত, ৪।৩।১০)।

অবতার-ভঙ্গ

আমি জন্মমৃত্যুরহিত, সৰ্বভূতেশ্বর, অতএব ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মের অনধীন, সুতরাং
 প্রাণিগণের বরূপ জন্মমৃত্যু হয়, আমার আবির্ভাব সেরূপে হয় না। কিরূপে
 হয়?—যাং প্রকৃতিং অধিষ্ঠায় আত্মমায়য়া সম্ভবামি। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ইহার
 অর্থ করেন—আমার ত্রিগুণাস্থিক প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া অর্থাৎ উহার
 স্বাতন্ত্র্য নিরাকৃত করিয়া আমার ইচ্ছানুযায়ী করিয়া মায়াবলে আবির্ভূত হই
 অর্থাৎ যেন দেহবিশিষ্ট হই।

প্রকৃত পক্ষে আমার এই শরীর মায়-শরীর। কিন্তু ভক্তিপন্থী শ্রীশ্বর স্বামী
 প্রভৃতি বলেন—আমার নিজ প্রকৃতিতে অর্থাৎ স্ব-স্বরূপে অধিষ্ঠান করিয়া অর্থাৎ
 শুদ্ধস্বাত্মিক প্রকৃতি স্বীকার করিয়া বিস্তৃত উজ্জল সম্বৃষ্টিদ্বারা বেচ্ছাক্রমে
 অবতীর্ণ হই। বস্তুতঃ, ভক্তগণ যাহাকে সচ্চিদানন্দবিগ্রহরূপে চিন্তা করেন,
 তাঁহার রূপ যে মায়িক, ইহা তাঁহারা কল্পনা করিতে পারেন না। তাঁহারা
 বলেন, উহাই তাঁহার নিত্যরূপ, উহা অড়রূপ নহে, নিত্যনিষ্ক-চিক্রপ।

এই অবতার-তত্ত্ব সম্বন্ধে নানারূপ মতভেদ আছে। মহাভারতে নারায়ণীয় পরীক্ষাধায়ে যে দশ অবতারের উল্লেখ আছে তাহাতে বুদ্ধ অবতার নাই, প্রথমে হংস অবতার। পরবর্তী পুরাণসমূহে বুদ্ধ অবতার লইয়াই দশ অবতারের গণনা হইয়াছে। ভাগবতে ষাণ্টিং অবতারের উল্লেখ আছে, এবং এষ্টে প্রসিদ্ধ শ্লোকাংশ আছে—“এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং।” অর্থাৎ কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, পদ্মব্রহ্ম ; সমস্ত অবতার তাঁহারই অংশ ও কলা।

[এ সম্বন্ধে গোড়ায় বৈষ্ণবমতের বিস্তারিত আলোচনা শ্রীমদ্বাণ্ড্যভট্টায়ত ও শ্রীমৈত্রেয়্যচরিতামৃত আছে ত্রুট্য। আধুনিক বৈষ্ণবসাহিত্যকগণমধ্যে স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল এই তত্ত্বের সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন।]

অব্যক্ত, বাঁহারা অবতার-বাদ স্বীকার করেন না তাঁহারা এ সম্বন্ধে নানা তর্ক উপস্থিত করেন ; যেমন, অনন্ত ঈশ্বর সান্ত হইবেন কিরূপে ? যিনি নিরাকার তিনি সাকার হন কিরূপে ? ইত্যাদি। এ সকল প্রশ্নের একমাত্র উত্তর এই যে যিনি সর্বশক্তিমান তাহাতে সকলই সম্ভব।—“তাদৃশঞ্চ বিনা শক্তিং ন সিদ্ধেৎ পরমেশতা” (শ্রীমদ্বাণ্ড্যভট্টায়ত) —ইহা স্বীকার না করিলে পরমেশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা অস্বীকার করা হয়।

এই সকল আপত্তি মনে করিয়াই গীতার শুরু স্বয়ংই পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন—আমি অজ্ঞ হইয়াও জগৎগ্রহণ করি, অকর্তা হইয়াও কর্ম করি, অব্যক্ত হইয়াও ব্যক্তরূপ ধারণ করি (৪১৬, ২১১, ৪১৩ ইত্যাদি)। বস্তুতঃ, বাঁহারা ঈশ্বর-তত্ত্ব বলিতে এমন কোন বস্তু বুঝেন যিনি বিশ্বের উপরে, জীব-জগতের বাহিরে, যিনি কেবল সৃষ্টিকর্তা, পাখির রাজার মত ভগবতের শাসনকর্তা, নিরামক, তাঁহাদের নিকট অবতার-বাদ অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। তাঁহাদের মতে, সৃষ্টিকর্তা কখনও সৃষ্ট জীবরূপে জগৎগ্রহণ করিতে পারেন না, যিনি ঈশ্বর তিনি কখনও মানবীয় কর্ণের মধ্যে মানবীয় শরীরের মধ্যে বদ্ধ হইতে পারেন না। যিনি পূর্ণ, তিনি কখনও অপূর্ণতা পরিগ্রহ করিতে পারেন না। কিন্তু বেদান্তবাদী হিন্দু ঈশ্বরতত্ত্ব সেরূপভাবে বুঝেন না। বেদান্তমতে ঈশ্বর কেবল এক মন, তিনি অধিতার, একমেবাদ্বিতীয়ম্, তিনিই সমস্ত, তিনি ছাড়া আর কিছু নাই, তিনি জগৎরূপে পরিণত, সকলই তাঁহার সত্তার সত্তাবান্, সকলেই তাঁহার মধ্যেই আছে, তিনি সকলেরই মধ্যেই আছেন, জীববাত্মই নারায়ণ। হুতরাং অজ্ঞ আত্মার দেহ-সম্পর্ক গ্রহণ করা অসম্ভব তো নহেই, বরং সেই সম্পর্কেই জগতের অস্তিত্ব। কাজেই হিন্দুর পক্ষে অবতার-বাদ কেবল তত্ত্ব-বিশ্বাসের বিঘ্ননাত্মক নহে, উহা বেদান্তের দৃঢ় ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু অবতারের প্রয়োজন কি ?—তাহা শ্রীভগবান্ স্বয়ংই পরের মোকে বলিতেছেন।

যথা যদাহি ধৰ্ম্মস্ত গ্ৰানিৰ্ভবতি ভারত ।

অভ্যুত্থানমধৰ্ম্মস্ত তদাত্মানং সৃজামাহম্ ॥৭

পরিজ্ঞাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।

ধৰ্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৮

৭। হে ভারত ! যদা যদা হি (যে যে সময়ে) ধৰ্ম্মস্ত গ্ৰানিঃ (ধৰ্ম্মের হানি, ক্ষীণতা), অধৰ্ম্মস্ত অভ্যুত্থানম্ (অধৰ্ম্মের উদ্ভব) ভবতি (হয়), তদা (তখন) অহং (আমি) আত্মানং সৃজামি (আপনাকে সৃষ্টি করি)।

হে ভারত ! যখন যখনই ধৰ্ম্মের গ্ৰানি এবং অধৰ্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, আমি সেই সেই সময়ে আপনাকে সৃষ্টি করি (দেহ ধারণপূর্বক অবতীর্ণ হই)। ৭

৮। সাধূনাং পরিজ্ঞাণায় (সাধুদিগের রক্ষার জন্ত), দুষ্কৃতাং বিনাশায় (দুষ্টিদিগের বিনাশের জন্ত), ধৰ্ম্মসংস্থাপনার্থায় চ (এবং ধৰ্ম্ম সংস্থাপনের জন্ত) [আমি] যুগে যুগে সম্ভবামি (যুগে যুগে অবতীর্ণ হই)।

সাধুগণের পরিজ্ঞাণ, দুষ্টিদিগের বিনাশ এবং ধৰ্ম্মসংস্থাপনের জন্ত আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। ৮

যুগে যুগে—তত্ত্বদবসরে, তত্ত্বৎ সময়ে (শ্রীধর, বলরাম)—যখনই ধৰ্ম্মের গ্ৰানি হয়, তখনই অবতার ; এক যুগে একাধিক অবতারও হয়।

শ্রীকৃষ্ণ-অবতার—উদ্দেশ্য ও কার্য

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, আমার অবতারের উদ্দেশ্য—(১) দুষ্কৃতদিগের বিনাশ, (২) সাধুদিগের পরিজ্ঞাণ ও (৩) ধৰ্ম্মসংস্থাপন।

দ্বাপরযুগের শেষভাগে ভারতে ধৰ্ম্মের গ্ৰানি উপস্থিত হইয়াছিল। সৰ্ব্বত্র অধৰ্ম্ম রাজত্ব করিতেছিল। সে সময়ে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বেকুপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায়, তখন ধৰ্ম্মত্রোহী দুৰ্বৃত্তগণের অভ্যাচারে দেশে বিধম আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল। ধৰ্ম্মরাজ রাজস্বয় বজের কর্তব্যতা সৰ্ব্বদে উপদেশ চাহিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—‘আপনার সাম্রাজ্য লাভে

অধিকার আছে সত্য, কিন্তু রাজস্ব-বর্গের উপর আপনায় আধিপত্য নাই। সে আধিপত্য আছে জরাসন্ধের, জরাসন্ধই এখন প্রকৃতপক্ষে ভারতের সম্রাট।’

পূর্বে বলা হইয়াছে—এই জরাসন্ধ একশত রাজাকে বলিদানপূর্বক এক পাশবিক যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করিতেছিলেন এবং তদ্ব্যবস্থায় ৮৬ জন রাজাকে যত ও শূল্যলিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহার ভেদে দক্ষিণ পাঞ্চাল, পূর্ব কোশল, শূরসেন প্রভৃতি দেশের রাজগণ সকলেই পলায়নপর হইয়া দক্ষিণ ও পশ্চিমদেখে আশ্রয় লইয়াছিলেন। পশ্চিম ভারতে এই জরাসন্ধের জামাতা কংস, পিতা উগ্রসেনকে কারারুদ্ধ করিয়া মথুরার সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন এবং স্বীয় জ্ঞাতিগণের উপর নিদারুণ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। দক্ষিণ ভারতে, চেন্দ্রবাজ শিশুপাল জরাসন্ধেরই দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ ছিলেন। পূর্বাঞ্চলে কামরূপের রাজা নরক, শোণিতপুরের (বর্তমান তেজপুর) রাজা বাণ এবং পুণ্ড্ররাজ্যের (উত্তর বঙ্গ) অধিপতি বাসুদেব, ইহার সকলেই জরাসন্ধের অধুগত্য ছিলেন। এই বাসুদেব, ত্রীকৃষ্ণের শতক্রোদি চিহ্ন ধারণ করিয়া আপনাকে ত্রীকৃষ্ণ বলিয়া পরিচয় দিতেন—‘আদন্তে সত্যং মোহাদ্ বঃ স চিহ্নঃ মামকম্’ (যভা, সভাপর্ক, ১৪ অধ্যায়)।

ত্রীকৃষ্ণ কিরূপে এই সকল দুর্বৃত্তদিগকে নিহত বা নত করিয়া কারারুদ্ধ রাজস্ববর্গ ও বাসুদেব, দেবকী প্রভৃতিকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহা পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে।

সমগ্র ভারতে একটা একত্ব স্থাপনের চেষ্টা, অসমত্ব সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস চিরকালই ভারতের শক্তিশালী রাজগণের গুণ্যকর্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল। ইহাই নাম রাজস্বয় যজ্ঞ। ত্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ এই প্রাচীন প্রথার অনুবর্তন করিয়াই ধর্মরাজ বৃষ্টিগিরিকে সাম্রাজ্য পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধর্মরাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু বৃষ্টিগিরির সাম্রাজ্য-ত্রী তাঁহার জ্ঞাতিগণের অসহ হইল। চর্যোদধনের জর্জরিত বৃষ্টিগিরিকে নিকরাসিত করিল। ভীষ্মার্জুনের বাহুবলে যে রাজস্বয় বৃষ্টিগিরির অধুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন তাহার

প্রায় সকলেই ছর্ঘ্যোধনের পক্ষাবলম্বন করিলেন। প্রবল মিত্রপক্ষের সহায়তা লাভ করিয়া ছর্ঘ্যোধন দুর্ধ্ব হইয়া উঠিলেন—মৈত্রী স্থাপনের সমস্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। ক্রাত্তেজ ধর্মসংবৃত্ত না হইলে ভয়াবহ হইয়া উঠে। শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন, এই মদদৃষ্ট কৃত্রিয়কুল নির্মূল না হইলে ভারতে ধর্ম ও শান্তি সংস্থাপন সম্ভবপর হইবে না। তাই তিনি এই উদ্দাম ক্রাত্তেজ বিদ্রুত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন; ফলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ—যুদ্ধের ফল নিষ্ফলক ধর্মরাজ্য সংস্থাপন।

কিন্তু পুরাণাদিতে অবতারের অসুর-বিনাশাদিরূপ যে লীলা-বর্ণনা আছে ধর্ম-সংস্থাপন বলিতে কেবল তাহাই বুঝায় না। ধর্মের দুইটি দিক্, একটি বাহ্য বা ব্যবহারিক, অপরটি আভ্যন্তরীণ বা আধ্যাত্মিক। শ্রীকৃষ্ণ-অবতারেরও দুইটি উদ্দেশ্য, দুইটি দিক্—একটি হইতেছে অন্তর্জগতে মানবাত্মার উন্নতি সাধন, অপরটি হইতেছে বাহ্য জগতে মানব-সমাজের রাষ্ট্রীয় বা নৈতিক পরিবর্তন সাধন। পুরাণে ইহাকেই ধরাভারহরণ, অসুর-নিধনাদি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু কেবল ইহাই অবতারের উদ্দেশ্য নয়। বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতিকেও অবতার বলা হয়, কিন্তু এ সকল অবতারের অসুর-বিনাশ নাই, এ সকল অবতারের একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে মানবাত্মাকে দিব্য প্রেম-পবিত্রতা-জ্ঞান-শক্তির অমুপ্রেরণা দেওয়া। পক্ষান্তরে পৌরাণিক নৃসিংহাদি অবতারের অসুর-বিনাশ ব্যতীত আর বেশী কিছু প্রয়োজন দেখা যায় না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অবতারে দুইটিই আছে। বাহ্যতঃ, দ্রুতদিগের বিনাশ করিয়া সাধুদিগের সংরক্ষণ ও ধর্মরাজ্য সংস্থাপন, দ্বিতীয়তঃ, মানবকে দিব্য কর্ণের আদর্শ দেখাইয়া দিব্য জীবনের অধিকারী করা (৪।১০ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। সার্বভৌম ভাগবত ধর্মের প্রচারবারা জীবকে ভগবানের দিকে আকৃষ্ট করা। এই সার্বভৌম ধর্মতত্ত্বই গীতায় কথিত হইয়াছে।

এই সময় বহু ধর্মমত প্রচলিত ছিল, বহু উপ-ধর্মেরও সৃষ্টি হইয়াছিল। ‘যে সনাতন যোগধর্ম বহুবায় প্রচারিত হইয়া বহুবায় লয় পাইয়াছে’, শ্রীকৃষ্ণ

জন্মকৰ্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।

তাত্কা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুন ॥৯

বীতরাগভয়ক্ৰোধা মন্যয়া মামুপাশ্রিতাঃ ।

বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্বাবমাগতাঃ ॥১০

তাহাই পুনরায় প্রচলন করিলেন, ইহা উহারই শ্রীমুখের বাণী । এই গীতৌক্ত-
ধর্মকে কেহ বলেন নিকাম কর্মযোগ, কেহ বলেন উহা কর্মসাধেৎ জ্ঞানযোগ,
কেহ বলেন উহা কর্ম-জ্ঞানমিশ্র ভক্তিযোগ । বস্তুতঃ উহাতে জ্ঞান, কর্ম,
ভক্তি—তিনেরই সমন্বয় । উহা মুমুক্শুর মোক্ষসেতু, সংশয়ীর জ্ঞানাজন, দুর্বলের
বলাধানের মন্ত্র, সর্বধর্মের সারোদ্ধার—সমাজতন্ত্রের শেষ কথা । আধুনিকগণ
দেখিবেন, নিটসের মুক্তবাদ হইতে টলষ্টয়ের বিশ্বপ্রেম পর্যন্ত সকল তত্ত্বই উহার
অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু সর্বত্রই ঈশ্বর-বাদ জাজল্যমান ।

৯। হে অর্জুন! মে এবং দিব্যং জন্ম কর্ম চ (আমার এইরূপ দিব্য
জন্ম ও কর্ম) যঃ তত্ত্বতঃ বেত্তি (যিনি স্বরূপতঃ জানেন), সঃ (তিনি) দেহং
তাত্কা (দেহ ত্যাগ করিয়া) পুনঃ জন্ম ন এতি (পুনর্বার জন্ম অর্থাৎ সংসার
প্রাপ্ত হন না), [কিন্তু] মাম্ এতি (আমাকেই প্রাপ্ত হন) ।

দিব্য—অপ্রাকৃত, ঈশ্বর (পরম, রামানুজ) । প্রাকৃত জনের জন্ম হয় কর্মকলে, আমার
জন্ম বেচ্ছায় । প্রাকৃত জনের জ্ঞান আমার গর্ভবাসাদি ক্লেশ নাই । আমার জন্ম অপ্রাকৃত ।
তত্ত্বতঃ—স্বরূপতঃ, আমি জন্মরহিত হইয়াও লোকানুগ্রহার্থ দেহ ধারণ করি, কর্ম করি, ইত্যাদি
তত্ত্ব বিচার পূর্বক ।

হে অর্জুন, আমার এই দিব্য জন্ম ও কর্ম যিনি তত্ত্বতঃ জানেন, তিনি
দেহত্যাগ করিয়া পুনর্বার আর জন্মপ্রাপ্ত হন না—তিনিই আমাকেই প্রাপ্ত
হন ॥৯

১০। বীতরাগভয়ক্ৰোধাঃ (বিবরাসক্তি, ভয় ও ক্রোধ বর্জিত) মন্যয়াঃ
(মদেকচিত্ত), মাম্ উপাশ্রিতাঃ (আমাকে আশ্রয় করিয়া) জ্ঞানতপসা পূতাঃ

(জ্ঞানরূপ তপস্তাধারা পবিত্র হইয়া) বহবঃ (অনেকে) মন্তাবন্ (আমার ভাব) [ভাগবত প্রকৃতি, মোক্ষ] অথবা আমাতে ভাব [প্রেম] আগতাঃ (লাভ করিয়াছেন)।

বীতরাগভয়ক্রোধাঃ—বাহাদের রাগ, ভয় ও ক্রোধ দূর হইয়াছে। রাগ—বিষয়াসুরাগ। ভয়—দ্বিষ্য বিনাশের আশঙ্কা। ক্রোধ—বিষয়বিশাশে বিনাশকারীর প্রতি বিদ্বেষ। মনুষ্যা—ব্রহ্মবিৎ, যিনি 'তৎ'রূপ ব্রহ্ম ও 'দ্বয়'রূপ জীবকে অভেদরূপে দেখেন (শরর, মধুসূদন) অথবা যিনি একমাত্র ভগবানেই চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন, মনেকচিত্ত (শ্রীধর) ; জ্ঞানতপসা—জ্ঞানরূপ তপস্তাধারা ; কিসের জ্ঞান ?—শরর বলেন, পরমানন্দবিষয়ক জ্ঞান ; রাধামুখ বলেন—আমার জন্মকর্ষের তত্ত্বজ্ঞান ; শ্রীধর বলেন,—জ্ঞান (আত্মজ্ঞান) এবং তপ (বহুধর্মপালনরূপ তপস্তা) এই উভয় ; মন্তাবাং—আমার ভাব, মোক্ষ (শরর), মৎসাবুধ্য (শ্রীধর) ; 'আমাতে রতি বা প্রেম' (মধুসূদন), মৎসাক্ষাৎকার (বলদেব) ; দ্বিষাসত্তা, দ্বিষ-জীবন, ভাগবত জীবন—শ্রীঅরবিন্দ।

বিষয়াসুরাগ, ভয় ও ক্রোধ বর্জন করিয়া, আমাতে একাগ্রচিত্ত ও আমার শরণাপন্ন হইয়া, আমার জন্মকর্ষের তৎসালোচনা রূপ জ্ঞানময় তপস্তাধারা পবিত্র হইয়া অনেকে আমার পরমানন্দভাবে চিরস্থিতি লাভ করিয়াছেন। ১০.

লীলা-তত্ত্বের অনুধ্যানই শ্রেষ্ঠ সাধনা

এই দুইটি শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—যিনি আমার দ্বিষ্য জন্ম ও কর্ষের তত্ত্ব জানেন তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন, তিনি মুক্ত হন। তাহার বিষয়াসুরাগ দূর হয়, আমার জন্মকর্ষের জ্ঞানদ্বারা পবিত্র হইয়া তিনি আমার পরমানন্দভাবে স্থিতিলাভ করেন। কিন্তু তবৃতঃ জানিতে হইবে এবং সেই তত্ত্ব জানিয়া, বুঝিয়া, নিজের জীবন তদনুসারে গঠিত করিতে হইবে। লীলা-কথা পাঠ করিলেই বা শ্রবণ করিলেই লীলাতত্ত্ব অধিগত হয় না। শ্রীভগবান্ অজ, অব্যয়, অব্যক্ত হইয়াও কিরূপে আত্মমায়ায় দ্বারা অবতীর্ণ হন ; এই তত্ত্বই শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মতত্ত্ব ; তিনি নিষ্ক্রিয় অকর্ত্তা হইয়াও নির্লিপ্তভাবে কিরূপে কর্ম করেন, এই তত্ত্বই দ্বিষ্য কর্মতত্ত্ব ; তিনি নিগুণ হইয়াও সগুণ, অশেষকল্যাণগুণোপেত, অহেতুক কৃপাসিদ্ধ ; 'লোকসংগ্রহার্থ', লোকশিক্ষার্থ

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তুথৈব ভজাম্যহম্ ।

মম বন্ধু'মুবৰ্ত্তন্তে মমুখ্যাঃ পার্থ সৰ্ববশঃ ॥১১

বা ভক্তবাহুপূরপার্থ তাঁহার এই লীলা—এই তবুই প্রেষ্ঠ ভক্তি-তত্ত্ব । সুতরাং জন্মকর্মের তত্ত্ব বুঝিতে পারিলেই পরম জ্ঞান, দিব্য কর্ম ও পরা জড়িত মর্ম অধিগত হয়, তখন জীব তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার নিফাম কর্মের আদর্শ অনুসরণপূর্বক সিন্ধি লাভ করিতে পারে, তাহার আর অন্ত সাধনার আবশ্যক হয় না । উহাতেই তাহার ভাগবত জীবন লাভ হয় (মতাবমাগতাঃ) (ভূমিকায় ‘সচ্ছিন্দানন্দ প্রভিষ্ঠা’ নিবদ্ধ দ্রষ্টব্য)

‘অবতারের আগমনের নিগূঢ় কল তাহারা লাভ করে বাহারা ইহা হইতে দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্মের প্রকৃত মর্ম বুঝিতে পারে, বাহাদের চিত্ত তাঁহার চিন্তাতেই পূর্ণ হয়, বাহারা সর্বতোভাবে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করে, (‘মমুখ্য মামুপজিতাঃ’), বাহারা জ্ঞানের দ্বারা শুদ্ধ হইয়া এবং নিয় প্রকৃতি হইতে মুক্ত হইয়া দিব্য সত্তা ও দিব্য প্রকৃতি লাভ করে (মতাবমাগতাঃ)।—অরবিন্দের গীতা ।

পাঠক লক্ষ্য করিবেন, পূর্বোক্ত টীকার ‘মতাব’ শব্দের কিরূপ বিভিন্ন ব্যাখ্যা ওদন্ত হইয়াছে । সাধকের সাধন প্রণালীর পার্থক্য হেতু এইরূপ মতভেদ হয় ।

কিন্তু প্রভো, তোমার ত ভাবের অন্ত নাই, জ্ঞানী, ভক্ত, কর্মী, সকাম উপাসক, নিফাম উপাসক, ইহারা কে কোন্ ভাবে তোমাকে প্রাপ্ত হইবে ? —(পরের শ্লোক) ১০।

১১। হে পার্থ! যে (বাহারা) যথা (যে ভাবে) মাং প্রপদ্যন্তে (আমাকে উপাসনা করে), অহং তান্ তথা এব (আমি তাহাদিগকে সেই ভাবেই) ভজামি (অনুগ্রহ করি); মমুখ্যাঃ (মমুখ্যগণ) সর্ববশঃ (সর্বপ্রকারে) মম বন্ধু'মুবৰ্ত্তন্তে (আমার পথই অনুসরণ করে) ।

হে পার্থ, যে আমাকে যে ভাবে উপাসনা করে, আমি তাহাকে সেই ভাবেই তুষ্ট করি । মমুখ্যগণ সর্বপ্রকারে আমার পথেরই অনুসরণ করে অর্থাৎ মমুখ্যগণ যে পথই অনুসরণ করুক না কেন, সকল পথেই আমাতে পৌছিবে পারে ১১।

কাঙ্ক্ষন্তঃ কৰ্মণাং সিদ্ধিং বজ্রন্ত ইহ দেবতাঃ ।

কিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধিৰ্ভবতি কৰ্মজা ॥১২

মত পথ—সনাতন ধর্মের উদারতা

শ্রীভগবান্ ভক্তবাহা-করুতর, অহেতুকরূপাসিদ্ধ, ভাবগ্রাহী, অন্তর্যামী । যিনি তাঁহাকে যে ভাবে উপাসনা করেন, তিনি সেই ভাবেই তাহাকে তুষ্ট করেন । ব্রহ্মবাদিগণ অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞানে তাঁহাতেই নির্ভর প্রাপ্ত হন ; যোগিগণ পরমাত্মরূপী তাহাতেই কৈবল্য প্রাপ্ত হয়েন ; কর্ম্মিগণ কর্ম্মপ্রবর্তক, কর্ম্মফলনাতা ঈশ্বররূপে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন ; ঐশ্বর্য্যভক্তগণ বিধিমার্গে ঐশ্বর্য্যরূপী তাঁহারই সালোক্যাদি লাভ করেন ; মাধুর্য্যভক্তগণ রাগমার্গে তাঁহারই নিত্যস্নানাদি লাভ করিয়া কৃতার্থ হন ।

যে যে পথে অনুসরণ করুক, সকলই তাঁহাকে প্রাপ্তির পথ । বর্তমান যুগ ধর্ম্মসম্বন্ধের যুগ—ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বয়-ধর্ম্মের প্রধান উপদেষ্টা ও পথ-প্রদর্শক । ‘মত পথ’ ইহা তাঁহারই উপদেশ । কেবল উপদেশও নয়, তিনি স্বীয় জীবনে বিভিন্ন সাধন-প্রণালী অবলম্বন করিয়া সিদ্ধি লাভ করত প্রত্যক্ষভাবে এ তত্ত্ব শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন ।

পৃথিবীতে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীষ্টান, কত রকম ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে । গীতার এই একটা শ্লোকের তাৎপর্য্য বুঝিলে প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মগত পার্থক্য থাকে না, হিন্দুর হৃদয়ে ধর্ম্মবিশেষ থাকিতে পারে না । হিন্দুর নিকট কৃষ্ণ, খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, সকলই এক—সকলই একেরই বিভিন্ন মূর্তি ।

“ইহাই প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্ম । হিন্দুধর্ম্মের তুল্য উদার ধর্ম্ম আর নাই—আর এই শ্লোকের দ্বারা উদার মহাবাক্যও আর নাই”—বক্তিসচল ।

১২ । ইহ (ইহলোকে) কর্ম্মণাং সিদ্ধিং কাঙ্ক্ষন্তঃ (কর্ম্মের সিদ্ধি আকাঙ্ক্ষাকামী ব্যক্তিগণ) দেবতাঃ বজ্রন্তে (দেবগণকে ভয়না করে) ; হি (যেহেতু) মানুষে লোকে (মনুষ্যলোকে) কর্ম্মজা সিদ্ধি (কর্ম্মজনিত সিদ্ধিলাভ) কিপ্রং ভবতি (শীঘ্র হয়) ।

চাতুর্কৰ্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকৰ্মবিভাগশঃ ।

তস্ত কৰ্ত্তারমপি মাং বিদ্যাকৰ্ত্তারমব্যয়ম্ ॥১৩

ইহলোকে বাহারা কৰ্ম্মসিদ্ধি কামনা করে তাহারা দেবতা পূজা করে, কেননা মনুষ্যলোকে কৰ্ম্মজনিত কললাভ শীঘ্রই পাওয়া যায় ৷১২

কলাকাক্সকায় দেবতা-পূজা—তুমি সৰ্বদেবময় সৰ্বেশ্বর, তবে তুমি আমাকে ভজনা না করিয়া লোকে অস্ত্র দেবতার ভজনা করে কেন? কারণ, জীব ভোগবাসনার আকুল, তাহারা ধনৈশ্বৰ্য্যাদি নানারূপ কলকামনা করিয়া দেবতাদির পূজাৰ্চনা করে। ইহলোকে সেই সকল কাম্যকৰ্ম্মের ফল শীঘ্রই পাওয়া যায়। বাহা! আপাত-সুখকর ও সহজপ্রাপ্য, লোকে তাহাই চায়। কিন্তু এ সকল ফল সামান্য, অণুহারা। নিকাম কৰ্ম্মের ফল মহৎ—নিকাম কৰ্ম্মের ফলেই লোকে আমাকে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু উহা দুঃপ্রাপ্য, কেননা অনাদি ভোগবাসনা-নিয়ন্ত্রিত জীব সহজে কামনা ত্যাগ করিতে পারে না; সুতরাং আমাকেও প্রাপ্ত হয় না ৷১২

১৩। ময়া (আমাকর্তৃক) গুণকৰ্ম্মবিভাগশঃ (গুণ ও কৰ্ম্মের বিভাগানুসারে) চাতুর্কৰ্ণ্যং (চারি বর্ণ) সৃষ্টং (সৃষ্ট হইয়াছে), তস্ত কৰ্ত্তারম্ অপি (তাহার কৰ্ত্তা হইলেও) মাং অব্যয়ং অকৰ্ত্তারং বিদ্ধি (আমাকে অবিকারী ও অকৰ্ত্তা বলিয়া জানিও)।

অব্যয়—অবিকারী, (নীরব)। তিনি সিতপ হইয়াও সত্ত্ব, ‘সিতপো-ভবী’। সিতপ বিভাবে তিনি নির্বিশেষ, নির্জন্ম; সত্ত্ববিভাবে তিনি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা। তাই তিনি কৰ্ত্তা হইয়াও অকৰ্ত্তা, ক্রিয়াশীল হইয়াও অবিকারী। (‘আত্মতত্ত্ব ও ইবদতত্ত্ব’ ৫১৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা এবং ‘পুরুষোত্তমতত্ত্ব’ ১৫১৮ শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রঃ)।

বর্ণচতুষ্টয়ের গুণ ও কৰ্ম্মের বিভাগ অনুসারে আমি সৃষ্টি করিয়াছি বটে, কিন্তু আমি উহার সৃষ্টিকৰ্ত্তা হইলেও আমাকে অকৰ্ত্তা ও বিকাররহিত বলিয়াই জানিও ৷১৩

কেহ সন্ধ্যাভাবে রাজসিক বা তামসিক পূজাৰ্চনা করে, কেহ নিকাম ভাবে উপাসনা করে। একদা কৰ্ম্ম-বৈচিত্র্য কেন? তুমিই ত এতটা বটো?—না, প্রকৃতিতত্ত্ববর্ণনঃ এইরূপ হয়।

প্রকৃতিতেব অনুসারে বর্ণিত বা কর্ত্তেব আমি করিয়াছি—কিন্তু আমি উহার কৰ্ত্তা হইলেও
উহাতে গিষ্ট হই না বলিয়া আমি অকৰ্ত্তা। ধীবেগও এই তথ্য জানিয়া বিফলভাবে বর্ষা পালন
করা উচিত। সুতরাং ব্যক্তিগত পূর্বে এই ভাবেই কর্ত্ত করিয়াছেন। (৪১৩ শ্লোক)।

চতুর্বিধের উৎপত্তি

ঐতিহাসিক বর্ণিতছেন, গুণ ও কর্ত্তের বিভাগানুসারে আমি বর্ণচতুর্বিধের
সৃষ্টি করিয়াছি। টীকাভাষ্যগণ বলেন—‘গুণ’ বলিতে এখানে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ
এই তিন গুণ বুঝায়। সত্ত্বপ্রধান ব্রাহ্মণ—তাহাদের কর্ত্ত অধ্যাপনাদি;
অর্যসত্ত্বগুণবিশিষ্ট রজঃপ্রধান ক্ষত্রিয়—তাহাদের কর্ত্ত যুদ্ধাদি; অর্যতমো-
গুণবিশিষ্ট রজঃপ্রধান বৈশ্য—তাহাদের কর্ত্ত কৃষি বাণিজ্যাদি; তমঃপ্রধান
মূর্খ—তাহাদিগের কর্ত্ত অস্ত্র তিন বর্ণের সেবা। এইরূপে গুণানুসারে কর্ত্ত
বিভাগ করিয়া চতুর্বিধের সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রশ্ন এখন এই যে, এই সৃষ্টি হইল কখন? আগে জন্ম, পরে স্বভাব?
না, আগে স্বভাব, পরে জন্ম? যে জন্মিবে তাহার জন্মিবার পূর্বেই কি
সত্ত্বপ্রধানাদি স্বভাব সৃষ্টি হইয়াছে? স্বভাববর্ণন কর্ত্তজনিত যে সংস্কার
তাহাই স্বভাব। জন্মের পূর্বে কর্ত্তই বা হয় কিরূপে, আর কর্ত্তজনিত সংস্কারই
বা সৃষ্টিত হয় কিরূপে? জন্ম আগে না কর্ত্ত আগে?

“যিনি বলিবেন যে জন্মের পূর্বে, গুণের উৎপত্তির সত্ত্বপ্রধানাদি স্বভাব, তাহাকে অবশ্য
‘স্বভাব’ করিতে হইবে যে, যত্নের বর্ণানুসারে সত্ত্ব, রজঃগুণের তাহার ব্রাহ্মণাদি। ব্রাহ্মণের
পূর্বে হইলেই তাহাকে ব্রাহ্মণ হইতে হইবে, এইরূপে। সত্ত্বগুণ-প্রধান স্বভাব হইলে পূর্বে
পূর্বে হইলেও ব্রাহ্মণ হইবে এবং ব্রাহ্মণের পূর্বে তমোগুণ-প্রধান স্বভাব হইলে সে মূর্খ হইবে।
তদবধিক হইতে ইহাই সত্ত্ব উপলব্ধি।

আমি যে একটি মূর্খকে বর্ণিত পড়িয়া প্রচার করিতেছি, তাহা সত্ত্ব। প্রাচীনকালে শব্দ
ঐতিহাসিক অনেক পূর্বে, প্রাচীন বর্ণিত এই বর্ণ প্রচার করিয়াছেন—(‘বৃহৎ সৌতম সংহিতা
২১ অঃ; মহাভারত বনপর্ক—২১০ ও ২২০ অঃ ইত্যাদি)।”—বর্ণিত।

অর্য বর্ণিতেনের প্রশ্ন ব্যাখ্যা সকলে স্বীকার করিতেছেন। তাহার
বলেন—বর্ণিত হইতে বর্ণিত, স্বভাবের বর্ণিত হইতে বর্ণিত হইলে, বর্ণিত হইলে না বর্ণিত

আগে, এ প্রস্তাবের কোন সমীচীনতা হয় না, এই হেতু হিন্দুধর্ম বলেন, সৃষ্টি অনাদি। (এই বৃত্তিবাদকে বীজাত্মক ভাবে বলে। এ ভাবে তো একটি উপমা মাত্র। উপমা তো সৃষ্টি-নর, বস্তুতঃ প্রকৃতি অসীমশক্তিই রহিয়াছে)। সৃষ্টি ও প্রলয়ের অনাদিকাল হইতে পুনঃ পুনঃ হইতেছে, উহার আদি নাই। “সৃষ্টি অনাদি বলিয়া বর্ণ্যবর্ণন করণসংস্কার প্রকৃতিতে বা শক্তিতে মহাপ্রলয়ের লীন থাকে।” প্রলয়ান্তে সৃষ্টিকালে সেই সেই সৎকারবশতঃ সত্যাদি স্তম্ভপ্রাধান্ত লইয়া ব্রাহ্মণাদি জাতির সৃষ্টি হয়। সুতরাং এই মতে ‘সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে জাতিভেদ, অথবা জাতিভেদ লইয়াই সৃষ্টি।’ এই মতের মূল অধেবসংহিতার বিখ্যাত পুরুষসূক্তের দ্বাদশ শ্লোক। তাহা এই—

ব্রাহ্মণোহিত মুখবানীৎ বাহু রাজস্বকঃ কৃতঃ

উরু ভলভ বৎ বৈভতঃ পত্য্যঃ শূদ্রোহম্মারতঃ।

—ব্রাহ্মণ সেই পুরুষের (সৃষ্টিকর্তার) মুখ হইলেন; অগ্নির বাহু (কৃত) হইলেন; বৈভতই ইহার উরু; পশু হইতে শূদ্রের জন্ম হইল।

সৃষ্টিকালে বিখ্যাতর মুখ হইতে ব্রাহ্মণের, বাহু হইতে অগ্নিরের জন্ম ইত্যাদি যে প্রচলিত মত তাহা এই বৈদিক সূত্রের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিক সমালোচকগণ এই মত স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন—প্রাচীন বৈদিক যুগে বর্ণভেদ ছিল না। পরবর্তী বৈদিক যুগে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণভেদের প্রয়োজন হওয়াতে উহার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমতঃ এই বর্ণভেদও বংশগত ছিল না, কর্মগত ছিল। এক পরিবারের কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ অগ্নির, কেহ বৈভত বা কেহ শূদ্রের কার্য্য করিতে। পরে পৌরাণিক যুগে উহা বংশগত হইয়াছে। মূলতঃ জাতিভেদ বংশগত নহে, স্তম্ভ ও কর্মগত। এই মতবাদের অল্পকূলে তাঁহারা যে সকল বৃত্তি প্রদর্শন করেন তাহা সংক্ষেপতঃ এই—

(১) প্রাচীন বৈদিক যুগের সামাজিক নীতি-নীতি, লোকের বৃত্তি-ব্যবসায়, বর্ধকর্ম ইত্যাদি পর্যালোচনা করিয়া কোথায়ও জাতিভেদের অভিজ্ঞের কোন

নিব্বৰ্ণন পাওয়া যায় না। নিয়ে ঋষেদের একটা সূক্ত সন্ধ্যাক্ষেপে উদ্ধৃত করা হইল—

“হে সোম ; সকল ব্যক্তির কার্য একপ্রকার নহে ; আমাদের কার্যও বানাবিধ ; দেখ,—
ভক্ষ (সূত্রধর) কাঠতঞ্চন করে, বৈভ রোষের প্রার্থনা করে, ঘোতা বজ্রকর্তাকে চাফে। দেখ,
আমি স্তোত্রকার, পুত্র চিকিৎসক, কল্পা ববভর্জবকারিণী।” (ভালা-পোড়া ভৈরী করা বাহার
বৃত্তি, বর্তমান শূত্র বা বৈভ। যথাদি শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণপুত্র চিকিৎসক হইলে জাতি বাইত)।
(ঋক্, ১০, ১১২)

(অপিচ, ঐতরেয় ১।১৬, ২।১৭, ২।১৯ ; ছান্দোগ্য ৫।৪, শতপথব্রাহ্মণ
৩২।১ ইত্যাদি জঃ)

সুবিখ্যাত জাৰ্মান পণ্ডিত মোক্ষমূলরের মত নিজ মতের বা সংস্কারের
অনুকূল হইলে অনেকেই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করেন, প্রতিকূল হইলে স্বেচ্ছমত
বলিয়া অগ্রাহ করেন। পাঠক বাহা ইচ্ছা হয় করিবেন, এ সম্বন্ধে তাঁহার
মত এই—

“If then with all the documents before us, we ask the question,
does caste as we find it in Manu and at the present day, form part of
the most ancient religious teaching of the Vedas ? We can answer
with a decided No.”

Chips from a German Work-shop

(২) পূৰ্বোক্ত ঋষেদীয় সূক্ত সম্বন্ধে ইহারা বলেন যে, বেদের অনেক
ঋক্‌ই রূপকবর্ণনা। সুখাদি হইতে ব্রাহ্মণাদির সৃষ্টি-বিবরণও রূপক মাত্র।
বাহারা জ্ঞান ও ধর্ম শিক্ষা দেন তাহারা সমাজের সুখস্বরূপ, বাহারা শত্রু
হইতে সমাজ রক্ষা করেন তাহারা বাহুবরূপ, বাহারা অন্নবজ্রাদির সংস্থান
করেন তাহারা উন্নয় বা উন্নয়রূপ, (“কুংসমুন্নয়নং বিশঃ” ইত্যাদি মহাত্ম্যভে
দ্যাহে) এইরূপ ব্যাখ্যাই সুসঙ্গত। পূৰ্বোক্ত ঋকে ‘ব্রাহ্মণ সুখ হইতে
জন্মিলেন’, ‘কজ্রি বাহু হইতে জন্মিলেন’, এরূপ কথা নাই। আছে,
‘ব্রাহ্মণোহস্তু সুখমানীক’—ব্রাহ্মণ সুখ হইলেন, ইত্যাদি। তবে শূত্রের পক্ষে বলা

ন মাং কৰ্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কৰ্ম্মকলে শ্লুহা ।

ইতি মাং যোহভিজানাতি কৰ্ম্মভিন্ স বধ্যতে ॥১৪

হইয়াছে, ‘অজায়ত’ (জন্মিলেন); আবার বেদের অস্তান্ত স্থলে, যেমন শতপথ ব্রাহ্মণে (২।১০।১১) ও তৈত্তরীয় ব্রাহ্মণে (৩।১২।১২), বর্ষসমূহের উৎপত্তি অন্তরূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং তথ্য শূদ্রের উল্লেখই নাই, কেবল তিন বর্ণেরই উল্লেখ আছে। ইহাতে অনুমান করা যায় যে শূদ্রগণ সমাজে পরে গৃহীত হইয়াছেন। ঐতিহাসিকগণও বলেন যে আৰ্য্যগণ বিজিত অনার্য্যদিগকে হিন্দু সমাজে গ্রহণ করিয়া পরিচর্য্যাগ্নক কর্ষে নিযুক্ত করিয়াছেন। ঋগ্বেদ প্রাচীনতম গ্রন্থ হইলেও ইহার সকল ঋক্ প্রাচীন নহে। বিভিন্ন সময়ের রচিত ঋক্‌সমূহ পরবর্তী কালে সংহিতাকারে সংকলিত হইয়াছে। উক্ত হস্তচীও জাতিভেদ প্রবর্তিত হইবার পরে রচিত হইয়াছে বলিয়াই অনেকে অনুমান করেন।

(৩) প্রাচীন কালে সকলেই এক বর্ণ ছিল, পরে গুণকৰ্ম্মানুসারে বর্ণ-বিভাগ হইয়াছে—মহাভারতে এবং অস্তান্ত শাস্ত্রেও এই মতের সমর্থক উক্তি পাওয়া যায়। বর্ণা,—মহাভারতে ভরদ্বাজ প্রতি ভৃগুবাক্য—

ন বিশেষোহসি বর্ণনাং সৰ্ব্বং ব্রাহ্মণিক জগৎ ।

ব্রাহ্মণো পূৰ্ব্বমষ্টং হি কৰ্ম্মভির্বর্ণতাং গভঃ ॥

বর্ণ সকলের বিশেষ নাই, পূৰ্বে সকলেই ব্রাহ্মণ ছিল, পরে কৰ্ম্মানুসারে কজিরাদি বিবিধ বর্ণ হইয়াছে। (শান্তি পর্ব ১৮৮ অ)। যজু পুরাণ, রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থেও এইরূপ উক্তি আছে।

এহলে চতুর্কর্ণ্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সকল বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে, তাহাই আলোচনা করা হইল। বর্ণপ্রভাবর্ণ সম্বন্ধে অস্তান্ত জাতব্য বিবরণ ৩৩৪ ও ১৮৪১—৪৮ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৪। কৰ্ম্মাণি (কৰ্ম্ম সকল) মাং ন লিম্পন্তি (আমাকে লিপ্ত করে না); কৰ্ম্মকলে যে শ্লুহা ন (আমার শ্লুহা নাই), ইতি (এইরূপ) বঃ মাং

এবং জ্ঞাত্ব কৃতং কৰ্ম পূৰ্বেবরপি মুমুকুতিঃ ।

কুরু কৰ্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূৰ্বেঃ পূৰ্বভরং কৃতম্ ॥১৫

কিং কৰ্ম কিমকৰ্মেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ ।

তত্তে কৰ্ম প্রবক্ষ্যামি বজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাৎ ॥১৬

অভিজানাতি (বিনি আমাকে জানেন) সঃ কৰ্মভিঃ ন বধ্যতে (তিহি কৰ্ম দ্বারা বদ্ধ হন না) ।

কৰ্মসকল আমাকে লিপ্ত করিতে পারে না, কৰ্মকলে আমার স্পৃহাও নাই, এইরূপে বিনি আমাকে জানেন, তিনি কৰ্মদ্বারা আবদ্ধ হন না ॥১৫

শ্রীমত্তগবান্ আদৰ্শ কৰ্মযোগী, তাঁহার নির্লিপ্ততা ও নিস্পৃহতা বুঝিতে পারিলে মহত্ব নিফাম কর্ণের মৰ্ম বুঝিতে পারে, তাহার কৰ্মও নিফাম হয় । সুতরাং কৰ্ম করিয়াও সে কৰ্মবর্জন হইতে মুক্ত হয় (২।৩৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) ॥১৪

১৫। এবং জ্ঞাত্ব (এইরূপ জানিয়া) পূৰ্বেঃ মুমুকুতিঃ অপি (প্রাচীন মুমুকুগণ কর্তৃকও) কৰ্ম কৃতং (কৰ্ম কৃত হইয়াছে) । তস্মাৎ (সেই হেতু) ত্বং (তুমি) পূৰ্বেঃ পূৰ্বভরং কৃতং (পূৰ্ববর্তিগণ কর্তৃক পূৰ্ব পূৰ্ব কালে আচরিত) কৰ্ম এব কুরু (কৰ্মই কর) ।

এবং জ্ঞাত্বা—যাহ কৰ্তা ন যে কৰ্মকলে স্পৃহেতি জ্ঞাত্বা (শব্দ)—আমি কৰ্তা নহি, আমার কৰ্মকলে স্পৃহা নাই এইরূপ জানে ।

এইরূপ জানিয়া (অর্থাৎ আত্মাকে অকৰ্তা, অভোক্তা মনে করিয়া) পূৰ্ববর্তী মোক্ষাভিলাষিগণ কৰ্ম করিয়াছেন ; তুমিও পূৰ্ববর্তিগণের পূৰ্ব পূৰ্ব কালে আচরিত কৰ্মসকল কর ॥১৫

পূৰ্ববর্তী জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মবিদগণ কর্তৃক অভিমান বর্জনপূৰ্বক নির্লিপ্তভাবে স্বীয় কর্তব্য কৰ্ম সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, তুমিও সেইরূপ নিফামভাবে স্বীয় কর্তব্য পালন কর ॥১৫

১৬। কিং কৰ্ম (কৰ্ম কি) কিং অকৰ্ম (কৰ্মশূন্যতাই বা কি) ইতি অজ্ঞ (এই বিষয়ে) কবয়ঃ অপি (জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণও) মোহিতাঃ (মোহপ্রাপ্ত হন,

কৰ্মণো ছপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকৰ্মণঃ ।

অকৰ্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনং কৰ্মণো গতিঃ ॥১৭

তত্ত্বনির্ণয়ে অক্ষম হন) ; তৎ (সেই হেতু) তে কৰ্ম [অকৰ্ম চ] বোদ্ধব্যমি
(তোমাকে কৰ্মাকৰ্ম উত্তরই বলিতেছি) বৎ জ্ঞাত্বা (বাহা জানিয়া) অন্ততঃ
মোক্ষাসে (অন্ততঃ হইতে মুক্ত হইবে) ।

অকৰ্ম—‘অকৰ্ম’ পদে ক. সমাস (ন কৰ্ম) ; ইহার দুই অর্থ (১) অভাব ও (২)
অপ্রাপ্ত্য। সুতরাং ‘অকৰ্ম’ পদের অর্থ কৰ্মের অকরণ, কৰ্মত্যাগ অথবা অপকৰ্ম, দুই-ই
হইতে পারে। কিন্তু পরবর্তী শ্লোকে অপকৰ্ম বুঝাইতে—‘বিকৰ্ম’ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে এবং
কৰ্মত্যাগ বুঝাইতে অকৰ্ম শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং এখানে এবং গীতার সর্বত্রই অকৰ্ম
বলিতে কৰ্মশূন্যতা বা কৰ্মত্যাগই বুঝায়। তৎ—তরাং (বসুধেন) ।

অন্ততঃ—সমসারাং (পৰম, জীবর) ।

কৰ্ম কি, কৰ্মশূন্যতাই বা কি, এ বিষয়ে পণ্ডিতেরাও মোহ প্রাপ্ত হন। ইহার প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারেন না, অতএব কৰ্ম কি, (এবং অকৰ্ম কি) তাহা তোমাকে বলিতেছি, তাহা জানিলে অন্ততঃ হইতে (সংসারবন্ধন হইতে) মুক্ত হইবে ॥১৬

১৭। কৰ্মণঃ অপি (বিহিত কৰ্মেরও) বোদ্ধব্যং [অকৰ্মণি] (বুঝিবার
বিষয় আছে), বিকৰ্মণঃ চ (নিবিদ্ধ কৰ্মেরও) বোদ্ধব্যং [তত্ত্বমতি],
অকৰ্মণশ্চ (কৰ্মশূন্যতার, কৰ্মত্যাগেরও) বোদ্ধব্যং [তত্ত্বমতি]; হি
(যেহেতু) কৰ্মণঃ গতিঃ (কৰ্মের গতি) গহনং (গহন) ।

কৰ্ম—বিহিত কৰ্ম; বিকৰ্ম—অবিহিত কৰ্ম; অকৰ্ম—কৰ্মশূন্যতা; কৰ্মত্যাগ,
কিছু না করিয়া তুচ্ছভাবে অবলম্বন ।

১. বিহিত কৰ্মেরও বুঝিবার বিষয় আছে; অকৰ্ম বা অবিহিত কৰ্মেরও
বুঝিবার বিষয় আছে, অকৰ্ম বা কৰ্মত্যাগ সম্বন্ধে বুঝিবার বিষয় আছে
কেননা কৰ্মের গতি (তত্ত্ব) হুজুর (কর্তব্য গোচরে) বুঝিবার বিষয় ॥১৭

পরবর্তী শ্লোকসমূহে এবং ১৮-এ অধ্যায়ে জীবিত কৰ্ম ও কৰ্মের গতি বলায়—কৰ্মের গতি
আলোচনা করা হইয়াছে ।

কৰ্মণ্যকৰ্ম যঃ পশ্যেদকৰ্মণি চ কৰ্ম যঃ ।

স বুদ্ধিমান্ মন্ত্ৰেণৈব স যুক্তঃ কৃৎস্নকৰ্মকৃৎ ॥১৮

১৮। যঃ (যিনি) কৰ্মণি (কর্মে) অকৰ্ম, অকৰ্মণিচ (এবং অকর্মে) যঃ (যিনি) কৰ্ম পশ্যেৎ (দর্শন করেন), সঃ (তিনি) মন্ত্ৰেণৈব (মন্ত্ৰের মধ্য) বুদ্ধিমান্ ; সঃ যুক্তঃ (তিনি যোগ-যুক্ত) [এবং] কৃৎস্নকৰ্মকৃৎ (সর্বকর্মকারী) ॥১৮

কর্মতত্ত্ব—কর্ম, অকর্ম, বিকর্ম

পূর্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে যে কর্ম, বিকর্ম, অকর্ম এ তিনটিতেই বুঝিবার বিষয় আছে। সে তত্ত্ব কি? কর্ম বন্ধনের কারণ, এই কারণে, অনেকে কর্মত্যাগ করিয়া ‘আমি বন্ধনমুক্ত হইয়া কেমন সুখে আছি’—কর্মণো বদ্ধহেতুত্বাৎ তুচ্ছীমেব ময়া সুখেন দ্ব্যভ্যামিতি—এইরূপ মনে করিয়া চুপ করিয়া বলিয়া থাকেন। আমি কিছু তোমাকে কর্ম করিতে বলিতেছি এবং কর্ম করিয়াও কর্মে বদ্ধ হইবে না, একথা বলিতেছি। এ রহস্ত বুঝিবার বিষয়। কর্ম সম্বন্ধে বুঝিবার বিষয় এই যে, কিরূপ ভাবে কর্ম করিলে উহা বন্ধনের কারণ হয় না। বিকর্ম অর্থাৎ অবিহিত কর্ম সম্বন্ধে বুঝিবার বিষয় এই যে কিরূপভাবে কর্ম করিলে অবিহিত কর্মেরও ফল-ভাগিৎ নষ্ট হয় অর্থাৎ উহা দুর্গতিজনক হয় না। অকর্ম অর্থাৎ কর্মত্যাগ সম্বন্ধে বুঝিবার বিষয় এই যে কর্মত্যাগ করিয়া চুপ করিয়া থাকিলেই মুক্ত হওয়া যায় কিনা।

এই শ্লোকে এই সকল তত্ত্ব বলিতেছি। যিনি কর্মে অকর্ম দর্শন করেন অর্থাৎ যিনি কর্ম করিয়াও মনে করেন যে দেহেন্দ্রিয়াদি কর্ম করিতেছে, আমি কিছুই করি না, তিনিই বুদ্ধিমান্, কেননা কর্ম করিয়াও তিনি কর্মের কলভোগী করেন না। অর্থাৎ যিনি কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া কর্ম করেন, তাহার কর্মও অকর্মবরূপ। ইহাই কর্মতত্ত্ব। ইহাতে বিকর্মতত্ত্বও বলা হইল, কারণ, বাহার কর্তৃত্বাভিমান নাই, তিনি অবিহিত

যন্ত সর্বৈ সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জিতাঃ ।

জ্ঞানান্নিদম্ভকর্ম্মাণং তমাহঃ পণ্ডিতঃ বুধাঃ ॥১৩

কর্ম্ম করিয়াও তাহার ফলভাগী হয়েন না (৮।১৭), সুতরাং নির্লিপ্ত অনহঙ্কারী কর্ম্মযোগীর পক্ষে বিকর্ম্মও অকর্ম্মবরূপ, ইহাই বিকর্ম্মতত্ত্ব ।

আর যিনি অকর্ম্মে কর্ম্ম দর্শন করেন তিনিই বুদ্ধিমান। অনেকে আলস্যহেতু, দুঃখবুদ্ধিতে কর্তব্য কর্ম্মত্যাগ করেন, কিন্তু তাহার জানেন না এ অবস্থারও প্রকৃতির ক্রিয়া চলিতে থাকে, কর্ম্মবদ্ধ হয় না (৩৫, ১৮।১১)। এই বে কর্ম্মত্যাগ বা অকর্ম্ম ইহা প্রকৃতপক্ষে কর্ম্ম, কেননা ইহা বন্ধনের কারণ। আবার ইহারা কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মনে করেন, আমি কর্ম্ম করি না, আমি বন্ধনমুক্ত। কিন্তু “আমি কর্ম্ম করি” ইহা যেমন অভিমান, “আমি কর্ম্ম করি না” ইহাও সেইরূপ অভিমান, সুতরাং বন্ধনের কারণ। ইহারা বুঝেন না যে কর্ম্ম করে প্রকৃতি, ‘আমি’ নহে। বস্তুতঃ ‘আমি’ ত্যাগ না হইলে কেবল কর্ম্মত্যাগে বন্ধন-মুক্ত হওয়া যায় না। সুতরাং এইরূপ অকর্ম্ম বা কর্ম্মত্যাগও বন্ধনহেতু বলিয়া প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মই। ইহা অকর্ম্মতত্ত্ব। যিনি কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম-তত্ত্ব এইরূপে বুঝিয়াছেন তিনি বুদ্ধিমান, কেননা তিনিই প্রকৃত তত্ত্বদর্শী; তিনি যোগযুক্ত, তিনি ভগবানের সহিত আত্মাকে যুক্ত রাখিয়াই কর্ম্ম করেন, কেননা তিনি নিরহঙ্কার ও নির্লিপ্ত; তিনি সর্ব্বকর্ম্মকারী, কেননা কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হয় না বলিয়া তাঁহার কর্ম্মত্যাগ করার প্রয়োজন হয় না ॥১৮

১৯। যন্ত (বাহার) সর্ব্বৈ সমারম্ভাঃ (সমস্ত চেষ্টা) কামসংকল্পবর্জিতাঃ (ফলকামনা ও কর্তৃত্বাভিমান বর্জিত) বুধাঃ (জ্ঞানিগণ) জ্ঞানান্নিদম্ভকর্ম্মাণং (জ্ঞানরূপ অগ্নিগয়া দগ্ধ হইয়াছে কর্ম্ম বাহার তাঁহাকে) পণ্ডিতঃ আহঃ (পণ্ডিত বলেন)।

কামসংকল্পবর্জিতাঃ—কামঃ ফলতৃষ্ণা, সংকল্পোৎসাহ করোবীতি কর্তৃত্বাভিমানভাত্যঃ বর্জিতাঃ (মধুসূদন)। কাম=ফলতৃষ্ণা; সঙ্কল্প=“আমি করিতেছি” এইরূপ কর্তৃত্বাভিমান

ভ্যক্তা কৰ্মকলাসজং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ ।

কৰ্মণ্যভিপ্রবৃন্তোহপি নৈব কিঞ্চিং কৰোতি সঃ ॥২০

এই উত্তর বজিত। জ্ঞানান্নিদম্ কৰ্মাণম্—কৰ্মে অকৰ্ম নৰ্ণবরণ জ্ঞান দ্বারা বাহার শুভাশুভ কৰ্মকল নষ্ট হইয়াছে, কৰ্মের কলভাগিহ বিনষ্ট হইয়াছে।

বাহার কৰ্মচেষ্টা, ফলতৃষ্ণা ও কর্তৃত্বাভিমানবর্জিত, সুতরাং বাহার কৰ্ম জ্ঞানরূপ অগ্নিধারা দগ্ধ হইয়াছে, সেইরূপ ব্যক্তিকেই জ্ঞানিগণ পণ্ডিত বলিয়া থাকেন। ১১৯

নিকার কৰ্ম দিব্য কৰ্ম, ভাগবত কৰ্ম। পূৰ্ব্ব শ্লোকে এবং পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে দিব্য কৰ্মীর লক্ষণসমূহ উক্ত হইতেছে। ‘আমি কবিত্তেছি’ এইরূপ কর্তৃত্বাভিমান বাহার নাই, তিনি কৰ্ম করিয়াও তাহার ফলভাগী হন না। অহং-বুদ্ধিত্যাগই প্রকৃত জ্ঞান। এই জ্ঞানরূপ অগ্নিধারা তাহার কৰ্মের কল দগ্ধ হইয়াছে, তাহার কৰ্মের কলভাগিহ বিনষ্ট হইয়াছে। এইরূপ ব্যক্তিই কৰ্মে অকৰ্ম অর্থাৎ কৰ্মশূন্যতা দেখেন। (৩২৭, ৪২৭, ১৮১৩১৭, ২১২০ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) ১২০

২০। সঃ (তিনি) কৰ্মকলাসজঃ (কৰ্মে ও কৰ্মফলে আসক্তি) তৃপ্তা (ত্যাগ করিয়া) নিত্যতৃপ্তঃ (সদা তৃপ্ত) নিরাশ্রয়ঃ (নিরবলম্ব) সন্ (হইয়া) কৰ্মিণি (কৰ্মে) অভিপ্রবৃত্তঃ অপি (সমাক্ রূপে প্রবৃত্ত হইলেও, ভুবিয়া কিলেও) কিঞ্চিং অপি ন কৰোতি (কিছুই করেন না)।

নিত্যতৃপ্ত—নিত্য নিমানে পরিতৃপ্ত; বিষয়ে নিরাকাজ (নহর); নিরাশ্রয়—
‘বিষি যোগকোষ’ অর্থাৎ অলম্ব বস্তুর লাভ এবং লম্ব বস্তুর হ্রাসের ভয় কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করেন না, কেবল তিনি নিত্যতৃপ্ত তাহার কিছুতেই প্রয়োজন নাই। কৰ্মকলাসজঃ—কৰ্ম ও ফলে আসক্তি। ‘আমি কবিত্তেছি’ এই যে অভিমান ইহা কৰ্মাসক্তি, ‘আমি এই ফল চাই’ এই যে কামনা ইহা ফলাসক্তি।

‘বিষি’ কৰ্মে ও কৰ্মফলে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন, ‘বিষি’ বস্তু আশ্রয়ভেদেই পরিতৃপ্ত; ‘বিষি’ কোন প্রয়োজনে কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করেন না,

নিরাশীৰ্ষতচিত্তাত্মা ত্যক্তসৰ্বপরিগ্রহঃ ।

শারীরং কেবলং কৰ্ম কুৰ্ব্বন্নাপ্যোত্তি কিম্বিষম্ ॥২১

মৃচ্ছাসান্তমন্ত্ৰেণো বন্দ্যাতীতো বিমৎসরঃ ।

সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌচ কুৰ্ব্বাহপি ন বিবধ্যতে ॥২২

তিনি কর্ষে প্রবৃত্ত হইলেও কিছুই করেন না (অর্থাৎ তাহার কর্ম অকর্ষে পরিণত হয়) ॥২০

২১। নির্যমীঃ (বিফান), বত্ৰিত্তাত্মা (সংবতচিত্ত, সংবত্বেজির), ত্যক্তসৰ্বপরিগ্রহঃ (সৰ্বগ্রহণ দান-উপহার আদি পরিভ্যাগী ব্যক্তি) কেবল শারীরং কর্ম কুৰ্ব্বন্ (কেবলমাত্র শরীরদ্বারা কর্ম করিয়া) কিম্বিষম্ (পাপ, বন্ধন) ন আপ্যোত্তি (প্রাপ্ত হন না) ।

নির্যমীঃ—নির্ভীক আশঙ্কাকর্য বদ্যঃ সঃ বিফানঃ (ঐহিক); বত্ৰিত্তাত্মা—বাহ্যর চিত্ত ও ইন্দ্রিয়াদি সংবত (বহুবচন); ত্যক্তসৰ্বপরিগ্রহঃ—ত্যাগ্যঃ সৰ্বৈ পরিগ্রহাঃ যেন সঃ (বহুবচন)। তিনি কোন অবস্থায়ই নিজের ভোগের জন্য দান, উপহার আদি গ্রহণ করেন না।

তিনি কামনা ত্যাগ করিয়াছেন, বাহার চিত্ত ও ইন্দ্রিয় সংবত, তিনি সৰ্বগ্রহণকার দান-উপহারাদি গ্রহণ বর্জন করিয়াছেন, তাদৃশ ব্যক্তি কেবল শরীরদ্বারা কর্মাকর্ষণ করিয়াও পাপভাগী হন না। (কর্মরহনে আবদ্ধ হন না) ॥২১

কেবলং শারীরং কর্ম—শরীরবান্ধবিকার্য কর্তৃত্বাভিবেশপরহিতং কর্ম (ঐহিক)—অর্থাৎ কেবল শরীরদ্বারা কর্মটা হইতেছে, কর্মীর তাহাতে কর্তৃত্বাভিমান নাই, তিনি যেম্ কিছুকিছু উদাসীন। কেহ কেহ বলেন, ‘শারীরং কর্ম’ অর্থ দ্বিবাটনামি শরীরবান্ধবিকার্য কর্ম, এমন অর্থ কেবল সন্ন্যাসীদের পক্ষেই প্রযোজ্য, কিন্তু জ্ঞানিদের কর্মের মধ্যে পূর্ব পূর্ব উপবিষ্ট হইয়াছে, ইত্যদ্যে এমন নীর্য অর্থ সম্বন্ধ কোন দ্বিবাটনামি

২২। মৃচ্ছাসান্তমন্ত্ৰেণো (অবাচিত্ত লাভে পরিভুক্ত), বন্দ্যাতীতো (নীড়োকাহি বন্দ্যাহি), বিমৎসরঃ (মাৎসর্য-বর্জিত), সিদ্ধৌ (সিদ্ধি-প্রাপ্তি)

গতসঙ্গস্ত মুক্তস্ত জ্ঞানাবহিতচেতসঃ ।

যজ্ঞায়াচরতঃ কৰ্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥২৩

৫ সমঃ (সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমবুদ্ধি-সম্পন্ন) [গুরুষ] কৃষা অপি (কৰ্ম করিয়াও) ন নিবধ্যতে (বন্ধন প্রাপ্ত হয়েন না) ।

বদুচ্ছালাভসম্বন্ধে—প্রার্থনা ও উত্তম ব্যতীত বাহ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতেই সম্বন্ধে ।
বিবৎসর—মাৎসর্যশূন্য, হৃদয়াং নির্বৈর (মাৎসর্য=পরত্রীকাতরতা) । বদ্যাতীত (২।৪৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ।

যিনি প্রার্থনা ও বিশেষ চেষ্টা না করিয়া বাহ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতেই সম্বন্ধে থাকেন, যিনি বদ্ব্যসহিষ্ণু, মাৎসর্যশূন্য হৃদয়াং বৈরবিহীন, যিনি সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করেন, তিনি কৰ্ম করিয়াও কৰ্মফলে আবদ্ধ হয়েন না (২.৪৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ৥২২

২৩। গতসঙ্গস্ত (কলাসক্তি বর্জিত), মুক্তস্ত (রাগদ্বेषাদি বন্ধন বিমুক্ত), জ্ঞানাবহিতচেতসঃ (জ্ঞানে-অবস্থিত চিত্ত) যজ্ঞায় কৰ্ম আচরতঃ (যজ্ঞার্থ কৰ্ম্মাহুতানকারী ব্যক্তির) সমগ্রং কৰ্ম (সমস্ত কৰ্ম) প্রবিলীয়তে (বিনষ্ট হয়) ।

মুক্তঃ—রাগাদি বিমুক্তঃ (জীৱ), কর্তৃষ ভোক্তৃষাদি অভিমান বিমুক্তঃ (বদ্ব্যসহন) ।
জ্ঞানাবহিতচেতসঃ—বাহ্যর চিত্ত জানে অবস্থান করিতেছে ; জ্ঞান=আত্মবিষয়ক জ্ঞান ।

যিনি কলাকাজ্ঞাবর্জিত, রাগদ্বেষাদি মুক্ত, বাহ্যর চিত্ত আত্মবিষয়ক জ্ঞানে নিবিষ্ট বা জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থিত, যিনি যজ্ঞার্থ (অর্থাৎ জীৱপ্রীত্যর্থ যজ্ঞস্বরূপ) কৰ্ম করেন, তাহার কৰ্মসকল ফলসহ বিনষ্ট হইয়া যায়, ঐ কৰ্মের কোন সংস্কার থাকে না (অর্থাৎ তাহার কৰ্ম বন্ধনের কারণ হয় না) ॥২৩

যজ্ঞায়—যজ্ঞার্থ । জীৱ-প্রীত্যর্থ বা জীৱ-আরাধনার্থ কৰ্ম্মমাত্রই যজ্ঞ ।
নিফামভাবে লোককরকার্থে জীৱদ্ব্যপণ-বুদ্ধিতে যে কৰ্ম করা হয় তাহাও যজ্ঞ ।
বদ্ব্যসহঃ, কৰ্মবোধীর কৰ্ম্মমাত্রই যজ্ঞ-স্বরূপ । এইরূপ কৰ্ম অকৰ্ম্মস্বরূপ, উহা বন্ধনের কারণ নহে ।

গীতায় বক্তৃত্ত্ব—বক্ত শব্দের এবং বক্ত-তত্ত্বের ইতিহাস হিন্দু ধর্মের ক্রম-
 অভিব্যক্তির ইতিহাস। বৈদিক বক্তাবি লইয়াই এই ধর্মের আরম্ভ। প্রাচীন
 বৈদিক আর্চ্যগণ বক্তদ্বারা দেবগণের আরাধনা করিয়া অতীষ্ট প্রার্থনা করিতেন।
 কালক্রমে এই সকল বক্তবিধি অতি জটিল ও বিস্তৃত হইয়া পড়ে। বেদের
 ব্রাহ্মণভাগে বিবিধ বাগবক্তাদির বিস্তৃত বিবরণ আছে। বৈদিক জিন্নাকর্মের
 এবং বৈদিক মন্ত্রের দুইটি অঙ্গ ছিল, দুইটি অর্থ ছিল—একটা বাহ্য, আনুষ্ঠানিক।
 আর একটি আভ্যন্তরীণ, আধ্যাত্মিক। বাহ্য অনুষ্ঠানটা প্রকৃতপক্ষে কোন
 আধ্যাত্মিক গুণ-তত্ত্বেরই রূপক বা প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হইত। যেমন, সোমরস
 ছিল অমৃত, অমরত্ব বা ভূমানন্দের প্রতীক। বস্ত্রতঃ হিন্দুদিগের পূজার্তনা,
 আচার-অনুষ্ঠান সমস্তই রূপক বা প্রতীক-তাত্ত্বিক (symbolic)। দৃষ্টান্তরূপে
 ধরুন, আমাদের একটি সাধারণ মাদলিক অনুষ্ঠান—ধানদুর্কাদ্বারা আশীর্বাদ
 করা। প্রাচীন আর্চ্য-সমাজে ধানই ছিল ধনের প্রতীক (এখনও ভারতবর্ষ
 কৃষিপ্রধান), আর দুর্কা হইতেছে দীর্ঘায়ুর প্রতীক। দুর্কার মৃত্যু নাই, যৌদ্ধে
 পুড়িয়া, বর্ষায় পচিয়া গেলেও আবার গজাইয়া উঠে। উহার আর এক নাম
 ‘অমর’। সুতরাং ধানদুর্কা মৃত্যুকে দেওয়ার অর্থ এই—ধনেরই হও, চিরায়ত
 লাভ কর। কিন্তু আশীর্বাদক যদি এই অনুষ্ঠানের অর্থ না বুঝেন এবং তাহার
 অন্তরের শুভেচ্ছা যদি উহার সহিত সংযুক্ত না হয় তবে কেবল ধানদুর্কা দানে
 কোন কাজ হয় না। আমাদের ধর্ম-কর্মের অধিকাংশই এক্ষণে প্রাণহীন,
 অর্থহীন অনুষ্ঠান মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে, কেননা উহার গূঢ়ার্থ অনেক স্থলেই
 লোপ পাইয়াছে। বৈদিক বিবিধ বাগবক্তাদিরও মূলে যে গুঢ় রহস্ত ছিল,
 প্রকৃত বেদজ্ঞের অভাবে উহা কালে লোপ পাইয়াছে। সাধারণ ভাবে দেখিতে
 গেলে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে বক্তমাত্রেরই মূল তাৎপর্য্য হইতেছে ত্যাগ, এবং
 ত্যাগের কলস্বরূপ ভোগ,—দিব্যভোগ (‘অমৃতমগ্নত্বে’)। নৃবজ, ভূতবজ
 প্রভৃতি স্বর্গ বক্তগুলি সকলই ত্যাগমূলক (৩।১৩ বাখ্যা ৮ঃ)। প্রাচীনকালে
 বক্তই ঈশ্বর-আরাধনার প্রধান অঙ্গ ছিল এবং উহা বিজগণের নিত্যকর্তব্য ছিল।

এইরূপে কালক্রমে বজ্র শব্দের অর্থ আরো সম্প্রসারিত হইয়া পড়ে এবং চতুর্ধর্ষের বধাবিহিত কর্মদ্বারা এই উহার অন্তর্ভুক্ত হয়। (মহু ১।২৩৬, মভা, শা, ২৩৭, অহু ৪।৮৩,—“আয়ত্তবজাঃ ক্ষত্রাচ্চ” ইত্যাদি)। ক্রমে ব্রহ্মবিজ্ঞা ও জ্ঞানমার্গের প্রভাব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে বৈদিক বাগ্‌বজ্রাদি গৌণ বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল এবং ব্রহ্মচিন্তাই শ্রেষ্ঠ মোক্ষপথ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল। তখন বজ্রের স্বরূপও পরিবর্তিত হইল; তখন শ্রেষ্ঠ বজ্র হইল ব্রহ্মচিন্তা—ইহাকে বলে অন্তর্বাগ, জ্ঞানবজ্র বা ব্রহ্মবজ্র। জ্ঞান এই বজ্রের অগ্নি, প্রাণ স্তোত্র, মন হোতা, সর্কস্বত্যাগ দক্ষিণা ইত্যাদি বজ্রজের লাক্ষণিক বর্ণনা নানা গ্রন্থে আছে (অহুগীতা ২৪।২৫)। তৎপর ভাগবত ধর্ম ও ভক্তিমার্গের প্রচার হইলে পুরাণাদি শাস্ত্রে জপবজ্র বা নামবজ্রেরই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। শ্রীগীতারও শ্রীভগবান্‌ দ্রব্যবজ্র হইতে জ্ঞানবজ্রেরই শ্রেষ্ঠতা দিয়াছেন (৪।৩৩), আবার স্বীয় বিভূতি বর্ণন-প্রসঙ্গে ‘বজ্রের মধ্যে আমি জপবজ্র’ একথাও বলিয়াছেন (১০।২৫)। বস্তুতঃ ভারতীয় ধর্মচিন্তার ক্রম-বিকাশ ও সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে বজ্র শব্দের অর্থ ও তাৎপর্যও সম্প্রসারিত হইয়াছে এবং গীতার এই সম্প্রসারণের সকলগুলি স্তরই স্বীকার করা হইয়াছে এবং বজ্রের যে মূলতত্ত্ব ত্যাগ, জীবরূপ, নিকামতা তাহা স্বীকার করা বৃদ্ধ করিয়া সকলগুলিই মোক্ষপ্রদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীমত স্মার্ত বজ্রাদির উল্লেখ করা হইয়াছে এবং উহাও অনাসক্ত ভাবে করিলে মোক্ষপ্রদ হয় একথা বলা হইয়াছে (৩।২-১৩)। এই অধ্যায়ে বজ্র শব্দের লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করিয়া তপোবজ্র, বোগবজ্রাদি বিবিধ সাধন-প্রণালী বর্ণনা করিয়া তন্মধ্যে জ্ঞানবজ্রের শ্রেষ্ঠতা বর্ণিত হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে অনাসক্তচিত্ত জ্ঞানী, মুক্ত পুরুষ বজ্রবন্ধে অর্থাৎ জীবরূপ-বুদ্ধিতে যে কর্ম করেন তাহাতে বন্ধন হয় না (৪।২৩, ২৪-৩৩)। পুরোক্ত কথাগুলি হৃদয়ঙ্গম করিলেই বজ্র শব্দ গীতার কোথায় কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা বুঝা যাইবে (অপিচ, ৩।৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা এবং ৩।১৪-১৬ শ্লোকের ব্যাখ্যায় ‘গীতার বজ্রবিধি’ জঃ)।

আবির্ভূত হয়। এইরূপ জ্ঞানে বিনি কর্ম করিতে পারেন, জীবন বাপন করিতে পারেন, তাহার কর্ম-বন্ধন কি? তিনি তো মুক্ত পুরুষ। আবার বাহার। ভক্তিপথের সাধক, তাহারও শেষে এই অবস্থাই উপনীত হন। তাই রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

‘আহার করি, যবে করি, আহতি দেই ভ্রামা মাকে’।

তিনি একাধারে ভক্ত ও ব্রহ্মজ্ঞানী, তাহার ‘ভ্রামা মা’ ব্রহ্মময়ী, তাহার কর্ম ব্রহ্মকর্ম, লৌকিক কর্মকর্মাঙ্গি তাহার কিছু নাই—তিনি কখন ‘কাড়ে কোড়ে’, কখন ‘পট্টেই বলিয়াছেন—

‘আমি কালী ব্রহ্ম, কেনে বর্ষ, বর্ষাবর্ষ সব ছেড়েছি’।

সুতরাং কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি—তিনমার্গেরই শেষ ফল অমর তত্ত্বোপলব্ধি, পার্থক্য প্রায়ন্তে ও সাধনাবস্থার; কর্মীর আরম্ভ লোককর্মার্থ বা জীবনকর্মার্থ নিকার কর্মে, ভক্তের আরম্ভ নিকার উপাসনায়; প্রেমভক্তিরও পরিণকাবেশ্বর সর্বত্রই উপাত্তের সূত্রি হয়—‘বাহা বাহা নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণ সুরে’। তখন বার, ঠাকুর রামকৃষ্ণের পূজাকালে পুষ্পাঞ্জলি কখনও মায়ের চরণে পড়িত, আবার কখনও নিজের চরণেও পড়িত। পূরণে দেখি, রামমার্গে ব্রহ্মগোপীপদ কৃষ্ণ চিন্তা করিতে করিতে কৃষ্ণময় হইয়া গেলেন (‘ভগবদ্ভক্তদামোদরচরিতামৃত-লাঙ্গলিকা’—ভাগবত); ‘আমি কৃষ্ণ’ ‘আমি কৃষ্ণ’ বলিয়া কৃষ্ণের লীলাস্বরূপ করিতে আসিলেন—‘চুট কালির, তিষ্ঠাত্ত কৃষ্ণোহবসিতি চাপরা’ (বিকু পুরাণ)। সেই কথারই বৈষ্ণব-কবিও লিখিয়াছেন—‘অজ্ঞান মাধব মাধব স্মরয়ি স্মরয়ী ভেল মাধাই’—বিশ্বাপতি।

কিন্তু জ্ঞানবাসী সাধকসম্প্রদায় হইতেই অবৈত ভাবে চিন্তা করেন। প্রকৃত পক্ষে তাহাদের কোন উপাসনা নাই, কেবল সর্বত্রই ব্রহ্ম ব্রহ্ম, তখন কে তাহার উপাসনা করিবে? কেবল ব্রহ্মচিন্তাই তাহাদের উপাসনা; তাই, এই উপাসনার নাম ‘বিশিষ্ট চিন্তা’। ইহা ত্রিবিধ—(১) দ্বন্দ্বাবিহীন উপাসনা (ব্রহ্মের অদ্বৈতত্বকে ব্রহ্ম ভাবনা করা), (২) প্রতীক উপাসনা—বাহ্যিক বস্তু, তাহাকে ব্রহ্ম ভাবনা, যেমন, ‘মনো ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত’ মনকে ব্রহ্ম ভাবিয়া উপাসনা করিবে। (৩) অহংব্রহ্ম—আত্মা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, ‘অহং ব্রহ্মস্মি’ ‘আমিই ব্রহ্ম’—এইরূপ

দৈবমেবাপরে যজ্ঞঃ যোগিনঃ পশুপাসতে ।

ব্রহ্মাণ্যাবপরে যজ্ঞঃ যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥২৫

ভাব-সাধনাই অহংগ্রহ উপাসনা। কেহ কেহ বলেন—এই শ্লোকে জ্ঞানমার্গী সাধকগণের অঙ্গাববিদ্ধ উপাসনার প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে।

২৫। অপরে যোগিনঃ (অস্ত্র যোগিগণ) দৈবং এব যজ্ঞঃ (দৈব যজ্ঞই) পশুপাসতে (অমুষ্ঠান করেন) ; অপরে (অস্ত্র কেহ কেহ ব্রহ্মার্যো (ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে) যজ্ঞেন এব (যজ্ঞ দ্বারাই) যজ্ঞঃ উপজুহ্বতি (যজ্ঞের যজ্ঞন করেন) ।

অস্ত্র কোন কোন যোগিগণ দৈবযজ্ঞের অমুষ্ঠান করেন, অপর কেহ কেহ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে (পূর্বোক্ত ব্রহ্মার্চন রূপ) যজ্ঞদ্বারাই যজ্ঞার্চন করেন (অর্থাৎ সৰ্ব্ব কৰ্ম ব্রহ্মে অৰ্পণ করেন) । ২৫

ঐশ্বর্যশক্ত যোগিগণ ভগবানের বিভিন্ন শক্তির উপাসনা করিয়া বিভিন্ন ধর্ম-কর্মামুষ্ঠান দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিতে চান ; অপর কেহ কেহ সমস্ত কর্মই ভগবানে অৰ্পণ করেন—এবং ভাগবত জ্ঞান ও শক্তি দ্বারাই আপনাদিগকে পরিচালিত করেন, ইহাই তাহাদের একমাত্র ধর্ম। —শ্রীঅরবিন্দ

মূলে আছে, ‘যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞকে ব্রহ্মাগ্নিতে আহতি দেন।’ (১) কেহ বলেন, ইহার অর্থ এই—পূর্বে শ্লোকোক্ত ব্রহ্মার্চনরূপ যজ্ঞদ্বারা কর্মসমূহ ব্রহ্মে অৰ্পণ করেন ; (২) কেহ বলেন—ব্রহ্মার্চনরূপ যজ্ঞদ্বারা ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে আহ্নাকে আহতি দেন অর্থাৎ জীবাত্মার পরমায়তনরূপ হোম সম্পাদন করেন। ইহাই জ্ঞানযজ্ঞ।

এই শ্লোকে এবং পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহে নানাবিধ যজ্ঞের কথা বলা হইতেছে। ‘যজ্ঞ’শব্দ রূপকার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, এই সকল মূলে যজ্ঞের লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন সাধন-প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। এই শ্লোকে দুই প্রকার যজ্ঞের উল্লেখ আছে—(১) দৈবযজ্ঞ অর্থাৎ ইন্দ্রবরুণাদি দেবতার উদ্দেশ্যে যে সকল যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। (২) ব্রহ্মার্চন যজ্ঞ বা জ্ঞানযজ্ঞ ব্রহ্মাগ্নিতে জীবাত্মার আহতি।

শ্রোত্রাদীনীশ্রিয়ান্নাশ্রে সংযমায়িবু জুহ্বতি ।

শব্দাদীনু বিষয়ানন্ত ইশ্রিয়ায়িবু জুহ্বতি ॥২৬

সর্ববাণীশ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে ।

আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥২৭

২৬। অস্ত্রে (অপরে) শ্রোত্রাদীনী ইশ্রিয়ানি (চক্ষুর্কাণি ইশ্রিয়গণকে) সংযমায়িবু (সংযমরূপ অগ্নিতে) জুহ্বতি (আহতি দেন); অস্ত্রে ইশ্রিয়ায়িবু (ইশ্রিয়রূপ অগ্নিতে) শব্দাদীনু বিষয়ানু (শব্দাদি বিষয় সমূহকে) জুহ্বতি (আহতি দেন)।

অস্ত্রে সংযমরূপ অগ্নিতে চক্ষুর্কাণি ইশ্রিয়সমূহকে হোম করেন অর্থাৎ ইশ্রিয়গুলিকে রূপরসাদি বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া সংযতেশ্রিয় হইয়া অবস্থান করেন, ইহার নাম (৩) সংযম যজ্ঞ বা ত্রক্ষর্য্য; অস্ত্রে ইশ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয়সমূহকে আহতি দেন—অর্থাৎ ইশ্রিয়সমূহ শব্দাদি বিষয় গ্রহণ করিতেছে, কিন্তু তিনি রাগদ্বेषশূন্য চিত্তে অনাসক্তভাবে থাকেন। সুমুহু নির্লিপ্ত সংসারীরা এই যজ্ঞ করেন; ইহাকে বলা যায় (৪) ইশ্রিয় যজ্ঞ (২।৬৪)।২৬

এই ইশ্রিয়-যজ্ঞে প্রকৃতপক্ষে বিষয় ভোগ করিতে বলা হইতেছে না, প্রারম্ভ কর্ণবশে বা লোকসংগ্রহার্থ বিষয় সেবা করিলেও বিষয়াসক্তি সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে হইবে, ইহাই অভিপ্রের্তী। এই আসক্তিত্যাগই বিষয়াহতি।

২৭। অপরে (অন্ত কেহ) সর্বাণি (সমস্ত) ইশ্রিয়কর্মাণি (ইশ্রিয়-গণের কর্ম) প্রাণকর্মাণি চ (ও প্রাণাদি বাহুর কর্মরাশিকে) জ্ঞানদীপিতে (জ্ঞানদ্বারা উদ্দীপিত) আত্মসংযমযোগাগ্নৌ (আত্মসংযমরূপ অগ্নিতে) জুহ্বতি (হোম করেন)।

ইশ্রিয়কর্ম—চক্ষুর্কাণি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কর্ম কর্ণ-অবশাদি, বাহু-পাদি-আদি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের কর্ম বচনগ্রহাদি—এই বর্ণবিধ ইশ্রিয়কর্ম। প্রাণকর্ম—প্রাণ, অপাণ, বয়ন,

ত্রব্যবজ্ঞানতপোবজ্ঞা যোগবজ্ঞানতপোবজ্ঞে ।

স্বাধ্যায়জ্ঞানবজ্ঞানতপোবজ্ঞাঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮

জ্ঞান, সমান—সমুত্তরপরীতে এই প্রধান পঞ্চপ্রাণ আছে । প্রাণবায়ুর কর্ম বহির্নয়ন, অপানের কর্ম অমোনয়ন, ব্যানের কর্ম আকুঞ্চন ও প্রসারণ, সমানের কর্ম ভূতপদার্থের পল্লিপাক করণ, উমানের কর্ম উর্দ্ধনয়ন ; এই সমস্ত প্রাণকর্ম । আত্মসংযমযোগারো—আত্মনি সংযমঃ ধ্যানৈকাগ্রাং স এষ যোগঃ সমাধিরিত্যর্থঃ স এষ অগ্নি তদ্বিন্—(শ্রীধর) । আত্মাতে চিত্তকে একাক্ষর করার নাম আত্মসংযম যোগ । যোগশাস্ত্র বলেন—ধারণা, ধ্যান, সমাধি—এই তিনটি কার্য এক বস্তুর সম্বন্ধে অভ্যস্ত হইলেই সংযম হয় (‘ত্রয়মেকত্র সংযমঃ’, যোগসূত্র ৩৪) । যে যোগে ধারণা-ধ্যানবি আত্মার সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় তাহা আত্মসংযম যোগ । ইহাকে জ্ঞানদীপিত বলা হইয়াছে—কেননা ইহা আত্মজ্ঞানদ্বারা প্রজ্জ্বলিত বা উজ্জ্বল ভাবাপন্ন ।

অন্ত কেহ (ধ্যানযোগিসংগ) সমস্ত ইন্দ্রিয়-কর্ম ও সমস্ত প্রাণকর্মকে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রদীপিত আত্মসংযম বা সমাধিরূপ যোগাগ্নিতে হোম করেন অর্থাৎ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চপ্রাণ ইহাদের সমস্ত কর্ম নিরোধ করিয়া আত্মানন্দস্থখে মগ্ন থাকেন । ইহার নাম (৫) আত্মসংযম বা সমাধি বজ্ঞ ২৭

২৮ । [কেহ কেহ] ত্রব্যবজ্ঞাঃ (ত্রব্যবজ্ঞপরায়ণ), [কেহ কেহ] তপোবজ্ঞাঃ (তপোবজ্ঞপরায়ণ), [কেহ কেহ] যোগবজ্ঞাঃ (যোগবজ্ঞপরায়ণ) তথা অপরে (আর কোন) ব্রতঃ (ব্রতশীল) সংশিতব্রতাঃ (দৃঢ়ব্রত ব্যক্তিগণ) স্বাধ্যায়জ্ঞানবজ্ঞাঃ (বেদাভ্যাস ও বেদজ্ঞানরূপ বজ্ঞপরায়ণ) [করেন] ।

ত্রব্যবজ্ঞাঃ—ত্রব্যাদানমেষ বজ্ঞো যেষাং তে ত্রব্যবজ্ঞাঃ, ত্রব্যাদান বাহাদিগের বজ্ঞ তাঁহারা, ত্রব্যবজ্ঞপরায়ণ (ব্যক্তিগণ) । স্বাধ্যায়জ্ঞানবজ্ঞাঃ—বেদাভ্যাসো বজ্ঞো যেষাং তে স্বাধ্যায়বজ্ঞাঃ, শাস্ত্রার্থপরিক্রান্ত বজ্ঞো যেষাং তে জ্ঞানবজ্ঞাঃ (পণ্ডিত)—বেদাভ্যাসরূপ বজ্ঞ ও বেদার্থজ্ঞানরূপ বজ্ঞের অমুষ্ঠাতা ; সংশিতব্রতাঃ—সত্যক্ শিত্ত তীক্ষ্ণকৃত্তং ব্রতং যেষাং তে (পণ্ডিত, শ্রীধর)—দৃঢ়ব্রত, দৃঢ়পন্থক ।

কেহ কেহ ত্রব্যাদানরূপ বজ্ঞ করেন, কেহ কেহ তপোরূপ বজ্ঞ করেন, কেহ কেহ যোগরূপ বজ্ঞ করেন, কোন কোন দৃঢ়ব্রত ব্যক্তিগণ বেদাভ্যাসরূপ বজ্ঞ করেন, কেহ কেহ বেদার্থপরিক্রান্তরূপ বজ্ঞ সম্পাদন করেন ২৮

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেশ্বপানং তথাপরে ।

প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণা ।

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥ ২৯

এই শ্লোকে পাঁচ প্রকার যজ্ঞের কথা বলা হইল।—

(১) জব্যযজ্ঞ—জব্যত্যাগ রূপ যজ্ঞ ; পূর্বে যে দৈবযজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে (৪।২৫) তাহাও জব্যযজ্ঞ । উহা শ্রোত কৰ্ম্ম, আর বাপীকৃপাদি খনন, দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা, অন্নচ্ছত্র দান ইত্যাদি স্মার্ত্ত কৰ্ম্ম । এ সকল এবং পুষ্পপত্র নৈবেদ্যাদি দ্বারা পূজার্ত্তনা সমস্তই জব্যযজ্ঞ ।

(২) ভূপৌষজ্ঞ—কৃচ্ছ্র চাক্ষায়ণাদি উপবাস ব্রত ।

(৩) যোগযজ্ঞ—সাধারণতঃ যোগশব্দে চিত্তবৃত্তিনিরোধ যোগ বুঝায়, ইহাই অষ্টাঙ্গ যোগ বা রাজযোগ । ইহার অষ্টাঙ্গ এই—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি । ইহার কোন কোন অঙ্গের বিষয় অন্তর্ভুক্তও বলা হইয়াছে, যেমন ৪।২৬, ৪।২৭ শ্লোকে প্রত্যাহার, ৪।২৭ শ্লোকে ধারণা, ধ্যান, সমাধি এবং ৪।২৯ শ্লোকে প্রাণায়ামের কথা বলা হইয়াছে । এই সকলের বিস্তারিত ব্যাখ্যা পরে জটব্য ৬।২৪-২৬) ।

(৪) আখ্যায় যজ্ঞ—ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যথাবিধি বেদাভ্যাস । (৫) বেদজ্ঞান যজ্ঞ—যুক্তিধারা বোদ্ধার্থ নিশ্চয় করার নাম বেদজ্ঞান যজ্ঞ ।

২৯। তথা অপরে (আবার অন্য যোগিগণ) অপানে প্রাণং (অপান বায়ুতে প্রাণবায়ু), প্রাণে অপানং (প্রাণবায়ুতে অপান বায়ু) জুহ্বতি (হোম করেন) । অপরে নিয়তাহারাঃ (নিত্যাহারী হইয়া) প্রাণাপানগতী (প্রাণ ও অপান বায়ুর গতি) রুদ্ধা (রোধ করিয়া) প্রাণায়ামপরায়ণাঃ (প্রাণায়াম-পরায়ণ হইয়া) প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি (ইন্দ্রিয়সকলকে প্রাণসমূহে আহুতি দেন) ।

প্রাণ ও অপান—“উজ্জ্বাসেন মুখনাসিকাত্যাং বহির্নির্গচ্ছতি বায়ুঃ স প্রাণঃ । নিঃশ্বাসেনাস্তঃপ্রবিশতি যঃ সোঃপানঃ”—যে বায়ু দেহাত্তর হইতে মুখনাসিকাযারা বহির্গত হয় তাহা প্রাণবায়ু, বাহা বাহির হইতে দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তাহা অপানবায়ু; হৃৎকায় প্রাণ=নিঃশ্বাসবায়ু; অপান=প্রশ্বাসবায়ু। প্রাণাম্—ইন্দ্রিয়ানি (ঐশ্বর্য), এখানে প্রাণ অর্থে ইন্দ্রিয়সকল। নিয়তাহার—নিত্যাহারী; যোগশাস্ত্রের ব্যবস্থা এই—উদরের দুই তীক্ষ্ণ অঙ্গদ্বারা ও একতাল জলদ্বারা পূর্ণ করিবে, চতুর্থ ভাগ বায়ু চলাচলের জন্য গৃহ্য রাখিবে।

আবার অল্প যোগিগণ অপান বায়ুতে প্রাণবায়ু আছতি প্রদান করেন, [কেহ কেহ] প্রাণে অপানের আছতি দেন, অপর কেহ পরিমিতাহারী হইয়া প্রাণ ও অপানের গতিরোধ পূর্বক প্রাণায়ামশরায়ণ হইয়া ইন্দ্রিয়গণকে প্রাণে আছতি দেন। ২৯

প্রাণায়াম—এই শ্লোকে প্রাণায়াম শব্দের কথা বলা হইল।

“প্রাণায়াম” অর্থ প্রাণবায়ুর নিরোধ, প্রাণ=প্রাণবায়ু, আয়াম=নিরোধ। ইহা ত্রিবিধ—পূরক, রেচক, কুস্তক। এই ত্রিবিধ প্রাণায়ামই এই শ্লোকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

(১) কেহ অপান বায়ুতে প্রাণবায়ুর আছতি দেন। পূর্বে বলা হইয়াছে, প্রাণবায়ু হৃদয় হইতে বাহিরে আসিতেছে, অপান বায়ু বাহির হইতে হৃদয়ে বাহিতেছে। প্রশ্বাস দ্বারা বাহ্য বায়ুকে অর্থাৎ অপান বায়ুকে শরীর-ভিতরে প্রবেশ করাইলে প্রাণবায়ুর গতি রোধ হয়, ইহাই অপানে প্রাণের আছতি; ইহাতে অন্তর বায়ুতে পূর্ণ হয় বলিয়া ইহার নাম পূরক প্রাণায়াম।

(২) কেহ প্রাণে অপানের আছতি দেন—প্রাণবায়ুকে হৃদয় হইতে নিঃসারণ করিলে অপান বায়ুর অন্তঃপ্রবেশরূপ গতিরোধ হয়, অর্থাৎ বাহিরের বায়ু ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না, ইহাতে অন্তর বায়ুশূন্য হয়, ইহার নাম রেচক প্রাণায়াম।

(৩) কেহ কেহ প্রাণ ও অপানের গতি রোধ করিয়া প্রাণায়ামশরায়ণ হয় অর্থাৎ রেচন-পূরণ পরিত্যাগ পূর্বক বায়ুকে শরীরের মধ্যে নিবদ্ধ করিয়া

সর্বৈহপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞকরিতকন্ধ্যাঃ ।

যজ্ঞশিষ্টানৃতভুক্তো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৩০

নাযং লোকোহস্ত্যযজ্ঞস্ত কুতোহিহঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১

অবস্থিতি করেন। ইহার নাম কুন্তক। এইরূপ কুন্তকে শরীর স্থির হইলে ইন্দ্রিয়গণ প্রাণবাহুতে লয় হইয়া যায়, সেই হেতু বলা হইয়াছে, ইন্দ্রিয়গণকে প্রাণে আছতি দেন।

এই সকল শ্রমেরা সমুদ্রগম্যগম্য। কেবল পুণ্ডরীক পাঠ করিয়া এ সকল অভ্যাস কর্তব্য নহে, তাহাতে নানা রোগোৎপত্তির সম্ভাবনা।

৩০-৩১। এতে সর্বে অপি (এই সকল) যজ্ঞবিদঃ (যজ্ঞবিদগণ) যজ্ঞকরিতকন্ধ্যাঃ (যজ্ঞদ্বারা নিম্পাপ) [ভবন্তি=হন]। যজ্ঞশিষ্টানৃতভুক্তঃ (অমৃতস্বরূপ যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজনকারিগণ) সনাতনং ব্রহ্ম যান্তি (সনাতন ব্রহ্ম লাভ করেন)। হে কুরুশ্রেষ্ঠ (কুরুশ্রেষ্ঠ), অযজ্ঞস্ত (যজ্ঞানুষ্ঠানহীন ব্যক্তির) 'অয়ং লোকঃ' (ইহ লোকই) ন অস্তি (নাই), অত্র কুতঃ (অত্র লোক কোথায় ?)

যজ্ঞকরিতকন্ধ্যাঃ—যজ্ঞেন করিতঃ নাপিতঃ কন্ধ্যো বোধ্যং তে—বাহাদিগের পাপরাশি যজ্ঞদ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে।

এই যজ্ঞবিদগণ সকলেই যজ্ঞদ্বারা নিম্পাপ হইয়া থাকেন; বাহারা অমৃত-স্বরূপ যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন, তাঁহারা সনাতন ব্রহ্মপদ লাভ করেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! যে কোনরূপ যজ্ঞই করে না, তাহার ইহলোকই নাই, পরলোকে ত দূরের কথা (অর্থাৎ ইহলোকেই তাহার কোন সুখ হয় না, পরলোকে আর কি হইবে)। (৩১৩—১৬ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। ৩০-৩১

একধার ভাষ্যপরিচয় এই যে, যজ্ঞই সংসারের নিয়ম। প্রত্যেকের কর্তব্য সম্পাদন দ্বারা, পরম্পরের ত্যাগ স্বীকার দ্বারা, আদান-প্রদান দ্বারাই জন-চলিতেছে এবং উহাতেই প্রত্যেকের সুখ-খ্যাতি অর্থাৎ অমৃত আছে। যে এই বিশ্ব-যজ্ঞ ব্যাপারে ধোঁপদান করে না, যজ্ঞস্বরূপ স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করে না

এবং বহুবিধা বজ্জা বিতত্তা ব্রহ্মণো মুখে ।

কৰ্মজান্ বিদ্ধি তান্ সৰ্ব্বান্বেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষসে ॥৩২

তাহার ইহকাল পরকাল উভয়ই বিনষ্ট হয়, তাহার জীবন ব্যর্থ হয় (‘মোক্ষঃ পার্শ্ব স জীবতি’ ৩।১৬) ।

বজ্জাবশিষ্ট ব্রব্যকে অবৃত বলে (৩।১৭)। এখানে ইহা রূপকার্থক। বজ্জশব্দে অবৃত-ভোজনে ব্রহ্মণস লাভ হয়, এ কথার তাৎপর্য এই যে, বজ্জব্রহ্মণ কৃত নিকাম কৰ্ম দ্বারাই নোক লাভ হয়। ৩০—৩১

৩২। ব্রহ্মণঃ মুখে (ব্রহ্মের মুখে) এবং বহুবিধাঃ বজ্জাঃ (এই প্রকার বহুবিধ বজ্জ) বিতত্তাঃ (বিস্তৃত আছে, বিহিত আছে); তান্ সৰ্ব্বান্ (সেই সকল) কৰ্মজান্ বিদ্ধি (কৰ্মজাত জ্ঞানিও), এবং জ্ঞাত্বা (এইরূপ জানিয়া) বিমোক্ষসে (মুক্তিলাভ করিবে) !

এইরূপ বহুবিধ বজ্জ ব্রহ্মের মুখে বিস্তৃত (বিহিত) আছে, এ সকলই কৰ্মজ অর্থাৎ কায়িক, বাচিক বা মানসিক এই ত্রিবিধ কৰ্ম হইতে সমুৎপত্ত বলিয়া জানিও : এইরূপ জানিলে মুক্তিলাভ করিবে ॥৩২

তাৎপর্য—ব্রহ্মের মুখে বিস্তৃত বা বিহিত আছে (বিতত্তা ব্রহ্মণো মুখে), একধার তাৎপর্য এই যে, জ্যোতিষ্টোমাদি শ্রোত বজ্জ অগ্নিতে হবন করা হয় এবং শাস্ত্রে এই কল্পনা আছে যে, অগ্নি দেবতাদের মুখ। কিন্তু যোগবজ্জ, তপোবজ্জাদি লাক্ষণিক বজ্জ লৌকিক অগ্নিতে হয় না। দেবতার মুখেও হয়না, ইহা সাক্ষাৎ ব্রহ্মের মুখেই হয়, ব্রহ্মেই অর্পিত হয়। বজ্জমাত্রেরই ব্রহ্মের উদ্দেশ্যেই কৃত হয়। কেহ কেহ বলেন—এখানে ‘ব্রহ্ম’ অর্থ বেদ, এবং ব্রহ্মের মুখে বিস্তৃত হইয়াছে, একধার অর্থ এই, বেদে বিহিত হইয়াছে। সকল ভবই বেদে আছে, এ উক্তি গৌরব মাত্র। মহাত্ম্যরূপে কোন স্থলে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে, সকল ধৰ্ম বেদে নাই। বস্তুতঃ, দেবোদ্দেশ্যে কৃত মীমাংসকদিগের শ্রোত বজ্জের সম্প্রসারণ করিয়া ব্যাপক অর্থে ব্রহ্মার্পণ বুদ্ধিতে কৃত কৰ্মমাত্রকেই গীতার ‘কৰ্ম’ বলা হইয়াছে। সৰ্বব্যাপী ব্রহ্ম নিত্য সৰ্ববলে প্রতিষ্ঠিত আছেন (৩।১৬),

শ্রেয়ান্ জব্যময়দাদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তুপ ।

সর্বং কৰ্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসরাপ্যতে ॥৩৩

বিষময় বিরাট কর্মে নিজেকে অভিব্যক্ত করিতেছেন, সকল যজ্ঞই সেই বিশ্বকর্মেয় বিভিন্ন রূপ ।

সকল যজ্ঞই কর্ম্মজ, ইহা জানিলেই মুক্ত হইবে, কিরূপে ? কর্ম্মই ব্রহ্মশক্তি, —কর্্ম্ম ভিন্ন যজ্ঞ নাই, এবং যজ্ঞ বা সাধনা ভিন্ন সিদ্ধি নাই, ইহা জানিয়া বোধোক্ত প্রকারে ব্রহ্মার্শণ বুদ্ধিতে কর্ম্ম কর, সাধনা কর—তবেই মুক্ত হইবে । সকল যজ্ঞের মধ্যে জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তাহাও কর্ম্মেরই ফল এবং কর্ম্ম দ্বারাই লাভ হয় । (৪।৩৩।৩৪।৩৮ শ্লোক) ।

এ সমস্ত যজ্ঞই কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন, ঈশ্বরের যে এক বিরাট শক্তি বিশ্বব্যাপী কর্ম্মে আবির্ভূত—সকল যজ্ঞই তাহা হইতে উদ্ভূত—এইরূপে বিবেচন করিয়াই পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে যজ্ঞবরূপ হয় এবং মানুষের পক্ষে এই যজ্ঞের শেষ ফল হইতেছে আত্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মজ্ঞান ; ইহা বুঝিলে তুমি মুক্তি লাভ করিবে—শ্রীঅরবিন্দ ।

৩৩ । হে পরন্তুপ ! জব্যময়াং যজ্ঞাং (জব্যময় যজ্ঞ হইতে) জ্ঞানযজ্ঞঃ (জ্ঞানরূপ যজ্ঞ) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ) ; হে পার্থ অখিলং সর্বং কৰ্ম্ম (নিরবশেষ সর্ব কর্ম্ম) জ্ঞানে পরিসরাপ্যতে (জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়) ।

জব্যময় যজ্ঞ—জব্যসাধ্য আত্মব্যাপারহীন দৈবাদি যজ্ঞ । অখিলং—কলসহিতং (শ্রীধর), নিরবশেষ (মধুসূদন) ।

হে পরন্তুপ, জব্যসাধ্য দৈবযজ্ঞাদি হইতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ; কেননা, কলসহিত সমস্ত কর্ম্ম নিঃশেষে জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয় । ৩৩

ভাৎপার্থ্য—জব্যময় যজ্ঞ অর্থাৎ জব্যসাধ্য যজ্ঞ, যেমন দৈবযজ্ঞ, নৃ-যজ্ঞ, দানযজ্ঞাদি । এই সকল যজ্ঞে স্বর্গাদি লাভ হইতে পারে । কিন্তু জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষ লাভ হয় না, সুতরাং জব্যযজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ । বস্তুতঃ, মোক্ষমার্গে কর্ম্মবোধের বোগ্যতা যে স্বীকার করা হয়, তাহার কারণ এই যে, যজ্ঞবরূপে কৃত কর্ম্মবোধের বোগ্যতা যে স্বীকার করা হয়, তাহার কারণ এই যে, যজ্ঞবরূপে কৃত নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা বাননা ও অহংবুদ্ধি ক্রমশঃ নোপ পাইতে থাকে এবং সাম্যবুদ্ধি

তদ্বিক্তি প্রণিপাতেন পরিপ্রপ্নেন সেবরা ।

উপদেক্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥৩৪

যজ্জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যান্তসি পাণ্ডব ।

যেন ভূতাত্মশেষাণি ত্র্যক্ষান্ত্রাত্মত্থো ময়ি ॥৩৫ ১৭:

ক্রমশঃ বদ্ধিত হইতে থাকে এবং পরিশেষে আত্মা সম্পূর্ণ সমতায় প্রতিষ্ঠিত হয় । আত্মার এই উচ্চতম অবস্থার নামই জ্ঞান—তখন ‘আমি’ জ্ঞান-ধাকে না, সর্বভূতে এক আত্মারই দর্শন হয় (৪।৩৫) । কর্মব্যোগের সিদ্ধাবস্থার এই আত্মজ্ঞান লাভ হয়, এইজন্ত বলা হইতেছে, সমস্ত কর্মের পরিসমাপ্তি জ্ঞানে । এইরূপ আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত মুক্ত ব্যক্তির যে কর্ম তাহার আর কোন দাগ থাকে না, সংস্কার থাকে না, (সমগ্র প্রবিলীয়াতে ৪।২৩) স্মৃতরাং উহা বন্ধনেরও কারণ হয় না, জ্ঞানায়িতে কর্মফল ভস্মীভূত হইয়া যায় (৪।৩৭) ।

৩৪। প্রণিপাতেন (প্রণাম দ্বারা), পরিপ্রপ্নেন (প্রসন্নদ্বারা), তৎ সিদ্ধি (সেই জ্ঞান লাভ কর) ; জ্ঞানিনঃ (শাস্ত্রজ), তত্ত্বদর্শিনঃ (তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ) তে জ্ঞানং উপদেক্যন্তি (তোমাকে জ্ঞান উপদেশ করিবেন) ।

গুরুচরণে দণ্ডবৎ প্রণামদ্বারা, নানা বিষয় প্রশ্নদ্বারা এবং গুরুসেবা দ্বারা সেই জ্ঞান লাভ কর । জ্ঞানী, তত্ত্বদর্শী গুরু তোমাকে সেই জ্ঞান উপদেশ করিবেন । ৩৪

পরিপ্রপ্নেন—আমি কে ? আমার সংসারবন্ধন কেন ? কিরূপে বন্ধনমুক্ত হইব ? ইত্যাদি প্রশ্নদ্বারা । জ্ঞানী—শাস্ত্রজ, ঐতজ ; তত্ত্বদর্শী—অমৃত-ব-কর্তা । কেবল শাস্ত্র পাঠ করিয়া যিনি জ্ঞানী এইরূপ গুরুর উপদেশে কোন কল হয় না, বীহার আত্মসাক্ষ্যকার হইয়াছে এইরূপ গুরুর উপদেশই কার্যকরী হয় । শিষ্যেরও মুক্তিকারী, তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও গুরুগুহ্য হস্তরা প্রয়োজন ।

৩৫। হে পাণ্ডব ! যৎ জ্ঞাত্বা (যাহা জানিয়া) পুনঃ এবং মোহং (পুনরায় এই প্রকার মোহ) ন যান্তসি (প্রাপ্ত হইবে না) ; যেন (বন্ধন) অশেষাণি ভূতানি (চরাচর সর্বভূত) আত্মনি- (আত্মাতে) অথ ময়ি (অনন্তর আমাতে) ত্র্যক্ষ্যসি (দেখিবে) ।

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সৰ্বেভ্যঃ পাপকৃতমঃ ।

সৰ্বং জ্ঞানপ্ৰবেশেনৈব বুদ্ধিনং সন্তরিয্যসি ॥ ৩৬

যথৈধাংসি সমিছোহগ্নিৰ্ভস্মসাৎ কুরুতেহৰ্জুন ।

জ্ঞানাগ্নি সৰ্বকৰ্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা । ৩৭

হে পাণ্ডব, বাহা জানিলে পুনরায় এরূপ (শোকাদি জনিত) মোহ প্রাপ্ত হইবে না, যে জ্ঞানদ্বারা সমস্ত ভূতগ্রাম স্বীয় আত্মাতে এবং অনন্তর আমাতে দেখিতে পাইবে । ৩৫

৩৬। চেৎ (যদি) সৰ্বেভ্যঃ অপি পাপেভ্যঃ (সকল পাপিগণ হইতেও) পাপকৃতমঃ অসি (পাপিষ্ঠ হও), [তথাপি] সৰ্বং বুদ্ধিনং (সকল পাপসমুদ্র) জ্ঞানপ্ৰবেশেন এব (জ্ঞানরূপ তরণী দ্বারা) সন্তরিয্যসি (উত্তীর্ণ হইবে) ।

যদি তুমি সমুদয় পাপী হইতেও অধিক পাপাচারী হও, তথাপি জ্ঞানরূপ তরণী দ্বারা সমুদয় পাপসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিবে । ৩৬

৩৭। হে অৰ্জুন ! যথা (যেমন) সমিছঃ অগ্নিঃ (প্রজ্বলিত অগ্নি) এধাংসি (কাষ্ঠসকল) ভস্মসাৎ কুরুতে (ভস্মীভূত করে), তথা জ্ঞানাগ্নিঃ সৰ্বকৰ্ম্মাণি (কৰ্ম্মসমূহকে) ভস্মসাৎ কুরুতে ।

হে অৰ্জুন, যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, তেমন জ্ঞানরূপ অগ্নি কৰ্ম্মরাশিকে ভস্মসাৎ করেন । ৩৭

‘ইহা দ্বারা মোটেই বুঝায় না যে, যখন জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় তখন কৰ্ম্ম বন্ধ হইয়া যায়’ (শ্রীঅরবিন্দ) । একধার তাৎপৰ্য্য এই যে জানী পুরুষের কৰ্ম্ম বন্ধনের কারণ হয়না (৪।৪২, ৫।৭, ৪।২৩ ইত্যাদি) ।

জ্ঞান কি ? বাহা দ্বারা সৰ্বভূত এবং স্বীয় আত্মা অতিশয় বোধ হয় এবং তারণর বোধ হয় সেই আত্মা শ্রীভগবানেরই সত্তা,—আমি, সৰ্বভূত, বাহা কিছু সমস্তই তাঁহার সত্তারই সত্তাবান্, তাঁহারই আত্ম-অভিব্যক্তি, তিনিই সকলের মূল (৪।৩৫) ।

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্বতে ।

তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাঙ্গনি বিন্দতি ॥৩৮

জ্ঞানেন্ন ফল কি ?—(১) এই জ্ঞান লাভ হইলে শোকাদি জনিত মোহ দূর হয়,—(৪।২৭)—‘ভরতি শোকমাস্রবিৎ’ । (২) জ্ঞান লাভ হইলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় ; পাপ অজ্ঞান-প্রসূত, জ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞানতা থাকিতে পারে না । (৩) জ্ঞান লাভ হইলে সমস্ত কর্মের ক্ষয় হয়—জ্ঞানীর কর্মবন্ধন নাই । (৪ ৩৮-৩৭)

৩৮। ইহ (এই লোকে) জ্ঞানেন সদৃশং (জ্ঞানের ভায়) পবিত্রং নহি বিদ্বতে (পবিত্র আর কিছু নাই) ; তৎ (সেই জ্ঞান, যোগসংসিদ্ধঃ (কর্মযোগে সিদ্ধ পুরুষ) কালেন (কালক্রমে) আঙ্গনি স্বয়ং বিন্দতি (স্বয়ং অন্তঃকরণে লাভ করেন) ।

ইহলোকে জ্ঞানের ভায় পবিত্র আর কিছু নাই । কর্ম-যোগে সিদ্ধ পুরুষ সেই জ্ঞান কালসহকারে আপনাই অন্তরে লাভ করেন । ৩৮

যোগসংসিদ্ধঃ—যোগেন কর্মযোগেন সংসিদ্ধঃ যোগ্যতাং প্রাপ্তঃ (ঈশ্বর, যথুদ্ভবন), কর্মযোগেন সমাধিযোগেন চ সংসিদ্ধঃ যোগ্যতাপ্রাপ্তঃ (শক্ত) ; কালেন—ন তু স্তম্ভ ; স্বয়ং—ন তু সন্ন্যাসগ্রহণমাত্রাভিগতি ভাবঃ (বিষয়াধ) ।

পূর্বে বলা হইয়াছে, জ্ঞান গুরুপদেশগম্য—কিন্তু গুরু পথপ্রদর্শক মাত্র—তাঁহার উপদেশ প্রাপ্ত হইলেই জ্ঞান সন্তোলাভ হয় না, উহা সাধনাসাপেক্ষ । সে সাধন কি ?—যোগ । যোগ কি ?—নিষ্কাম কর্মযোগ, উহাকে ভক্তিব্যোগ বা সমাধিব্যোগও বলা যায় ; কেননা, ঈশ্বরে চিন্তা সমাহিত না হইলে, বুদ্ধি নিবিষ্ট না হইলে, কর্মযোগে সিদ্ধি লাভ হয় না (২।৪৩, ২।৭২ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) ।

ইহ লোকে জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র আর কিছুই নাই ।

কর্মযোগে সিদ্ধিলাভ করিলে এই জ্ঞান স্বতঃই অন্তঃকরণে উদ্ভিত হয় ।

মাতৃবের বুদ্ধি যে জ্ঞান সত্ত্ব করে তাহা ইন্দ্রিয় ও বিচার শক্তির সাহায্যে বাহ্যিক হইতে সংগ্রহ করে । কিন্তু আত্মজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, স্বপ্রকাশ—উহা সাধক অন্তঃকরণে করাই লাভ

প্রজ্ঞাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেশ্বরঃ ।

জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শাস্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥৩৯

অস্ত্রশচাশ্রদবানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্চতি ।

নায়ং লোকোহস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥৪০

করেন। কর্ণযোগী নিকামতা, নিরতিমান ও ভগবদ্ভক্তিতে বৃত্ত বাড়াইতে থাকেন, জ্ঞানও তেমনি ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। কালক্রমে আত্মা, সম্পূর্ণ কামনানির্মুক্ত হইলে আত্মজ্ঞান উদ্ভাসিত হয়। এই সাধনার সহায়ক কি? প্রজ্ঞা, তৎপরতা ইত্যাদি (পরের শ্লোক দ্রঃ) ।

৩৯। প্রজ্ঞাবান্ (আত্মিক্যবুদ্ধিশালী) . তৎপরঃ (অনলস, একনিষ্ঠ), সংযতেশ্বরঃ (জিতেজ্বর পুরুষ) জ্ঞানং লভতে (জ্ঞান লাভ করেন) ; জ্ঞানং লব্ধ্বা (জ্ঞান লাভ করিয়া) অচিরেণ (নীঘ্র) পরাং শাস্তিঃ (পরম শাস্তি) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হয়েন) ।

বিনি প্রজ্ঞাবান্, একনিষ্ঠ সাধন-তৎপর এবং জিতেজ্বর তিনিই জ্ঞানলাভ করেন। আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া অচিরে পরম শাস্তি লাভ করেন। ৩৯

তত্ত্বজ্ঞান লাভের অধিকারী কে? যাহার ভক্তি-বিশ্বাস আছে, বিনি পরম তত্ত্ববিষয়ে ও গুরু-বেদান্ত বাক্যে প্রজ্ঞাবান্; কিন্তু কেবল প্রজ্ঞাবান্ হইলেই হইবে না, তদায়ত্তা চাই, একনিষ্ঠ সাধনা চাই। তাই বলা হইল তৎপরঃ; কিন্তু প্রজ্ঞা ও একনিষ্ঠা থাকিলেও আত্মসংযম ব্যতীত জ্ঞানলাভে অধিকার হয় না, তাই বলা হইল সংযতেশ্বরঃ। পূর্বে ৪।৩৪ শ্লোকে জ্ঞানলাভের উপায় বলা হইয়াছে প্রণাম, প্রশ্ন ও সেবা;—এগুলি বহিরঙ্গ সাধন। এই শ্লোকে বলা হইল জ্ঞানলাভের উপায়—প্রজ্ঞা, একনিষ্ঠা ও আত্মসংযম—এগুলি অন্তরঙ্গ সাধন। ৩৯

৪০। অজঃ (অজ) অপ্রজ্ঞানঃ (প্রজ্ঞাহীন), সংশয়াত্মা (সন্দেহাকুলচিত্ত ব্যক্তি) বিনশ্চতি (বিনাশ প্রাপ্ত হয়) ; সংশয়াত্মনঃ (সংশয়াত্মার) অয়ং লোকঃ (ইহলোক) ন অস্তি (নাই), ন পরঃ (পরলোকও নাই), ন সুখং (সুখও নাই) ।

অজ্ঞ, প্রজ্ঞাহীন, সংশয়াকুল ব্যক্তি বিনষ্ট হয়। সংশয়াক্তার ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই, স্মৃৎও নাই। ৪•

বে অজ্ঞ, অর্থাৎ বাহার শাস্ত্রাদির জ্ঞান নাই, এবং বে সত্বপদেশ লাভ করে নাই এবং বে প্রজ্ঞাহীন অর্থাৎ সত্বপদেশ পাইয়াও বে তাহা বিশ্বাস করে না এবং তদনুসারে কার্য করে না, সুতরাং বে সংশয়াক্তা—অর্থাৎ বাহার সকল বিষয়েই সংশয়—এইটুকি ঠিক, না এঁটুকি ঠিক,—এইরূপ চিন্তার বে সন্দোহকুল, তাহার আত্মোন্নতির কোন উপায় নাই।

বিশ্বাস ও সংশয়—এখানে বলা হইল, প্রজ্ঞা দ্বারা ইহ জ্ঞানলাভ হয়, ভক্তি-বিশ্বাসই জ্ঞানের ভিত্তি। এ কথা অতীন্দ্রির পারমার্থিক জ্ঞান সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। চক্ষু, কর্ণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা, বুদ্ধিবিচার দ্বারা নানা বিষয়ে আমরা বে জ্ঞানলাভ করি, উহা লৌকিক জ্ঞান, প্রাকৃত জ্ঞান, তাহাতে প্রজ্ঞার প্রয়োজন করে না। বরং ইহাতে অবিশ্বাস বা সংশয়েরও সাময়িক প্রয়োজনীয়তা আছে। কারণ, এই সকল নিয়ন্তরের সত্যের সহিত মিথ্যা মিশ্রিত থাকে, সংশয়বুদ্ধিতে পরীক্ষা করিয়া বুদ্ধি-বিচার দ্বারা মিথ্যা হইতে সত্যকে পৃথক করিয়া লইতে হয়, ইহাকেই আধুনিকগণ বৈজ্ঞানিক প্রণালী বলেন (Scientific method)।

কিন্তু উচ্চতর সত্যের সহিত মিথ্যার সংশ্রব নাই, উহা বুদ্ধিবিচারে বিভক্ত দ্বারাও অধিগত হয় না—উহা তর্কের বিষয় নহে—অচিন্ত্যঃ খলু বে ভাবান্তার তর্কেণ সাধয়েৎ—মন্ডা, ভী-প ৫।১২, ‘নৈবা তর্কেণ মত্তিরাপ্নেন্না’—(কঠ ১।২।৩)—বে তৎ অচিন্ত্য তাহা তর্কের বিষয়ীভূত করিও না, তর্কের দ্বারা উহা লাভ হয় না, বরং বুদ্ধি বিগড়াইয়া যায়, আত্মিক্য বুদ্ধি বিনষ্ট হয়, সুতরাং পরতত্ত্ব সম্বন্ধে তর্কদ্বারা বুদ্ধি ভ্রম জন্মাইও না, বিশ্বাস কর। এই পরম জ্ঞান বাহির হইতে আইসে না, ভিতর হইতে প্রকাশিত হয়,—একনিষ্ঠ সাধনা দ্বারা, সংযম দ্বারা কামনাকলম্ব বিদূরিত হইলে, চিত্ত নির্মল হইলে, উহা স্বয়ং উদ্ভাসিত হয়। এখানে চাই আত্মিক্যবুদ্ধি, উচ্চতর সত্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অটল বিশ্বাস। এই বিশ্বাস হ্রুত না হইলে, সংশয়দ্বারা বুদ্ধি বিকল হইলে এই সত্যলাভ করিবার উপায় নাই। তাই উপনিষদে ঋষি বলিয়াছেন, ‘অতীতি ত্রযতোহভ্যজ্ঞ

যোগসংক্রান্তকর্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্ ।

আত্মবস্তং ন কৰ্ম্মাণি নিবৰ্জন্তি ধনঞ্জয় ॥৪১

কথং তদ্বৃণলভ্যতে' কঠ ২।৩।১২—যে 'অতি' (আছেন), বলিতে পারিল না সে কিরূপে তাঁহাকে উপলব্ধি করিবে? এই আত্মিক্যবুদ্ধিই শ্রদ্ধা। এই স্থলপ্রপঞ্চের মূলে কোন অচিন্ত্য তত্ত্ব আছে, এই বিষয়ানন্দ হইতেও কোন উচ্চতর ভূমানন্দ আছে, ইহলোকের, ইহজীবনের উপরেও কোন উর্দ্ধ লোক, উচ্চতর জীবন আছে, এ সকল বিষয়ে বাহার শ্রদ্ধা নাই, দৃঢ়বিশ্বাস নাই, সে উর্দ্ধজীবন লাভের সম্যক্ চেষ্টাও করে না, লাভও করিতে পারে না।

কিন্তু সংশয়ান্বিত ইহলোকে উন্নতিলাভে, ঐহিক সুখ-সাকল্য লাভে বাধা কি? তাহা কি হয় না? না, তাহাও হয় না। কারণ, কোন একটা আদর্শ, লক্ষ্য বা অবলম্বন দৃঢ়রূপে ধরিয়া না থাকিলে, উহাতে অটল বিশ্বাস না থাকিলে, ইহজীবনেও সাকল্য লাভ করা যায় না, কোম মহৎ কৰ্ম্ম করা যায় না। বাহার চিন্তা নিয়ত সংশয়লোলায় জুলিতে থাকে, তাহার জীবনের কোন স্থির লক্ষ্য থাকে না, তাহার আত্মশক্তিতে বিশ্বাস থাকে না, তাহার ইচ্ছাশক্তি বলবতী হয় না—সে জীবনে পদে পদে, নিষ্ফলতা আহরণ করে এবং অশান্তিতে জীবন বাপন করে। মহাত্মা গান্ধী একবার বলিয়াছিলেন—‘আমার ভিতরে যে বিশ্বাসের আগুন জ্বলিতেছে, আমি যদি তাহার কণিকামাত্র সমগ্র দেশবাসীর অন্তরে প্রবেশ করাইয়া দিতে পারিতাম, তবে এক বৎসরে কেন এক মাসেই স্বয়ংলাভ হইত; বৃথিতেছি আমিই শক্তিহীন, অযোগ্য’। বস্ত্ততঃ দেশবাসী—সংশয়ান্বিত, আদর্শে ও উপায়ে তাহাদের জলন্ত বিশ্বাস নাই, তাহারা কেবল বিচার বিতর্ক করে, এটা ছাড়ে ওটা ধরে—কাজেই কোনটাতেই সাকল্যলাভ হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কি পরকালে, কি ইহকালে সংশয়াকুল ব্যক্তির কোথাও পত্তি নাই (‘সংশয়ান্বিতা বিনশতি’)

৪১। হে ধনঞ্জয়, যোগসংক্রান্তকর্মাণং (বিনি যোগদ্বারা কৰ্ম্মসকল দ্বন্দ্বের অর্পণ করিয়াছেন), জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্ (আত্মজ্ঞান দ্বারা বাহ্যের সংশয় ছিন্ন

তস্মাদজ্ঞানসমুত্তং জ্ঞংহং জ্ঞানাসিনাশ্বনঃ ।

হিহৈবনং সংশয়ঃ যোগমাভিতৌত্তিষ্ঠ ভারত ৪৪২

হইরাছে), আশ্রবত্তং (এরূপ আশ্রবান্ [আশ্রবিদ্] ব্যক্তিকে) কর্মাণি (কর্ম সকল) ন নিবরন্তি (আবদ্ধ করিতে পারে না) ।

যোগসংক্রান্তকর্মাণঃ—যোগেন ভগবদ্বারাবলম্বণ সমববুদ্ধিরূপেণ সংক্রান্তানি ভগবতি সমর্পিতাণি কর্মাণি যেন (ঈশ্বর, মধুসূদন)—যিনি ভগবদ্বারাবলম্বণ, সমববুদ্ধিরূপে যোগের দ্বারা কর্ম সকল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়াছেন ঈদৃশ ব্যক্তিকে। এখানে ‘যোগ’ শব্দের অর্থ কলাকলে সমববুদ্ধি ও ঈশ্বরে নিষ্ঠারান্বিতা বুদ্ধিবৃত্ত কর্মযোগ বা বুদ্ধিযোগ (২১৪৮, ২১৪৯, ২১৫০, ১৮৫৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। সংক্রান্তকর্মাণঃ—সংক্রান্ত=(১) সমর্পিত বা (২) তান্ত। হতরাং অর্থ এই—যিনি কর্মসকল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়াছেন (৩০০, ১৮৫৭ শ্লোকে ঠিক এই কথাই বলা হইরাছে), অথবা যিনি কর্মসকল ত্যাগ করিয়াছেন (পীতার অনেক স্থলেই ‘সন্ন্যাস’ বলিতে কলসন্ন্যাস লক্ষ্য করা হইরাছে ৩১, ৩২, ৫১০ ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য)। কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে পারিলেই কর্মসকল ত্যাগ হয়, হতরাং একই কথা। জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্—জ্ঞানেন হিরাঃ সংশয়াঃ বন্ত সঃ (শব্দ)।—আশ্রবত্তরকর্তব্যজ্ঞানের দ্বারা বাহ্যর সংশয় হিন্ন হইরাছে। সংশয় কি?—আমি কে?—সেহ, না আত্মা? আত্মা কর্তা না অকর্তা? এক না বহু? ইত্যাদি সংশয়। আশ্রবত্তং অগ্রমাদিনং (শব্দ), ব্রহ্মবিদং (ঈশ্বর)।

নিকাম কর্মযোগের দ্বারা বাহ্যর কর্ম ঈশ্বরে সমর্পিত হইরাছে, আশ্রদর্শনরূপ জ্ঞানের দ্বারা বাহ্যর সকল সংশয় হিন্ন হইরাছে, এইরূপ অগ্রমাদী আশ্রবিদ্ পুরুষকে কর্মসকল আবদ্ধ করিতে পারে না অর্থাৎ তিনি কর্ম করিলেও কর্মকলে আবদ্ধ হন না (তিনি জীবমুক্তস্বরূপ)। ৪১

এই শ্লোকে বলা হইল যে, জ্ঞানী কর্ম করিয়াও কর্মে আবদ্ধ হন না, সুতরাং জ্ঞানীরও কর্ম আছে, একথা স্পষ্টই বলা হইল, তবে সে কর্ম অকর্ম-স্বরূপ (পরবর্তী শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। ৪১

৪২। হে ভারত, তস্মাৎ (সেই হেতু) আশ্বনঃ (নিবের) অজ্ঞানসমুত্তং (অজ্ঞানজাত) জ্ঞংহং (জ্ঞয়স্থিত) এনং সংশয়ঃ (এই সংশয়কে) জ্ঞানাসিনা (আশ্রজ্ঞানরূপ খড়্গদ্বারা) ছিদ্দা (ছেদন করিয়া) যোগঃ আভিষ্ঠ (কর্মযোগ অবলম্বন কর), উত্তিষ্ঠ (উঠ)।

অতএব হে ভারত, অজ্ঞানজাত হৃদয়স্থ এই তোমার সংশয়রাশিকে আত্মজ্ঞানরূপ খড়্গদ্বারা ছেদন করিয়া নিকাম কর্মবোগ অবলম্বন কর ; উঠ, যুদ্ধ কর। ৪২

তুমি যুদ্ধে অনিচ্ছুক, কারণ তোমার হৃদয়ে নানারূপ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। গুরুজনাদি বধ করিয়া কি পাপভোগী হইবে? আত্মীয়-বন্ধনাদিক বিনাশে শোক-সন্তপ্ত হইয়া রাজ্যলাভেই বা কি সুখ হইবে? এইরূপ শোক, মোহ ও সংশয়ে অভিভূত হইয়া তুমি স্বীয় কর্তব্য বিস্মৃত হইয়াছ। তোমার এই সংশয় অজ্ঞান-সমুৎ। বাঁহার দেহাত্মবোধ বিদূরিত হইয়াছে, সর্বভূতে একাত্মবোধ জন্মিয়াছে—তঁাহার চিত্তে এ সকল সংশয় উদ্ভিত হয় না ; তিনি শোকভূষণে অভিভূত হন না ('তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমহুশ্রুতঃ'—ঈশ)। ইহাই প্রকৃত জ্ঞান, তাহা পূর্বে বলিয়াছি (৪৩৫)। শ্রদ্ধা, আত্মসংযম ও একনিষ্ঠা—সেই জ্ঞান লাভের যে উপায় তাহাও বলিয়াছি (৪।৩৯)। আমার বাক্যে তোমার শ্রদ্ধা আছে, তোমার আত্মসংযম ও একনিষ্ঠা আছে, সুতরাং তোমাকে আমি জ্ঞানোপদেশ দিতেছি। তুমি আত্মজ্ঞান লাভপূর্বক নিঃসন্দেহ হইয়া নিকাম কর্মবোগ অবলম্বন কর, স্বীয় কর্তব্য পালন কর, যুদ্ধ কর।

জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়—৪।৪১, ৪।৪২ এই দুইটি শ্লোকে কর্ম ও জ্ঞানের সংযোগ ও সামঞ্জস্য অভিপ্লষ্ট। শ্রীভগবান্ বলিলেন, আত্মজ্ঞানদ্বারা বাঁহার সংশয় অর্থাৎ দেহাত্মবোধ ও কুতৃত্বাভিমানাদি বিদূরিত হইয়াছে এবং নিকাম কর্মবোগদ্বারা বাঁহার কর্ম ঈশ্বরে সংগৃহ্য হইয়াছে, তঁাহার কর্মে বন্ধন হয় না, সুতরাং তুমি জ্ঞানরূপ খড়্গদ্বারা হৃদয়স্থ সংশয়রাশি ছেদন করিয়া কর্মবোগ অমুষ্ঠান কর, যুদ্ধ কর, স্বর্গ পালন কর।

“তবেই চাই, (১) কর্মের সংশ্রাস বা ঈশ্বরার্পণ এবং (২) জ্ঞানের দ্বারা সংশয়চ্ছেদন। এইরূপে জ্ঞানবাদ ও কর্মবাদের বিবাদ মিটিল, ধর্ম সম্পূর্ণ হইল। এইরূপে ধর্মপ্রাণত্ব-শ্রেষ্ঠ তুলে মহামহিমময় এই নূতন ধর্ম প্রচারিত করিলেন।”—বঙ্কিমচন্দ্র।

‘নূতন ধর্ম’ কেন বলা হইল তাহা ৪৮৬ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বুঝা যাইবে : কিন্তু ‘এই মহামহিমময় নূতন ধর্ম’ মহামনস্বী শ্রীমৎশঙ্করাচার্য-প্রমুখ সন্ন্যাস-বাদিগণ গ্রহণ করেন নাই। জ্ঞান-কর্মের বিবাদ মিটে নাই, এখনও আছে : শঙ্কর-ভাষ্যে এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা অন্তরূপ ; বলা,—

৪৮১ শ্লোকের শঙ্কর-ভাষ্যে ‘বোগসংস্কৃতকর্মাণম্’ এই পদের ব্যাখ্যা এইরূপ—‘পরমার্থদর্শনরূপবোগদ্বারা যিনি সর্বকর্ম ত্যাগ করিয়াছেন’; আর ‘জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্’ এই পদের ব্যাখ্যা এইরূপ—‘আত্মৈক্যের কল্পদর্শনরূপ জ্ঞানদ্বারা বাহ্যর সংশয় ছিন্ন হইয়াছে।’ বলা বাহুল্য, ‘পরমার্থদর্শন’ ও ‘আত্মৈক্যের কল্পদর্শন’ এই দুইটি বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হইলেও, ফলতঃ, এই দুই কথায় এক বস্তুই বুঝায়, সুতরাং এই মতে এই শ্লোকে ‘বোগ’ ও ‘জ্ঞান’ এই দুইটি শব্দ একার্থক হইয়া পড়ে। বাহা ইউক, তাহা স্বীকার করিলেও, দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, যিনি ‘সর্বকর্মত্যাগ করিয়াছেন কর্মসকল তাঁহাকে বন্ধ করে না,’ একধার অর্থ কি ? তদুত্তরে ইহার বলেন যে, কর্ম শব্দে এখানে দর্শন-প্রবণাদি স্বাভাবিক কর্ম ও ভিক্ষাটিনাদি শরীরযাত্রানির্ব্বাহোপ-বোগী কর্ম বুঝিতে হইবে, কিন্তু সন্ন্যাসীদের স্বাভাবিক কর্ম বা ভিক্ষাটিনাদি কর্ম বন্ধনের কারণ নয়, একথাটা বলার এস্থলে ত্রিভগবানের কি প্রয়োজন, বুঝা যায় না। বস্তুতঃ তাহাও বলিবার উপায় নাই, কেননা, পরবর্তী শ্লোকেই ত্রিভগবান্ বলিতেছেন—অতএব (‘তস্মাৎ’ অর্থাৎ যেহেতু নিষ্কামকর্ম বন্ধনের কারণ নয়, সেই হেতু) তুমি ‘বোগ’ অবলম্বন কর, যুদ্ধার্থ উত্থান কর। এস্থলে অবশ্য ‘বোগ’ অর্থ কর্মবোগ তাহা স্বীকার করিবার উপায় নাই, ‘উত্তীর্ণ’ শব্দটাই আছে, তবে উহার ব্যাখ্যায় লেখা হইয়াছে—‘সম্যক্ দর্শনোপায়ং কর্মসংহতান্ কুরু’ অর্থাৎ জ্ঞানলাভের উপায়স্বরূপ কর্ম কর। তবেই বাক্যের অর্থ হইল—“তত্ত্বজ্ঞানরূপ অসিদ্ধি দ্বারা হৃদয়স্থ সংশয়কে বিচ্ছিন্ন করিয়া জ্ঞানলাভের উপায় অন্বেষণ কর”—(মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ভট্টাচার্য-কৃত ভাষ্যানুবাদী বলাজুবাদ)।

‘তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা সংশয় ছেদন করিয়া’ আবার ‘জ্ঞানলাভের উপায়’ অহুতানের
কি প্রয়োজন, স্বরীগণ বিবেচনা করিবেন।

রহস্য—অর্থেত ব্রহ্মজ্ঞানে কর্মের স্থান কোথায় ?

প্রশ্ন। এ সকল ব্যাখ্যা কষ্ট-কল্পিত, তাহা বরং মানিলাম। কিন্তু
কর্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয়ে যে মূল আপত্তি তাহার উত্তর কি ? ‘পূর্ণকাম,
পূর্ণানন্দ, পরিপূর্ণ চৈতন্যময়, নির্বিশেষ পরব্রহ্মই আমি, এই প্রকার
ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান লাভ করিয়া যিনি সর্ববিক্ষেপবর্জিত, নির্বাতনিকল্পপ্রাদীপবৎ
শান্ত সমাহিত, তাহার আবার কর্ম কি ? সে ত নিষ্ক্রিয় আত্মস্বরূপে অবস্থান ;
নির্গুণ, মায়ামুক্ত অবস্থায় কর্মের স্থান কোথায় ? কর্ম তো ময়া বা অজ্ঞান-
সম্ভূত। হুতরাং কর্মে ও জ্ঞানে সংযোগ কিরূপে সম্ভব ? গতি ও স্থিতি
বেরূপ যুগপৎ সম্ভবে না, আলোক ও অন্ধকার যেমন একত্র থাকিতে পারে না,
তদ্রূপ কর্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয় অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়।

উত্তর—হাঁ, সন্ন্যাসবাদিগণ এইরূপ যুক্তিবলেই জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয়
অস্বীকার করেন। নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নির্বিশেষ ব্রহ্মও আছেন, আবার সত্ত্বগ,
সবিশেষ, ক্রিয়াশীল ব্রহ্মও আছেন—এই দুই বিভাব ধাঁহার তিনিই পুরুষোত্তম
(১৫।১৮), তিনি ‘নির্গুণোত্তম’। নির্গুণ ব্রহ্মের সমতা লাভ করিয়াও
ব্রহ্মত্বপত্তার ভোক্তা, সর্বকর্মের নিয়ামক, সত্ত্বগ ব্রহ্মের কর্ম ব্রহ্মস্বরূপে করা
বায়, গীতার ইহাই বিশিষ্ট মত। ব্রাহ্মীস্থিতির অবস্থা কি এবং কিরূপে লাভ
হয়, তাহা ১৮।৪২—৫৫ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন।
কিন্তু উহার পরেই বলিয়াছেন যে, ‘সর্বকর্ম করিয়াও যিনি আমার শরণাগত
হন, তিনি আমার প্রসাদে সেই শাস্ত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন ; অতএব তুমি
সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণ কর, বুদ্ধিবোগদ্বারা ‘আমি’ ব্রহ্মজ্ঞান করিয়া ‘মচ্ছিত্ত’
হও, বুদ্ধ কর, ইত্যাদি (১৮।৫৬—৫৮ শ্লোক)। এই যে ‘আমি’ ব্রহ্মজ্ঞান
করিয়াও ‘আমি’ রাখা, জ্ঞানলাভ করিয়াও কর্ম করা, কামনাকলুষিত

ইন্দ্রিয়-কৰ্মকে বিগুহ, নিষ্কাম দিব্যকৰ্মে পরিণত করা—এটা কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। বস্তুতঃ বৃথিত বোগিগণ সৰ্বদাই আবশ্যক কৰ্ম করেন। রাজর্ষি জনকাদি, দেবর্ষি নারদাদি, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠাদি, মহর্ষি বিশ্বামিত্রাদি, পরমহংস শ্রীযামকৃষ্ণাদি—সকলেই কৰ্ম করিয়াছেন। সৰ্বোপরি, সৰ্বতঃপূর্ণ, সৰ্বেশ্বর, সৰ্বজ্ঞ শ্রীভগবান্ স্বয়ং নিজ কৰ্মের আদৰ্শ দেখাইয়া, জ্ঞানিগণকে বিশ্বকৰ্মে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন, “কুর্য্যাচ্চিৎসংসারসক্তচিকীৰ্শ্লোকসংগ্রহম্” (৩২৫)—লোককৰ্ম আনিগণও অনাসক্তচিত্তে কৰ্ম করিবে। ইহার উপর আর টীকা-টিপ্পনী চলে না, দার্শনিক মতবাদ যাহাই হউক। বস্তুতঃ এই মত সম্পূর্ণ বেদান্তের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা কার্যকরী বেদান্ত (ভূমিকা ও ৫১২২, ১৫১৮, ৩২৭, ৬৩০, ১৪২৭, শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। অপিত ‘নীতান্ত বোগী ও বোগধৰ্ম’ পরিলেদ দ্রষ্টব্য, বিবৃতিস্ফটী প্রঃ।

চতুর্থ অধ্যায়—বিভ্লেবণ ও সারসংক্ষেপ

১—৩ নীতান্ত সনাতন বোগধৰ্মের প্রাচীন পরম্পরা; ৪—৮ অবতারতত্ত্ব, অবতারের উদ্দেশ্য ও কৰ্ম; ৯—১০ ভগবানের জগৎকৰ্মের তত্ত্বজ্ঞানে মোক্ষ; ১১—১২ অস্ত্রভাবে ভজনারও সিদ্ধিলাভ হয়,—মত পথ; ১৩—১৫ চাতুর্কণ্য-সৃষ্টি, ভগবানের নির্দিষ্ট কৰ্ম, পূৰ্ণ মনোবিগণের নির্দিষ্ট কৰ্মের দৃষ্টান্ত; ১৬—২৩ কৰ্ম, অকৰ্ম, বিকৰ্মতত্ত্ব—নিষ্কাম কৰ্ম অকৰ্মব্রহ্মণ; ২৪—৩০ ব্রহ্মকৰ্ম, বিবিধ লাক্ষণিক বস্তুর বর্ণনা—জ্ঞানবজ্রের প্রেষ্ঠতা; ৩১—৪০ জ্ঞান কি, জ্ঞান লাভের উপায়, ফল, অধিকারী, ৪১—৪২ জ্ঞানকৰ্মের সমুদয় ও বুজার্জ উপদেশ।

তৃতীয় অধ্যায়ে নিষ্কাম কৰ্মযোগের বর্ণনা করিয়া শ্রীভগবান্ বলিলেন, এই অধ্যায় বোগ আমি আদি ক্ষত্রিয় রাজা বিবস্বান্কে (স্বর্ধাকে) বলিয়াছিলাম। বিবস্বান্ স্বপুত্র মনুকে এবং মনু স্বপুত্র ইক্ষ্বাকুকে ইহা বলিয়াছিলেন। এইরূপে পুরুষপরম্পরায় প্রাপ্ত এই বোগ রাজর্ষিগণ বিদিত ছিলেন। এই বোগ কালে লুপ্ত হইয়াছিল, অস্ত্র সেই পুরাতন বোগ তোমাকে আমি বলিলাম। এই প্রসঙ্গে অৰ্জুনের প্রশ্নক্রমে শ্রীভগবান্ নিজ অবতারতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া

বলিলেন,—যখনই ধর্মের মানি ও অধর্মের অত্যাখ্যান হয়, তখনই আমি দেহ
 ধারণ করি। সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতদিগের বিনাশ ও ধর্মসংস্থাপনার্থ আমি
 যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। আমার লীলাভঙ্গের সম্যক্ অবধারণ করিলে মানবের
 কর্মবন্ধন ছিন্ন হয়। জ্ঞানী, ভক্ত, কর্মী, সকাম উপাসক, নিকাম উপাসক—
 যে আমাকে যে ভাবে ভজনা করে আমি তাহাকে সেই ভাবেই তুষ্ট করি।
 প্রকৃতি-ভেদ বশতঃই সংসারে কর্মবৈচিত্র্য ও উপাসনা-পদ্ধতির বিভিন্নতা হয়।
 এই প্রকৃতিভেদ অমুসারেই আমি বর্ণভেদ বা কর্মভেদ করিয়াছি—তাহাতেই
 চতুর্কর্ণের সৃষ্টি। আমি উহার কর্তা হইলেও উহাতে লিপ্ত হইনা বলিয়া আমি
 অকর্তা। আমার এই নির্লিপ্ততা ও নিস্পৃহতা বুঝিতে পারিলে মহাস্ব নিকাম
 কর্মের মর্ম বুঝিতে পারে, তাহার কর্মও নিকাম হয়। পূর্ববর্তী জনকাহি
 রাজবিগণ কর্তৃক অভিমান বর্জনপূর্বক নির্লিপ্ত ভাবে কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন করিয়া
 গিয়াছেন, তুমিও নিকাম ভাবে স্বীয় কর্তব্য পালন কর। কর্মভেদ বড় দুঃসহ,
 পণ্ডিতগণও উহাতে মোহ প্রাপ্ত হয়েন। যিনি কর্মে অকর্ম দর্শন করেন,
 অর্থাৎ যিনি কর্ম করিয়াও মনে করেন ‘আমি’ কিছুই করিনা, তিনিই বুদ্ধিমান,
 কেননা কর্তৃক অভিমান বর্জন-হেতু তাহার কর্মও অকর্মরূপ হয়। আবার
 অনেকে আলস্তবুদ্ধিতে বাহ্য কর্ম ত্যাগ করেন, কিন্তু কামনা ত্যাগ করিতে
 পারেন না, তাহাদের অহংবুদ্ধিও যুচেনা; এই যে কর্মত্যাগ বা অকর্ম, ইহা
 প্রকৃতপক্ষে কর্ম, কেননা, ইহা বন্ধনের কারণ। যিনি এইরূপ অকর্মে
 কর্মদর্শন করেন তিনিই বুদ্ধিমান। বস্তুতঃ যিনি ফলাকাঙ্ক্ষাবিজিত, রাগদ্বेषাদি-
 মুক্ত, বাহ্য চিত্ত ব্রহ্মজ্ঞানে অবস্থিত, তিনি ঈশ্বরপ্ৰীত্যর্থ বা লোকসংগ্রহার্থ
 কর্ম করিলেও তাহার কর্ম ফলের সহিত নিঃশেষে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, উহা বন্ধনের
 কারণ হয় না।

এই ত্যাগমূলক কর্মকেই ‘যজ্ঞ’ বলে। অব্যাসাধ্য বজ্র অপেক্ষা জ্ঞানবজ্রই
 শ্রেষ্ঠ। সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বজ্র তখন হয়, যখন বজ্রাঙ্গগুলিকে ব্রহ্মবোধ করা
 যায়। যিনি বজ্র করিতে বলিয়া ক্রবাধি কিছুই দেখিতে পান না, সর্বত্রই

ব্রহ্মদর্শন করেন, ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই ভাবনা করিতে পারেন না, ব্রহ্মে একাগ্রচিত্ত সেই বতিপুরুষ ব্রহ্মই প্রাপ্ত হন। ইহাই কর্মবোগের শেষ কথা। এই অবস্থায় কর্ম ও জ্ঞান এক হইয়া যায়,—‘সর্বকর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে’। এই জ্ঞান লাভ হইলে সমস্ত কর্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সকল পাপ বিনষ্ট হয়। তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া গুরুপদে প্রণাম, আত্মবিষয়ক প্রশ্ন ও গুরুসেবাদি জ্ঞান লাভের বহিরঙ্গ সাধন। শ্রদ্ধা, একনিষ্ঠা ও আত্মসংযম— এইগুলি জ্ঞান লাভের অন্তরঙ্গ সাধন; চিত্তের সংশয়ই সকল অনর্থের মূল, গুরু-বেদান্তবাক্যাদিতে ঐকান্তিক শ্রদ্ধা না জন্মিলে জ্ঞানলাভ হয় না, সংশয়ও বিদূরিত হয় না। নিকাম কর্মবোগ দ্বারা বাহ্যর কর্ম দ্বারা অর্পিত হইয়াছে, আত্মজ্ঞানের দ্বারা বাহ্যর সংশয় বিদূরিত হইয়াছে, সেই জীবন্তু পুরুষ কর্ম করিলেও কর্মকলে আবদ্ধ হন না। সুতরাং অজ্ঞানসম্মত হৃদয়স্থ সংশয়রাশি, জ্ঞানরূপ খড়্গাধারা ছেদন করিয়া নিকাম কর্মমুচ্তান কর, বধর্থ্য পালন কর, বৃদ্ধ কর। ইহাতে তোমার পাপ স্পর্শবে না, জ্ঞানীর কর্মবন্ধন নাই।

এই অধ্যায়ে উল্লিখিত কয়েকটা বিশিষ্ট তত্ত্ব এই—

১। ত্রিগীতার যে বোগধর্ম অর্জুনকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাহার প্রকৃত স্বরূপ কি? এই অধ্যায়ের প্রথম তিন শ্লোকে ত্রিভগবান্ বলিয়াছেন যে এই বোগ আমি পূর্বে স্বর্গকে বলিয়াছিলাম। দীর্ঘকাল বেশে উহা লোপ পাইয়াছে, সেই পুৰাতন বোগ আমি তোমাকে পুনরায় বলিলাম। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এই বোগ ত্রিগীতার সম্পূর্ণ নিজস্ব, উহা একটা বিশিষ্ট ধর্মবস্তু। তৎকালীন প্রচলিত জ্ঞানবোগ, কর্মবোগ বা ধ্যানবোগ—এ সকল কিছু নয়, অর্থাৎ এই সকল মতের সারভঙ্গ বাহা তাহা ইহার মধ্যে আছে। সেই সূত্র ধরিয়া প্রচলিত কোন মতবাদের সাহায্যে বা পরিপোষণার্থ ইহার ব্যাখ্যা করিলে তাহা ত্রিগীতার ব্যাখ্যা হয় না। ঐসকল শাস্ত্রেরই ব্যাখ্যা হইয়া উঠে। এই কারণেই ত্রিগীতার ব্যাখ্যায় নানারূপ মতভেদ ঘটিয়াছে। ভূমিকার “গীতোক্ত ধর্মের প্রাচীন স্বরূপ” এবং পরে “গীতোক্ত বোগী ও বোগধর্ম” দ্রষ্টব্য।

২। এই অধ্যায়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় অবতার-তত্ত্ব। যুগাবতার কি, অবতারের উদ্দেশ্য ও কর্ত্ত্ব কি, এ সকল বিষয়ে নানারূপ মতভেদ আছে। শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত বাক্যে বিষয়টি স্পষ্ট হইয়াছে।

৩। এই অধ্যায়ে বর্ণিত আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়—চতুর্বর্ণের উৎপত্তি। আমরা হিন্দুসমাজে যে বর্ত্তমান জাতিভেদপ্রথা দেখি ইহার কিরূপে উৎপত্তি হইল? ইহার মূল কোথায়? এ সম্বন্ধে নানা শাস্ত্রে নানা কথা আছে। সে সকলের মধ্যে শ্রীগীতার কথাই বিশেষ প্রামাণ্য এবং উহা প্রকৃতির গুণগত সৃষ্টিতত্ত্বের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে বর্ত্তমান বংশগত জাতিভেদ ও শ্রীভগবানের কথিত গুণগত বর্ণভেদ ঠিক এক কথা নহে। ইহার আলোচনা তত্ত্বৎসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

৪। এই অধ্যায়ের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় নিকাম কর্ত্ত্ব-তত্ত্ব এবং জ্ঞান-কর্ত্ত্বের সমুচ্চয়—যে আলোচনা তৃতীয় অধ্যায়ে আরম্ভ হইয়াছে। অধ্যায়ের শেষ চুই প্লোকে এ কথাটি স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। অধ্যায়শেষোক্ত ভণিতায় এই অধ্যায়ের নাম সাধারণতঃ জ্ঞানযোগ বলিয়া উল্লিখিত হয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, জ্ঞান ও জ্ঞানযোগ এক কথা নহে। নিকাম কর্ত্ত্ব জ্ঞানীয় কর্ত্ত্ব। সেই হেতু নিকাম কর্ত্ত্বযোগের উপদেশ প্রসঙ্গে জ্ঞানের স্বরূপ (৪।৩৬) এবং জ্ঞানের অবশ্য-প্রয়োজনীয়তা আটটি প্লোকে (৪৩।৪০) বর্ণিত হইয়াছে। কর্ত্ত্বযোগে সিদ্ধ পুরুষ এই জ্ঞান স্বয়ংই অন্তরে লাভ করেন, একথাও বলা হইয়াছে (৪।৩৮)। সুতরাং এই অধ্যায়কে ‘জ্ঞানযোগ’ নাম না দিয়া জ্ঞানকর্ত্ত্বসমুচ্চয়যোগ নাম লিগেই সুসঙ্গত হয়। কেহ কেহ জ্ঞানকর্ত্ত্বসমুচ্চয়যোগ নাম দিয়াছেন। এখানে কর্ত্ত্ব-সম্মাস অর্থ—ঈশ্বরে কর্ত্ত্ব-সমর্পণ (৪৪১)। এ নামও সুসঙ্গত।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিভায়াং যোগশাস্ত্রে

শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুনসংবাদে জ্ঞানযোগো নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ।

পঞ্চমোহ ধ্যায়ঃ

অৰ্জুন উবাচ

সংস্থাসং কৰ্মণাং কৃষ্ণ পুনৰ্যোগঞ্চ শংসসি ।

যচ্চেহ্য এতয়োৱেকং তন্মে ব্রহ্মি স্থনিশ্চিতম্ ॥১

শ্ৰীভগবান্ উবাচ

সংস্থাসঃ কৰ্মযোগশ্চ নিঃশ্ৰেয়সকরাবুভৌ ।

তয়োস্ত কৰ্মসংস্থাসাং কৰ্মবোগৌ বিশিষ্টভে ॥২

১। অৰ্জুনঃ উবাচ—হে কৃষ্ণ ! কৰ্মণাং (কৰ্মসমূহের) সংস্থাসং (ত্যাগ) পুনঃ (আবার) যোগং চ (কৰ্মযোগও) শংসসি (বলিতেছ) ; এতয়োঃ (এই উভয়ের মধ্যে) যৎ শ্ৰেয়ঃ (বাহা শ্ৰেয়ঃ) তৎ একং (সেই একটা) যে স্থনিশ্চিতং ব্রহ্মি (আমাকে নিশ্চয় করিয়া বল) ।

অৰ্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ ! তুমি কৰ্মত্যাগ ও কৰ্মযোগ উভয়ই বলিতেছ, এই উভয়ের মধ্যে বাহা শ্ৰেয়স্কর সেই একটা আমাকে নিশ্চয় করিয়া বল ।১

এ পর্যান্ত শ্ৰীভগবান্ নিজাম কৰ্মযোগের উপদেশ প্রসঙ্গে অনেকবার জ্ঞানেরও প্রশংসা করিয়াছেন । জানবজ্জই শ্ৰেষ্ঠ, জ্ঞানের জ্ঞায় পবিত্র কিছু নাই, জানেই সকল কৰ্মের পরিসমাপ্তি (৪।৩৩) ইত্যাদি কথাও বলিয়াছেন । ইহাতে, সৰ্ব্বকৰ্ম পরিত্যাগ পূৰ্বক জ্ঞানযোগের অহুশীলনই কৰ্ত্তব্য, ইহাই বুঝা যায় । কিন্তু ৪।৪২ শ্লোকে স্পষ্টই কৰ্মানুষ্ঠানের উপদেশ দিলেন । সুতরাং অৰ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে কৰ্মত্যাগ বা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া জ্ঞানযোগের অহুশীলন অথবা নিজাম কৰ্মযোগের অহুশীলন, ইহার মধ্যে যেটা শ্ৰেয়স্কর হয় তাহাই আমাকে বল ।

২। শ্ৰীভগবান্ উবাচ—সংস্থাসঃ কৰ্মযোগঃ চ উভৌ (উভয়) নিঃশ্ৰেয়সকরৌ

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন ঘেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি ।

নির্বন্দো হি মহাবাহো মুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ ।

একমপ্যান্বিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥ ৪

(মুক্তিই হেতু) ; তয়োঃ তু (কিন্তু এ উভয়ের মধ্যে) কর্মসংগ্রাসাৎ (কর্মত্যাগ হইতে) কর্মবোগঃ বিশিষ্ট্যতে (শ্রেষ্ঠ) ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, সন্ন্যাস ও কর্মবোগ উভয়েই মোক্ষপ্রদ, কিন্তু উভয়ের মধ্যে কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মবোগই শ্রেষ্ঠ । ২

কর্মবোগ শ্রেষ্ঠ কেন তাহা পরে বুঝাইতেছেন (৫।৬ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) ।

৩। হে মহাবাহো, যঃ ন কাঙ্ক্ষতি (যিনি আকাঙ্ক্ষা করেন না), ন ঘেষ্টি (ঘেব করেন না), সঃ নিত্যসন্ন্যাসী জ্ঞেয়ঃ (তাহাকে নিত্যসন্ন্যাসী জানিবে) ; নির্বন্দঃ হি (সেই রাগ-ঘেবাদি বন্দ-রহিত পুরুষই) মুখং (অক্লেশে) বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে (বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন) ।

নিত্যসন্ন্যাসী—‘কর্মানুষ্ঠানকালেহপি সন্ন্যাসী’ সংসারে থাকিয়া কর্মানুষ্ঠানকালেও সন্ন্যাসী ।

হে মহাবাহো, যিনি কোন কিছু আকাঙ্ক্ষা করেন না, ঘেব ও করেন না, তাহাকে নিত্যসন্ন্যাসী জানিও ; তাদৃশ রাগঘেবাদি বন্দশূন্য শুদ্ধচিত্ত পুরুষ অনারামে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন । ৩

ভাঃপার্থ্য—সংসার-আশ্রম ছাড়িয়া সর্বকর্ম ত্যাগ করিলেই সন্ন্যাসী হয় না । সংসারে থাকিয়া রাগঘেব ত্যাগ করিয়া নিকাকভাবে যিনি কর্ম করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী ।

৪। বালাঃ (অজ্ঞ ব্যক্তিগণ) সাংখ্যযোগৌ (সন্ন্যাস ও কর্মবোগকে) পৃথগ্ প্রবদন্তি, পণ্ডিতাঃ ন (পণ্ডিতগণ একত্র বলেন না), একং অপি

যৎ সাংখ্যেঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে ।

একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥৫

সংজ্ঞাসম্ব মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ ।

যোগযুক্তো মুনির্জ্ঞান চিরৈরাধিগচ্ছতি ॥৬

(এই উভয়ের একটিও) সম্যক্ আহুতঃ (সম্যক্ অহুষ্ঠান করিলে) উভয়োঃ ফলং বিদ্যতে (উভয়ের ফল লাভ হইয়া থাকে) ।

অজ্ঞ ব্যক্তিগণই সন্ন্যাস ও কর্মযোগকে পৃথক্ বলিয়া থাকেন, পণ্ডিতগণ একরূপ বলেন না । ইহার একটি সম্যক্ অহুষ্ঠিত হইলে উভয়ের ফল (মোক্ষ) লাভ হয় ।৪

৫। সাংখ্যেঃ (জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ কর্তৃক) যৎ স্থানং (যে স্থান অর্থাৎ মোক্ষ) প্রাপ্যতে (লভ হয়) যোগৈঃ অপি (কর্মযোগিগণ কর্তৃকও) তৎ গম্যতে (সেই স্থান অর্থাৎ মোক্ষ লভ হয়) ; যঃ (যিনি) সাংখ্যং চ যোগং চ একং (একরূপ) পশ্যতি (দেখেন) সঃ পশ্যতি (তিনিই স্বার্থরূপ দেখেন) ।

সাংখ্যেঃ—জ্ঞাননিষ্ঠেঃ সন্ন্যাসিভিঃ (পক্ষঃ)—জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ কর্তৃক ।

সাংখ্যগণ যে স্থান লাভ করেন কর্মযোগিগণও সেই স্থান প্রাপ্ত হন । যিনি সন্ন্যাস ও কর্মযোগকে একরূপ দেখেন তিনিই স্বার্থদর্শী ।৫

৬। হে মহাবাহো, অবোগতঃ (কর্মযোগ ব্যতীত) সংজ্ঞাসঃ তু (কেবল কর্মত্যাগ) দুঃখং আপ্তুং (দুঃখের অন্তই হয়) ; যোগযুক্তঃ মুনিঃ (কর্মযোগী) ন চিরৈণ (অচিরেই) ব্রহ্ম লাভ করেন ।

হে মহাবাহো, কর্মযোগ বিনা সন্ন্যাস কেবল দুঃখের কারণ হয় । কিন্তু কর্মযোগযুক্ত সাধক অচিরেই ব্রহ্ম লাভসাধক্য লাভ করেন ।৬

কর্মযোগ ও সন্ন্যাসযোগ—শ্রীভগবান্ অর্জুনকে যে যোগ উপদেশ করিতেছেন তাহাকে কখনও কর্মযোগ, কখনও বুদ্ধিযোগ বলিয়াছেন । উহার সহিত তৎকালে বা অধুনা-প্রচলিত বিবিধ সাধনপ্রণালীর কোনটাই ঠিক ঠিক

মিল নাই। উহাতে সকল গুলিরই সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের চেষ্টা। পূর্ব-মীমাংসাও কর্মবাদ বা বেদবাদ (২।৪২ শ্লোক), সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি বিবেক-বাদ, উপনিষদ্ বা বেদান্তের ব্রহ্মবাদ, এই গুলিই প্রচলিত মতবাদ। কর্ম বলিতে সেকালে বৈদিক যজ্ঞযজ্ঞাদি কাম্যকর্মই বুঝাইত। শ্রীভগবান্ কর্ম রাখিলেন বটে, যজ্ঞ রাখিলেন বটে, কিন্তু উহার অর্থের সম্প্রসারণ করিলেন, ফলাকাজ্ঞা বর্জিত করিয়া মীমাংসকের স্বর্গপ্রদ কাম্যকর্মকে মোক্ষপ্রদ বিত্ত্ব নিকাম কর্মে পরিণত করিলেন, উহাকে ঈশ্বর-অর্পিত করিয়া ভক্তিপূত করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃত্বাভিমান-বর্জনের ও সমন্বয়-বুদ্ধির উপদেশ দিয়া কর্মকে জ্ঞানের সহিত সংযুক্ত করিয়া ব্রহ্মকর্ম বা বিশ্বকর্মে পরিণত করিলেন। সুতরাং কর্মোপদেশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মসংযম ও কামনাবর্জন হইতে ব্রাহ্মীস্থিতি পর্য্যন্ত উচ্চত্তর জ্ঞানোপদেশ দিতে লাগিলেন।

কিন্তু জ্ঞানবাদী দার্শনিকগণ কেহই কর্মকে মোক্ষপ্রদ বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে কর্মত্যাগ বা সন্ন্যাসই একমাত্র মোক্ষলাভের উপায়। ‘এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি’—ব্রহ্মলোক-লাভেচ্ছুগণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন; ‘ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানন্তঃ’—সন্ন্যাস দ্বারা ইহা মহাবিশ্ব অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন, এই সকল প্রতিবাক্যের অনুসরণে জ্ঞান-বাদিগণ সন্ন্যাসবাদী। সন্ন্যাস ভিন্ন জ্ঞান নাই, মুক্তি নাই—ইহাই প্রচলিত মত। সুতরাং যুগপৎ কর্ম ও জ্ঞানের উপদেশ শুনিয়া অর্জুনের সংশয় ও প্রশ্ন—কর্মসন্ন্যাস বা কর্মবোগ, ইহার কোনটী প্রেয়ঃ?

উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন যে, সন্ন্যাস ও কর্মবোগ উভয়ই মোক্ষপ্রদ। তন্মধ্যে কর্মবোগ শ্রেষ্ঠ, কেননা, ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ম করিলেও সন্ন্যাসেরই ফল পাওয়া যায়, অধিকন্তু, উহাতে লোকব্রহ্ম বা বিশ্বকর্মও সম্পন্ন হয়। কর্ম, বন্ধনের কারণ নয়, ফলাসক্তিই বন্ধনের কারণ, ফলসন্ন্যাসই প্রকৃত সন্ন্যাস, আসক্তিত্যাগেই মুক্তি। যিনি রাগদেবত্যাগী তিনি কর্মব্রতান্ করিয়াও সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসে আর বেশী কি আছে? কর্মবোগ ব্যতীত সন্ন্যাস

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
 সৰ্ব্বভূতান্ভূতাত্মা কুৰ্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥৭
 নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো যন্তোত তদ্বিৎ ।
 পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিহ্মন্নশ্বন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥৮ ৭০
 প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্ নিষমিষন্নপি ।
 ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বৰ্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥৯

কেবল দুঃখেরই কারণ। ফলাফল উৎসরে সমর্পণ করিয়া কর্তৃত্বাভিমান বর্জনপূর্বক নিকামভাবে বিশ্বকর্ম সম্পন্ন করাই কর্মযোগ। যিনি এই যোগযুক্ত তিনি অচিরে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। এই যে জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি মিশ্র যোগধর্ম,— ইহা সম্পূর্ণই গীতার নিজস্ব। প্রচলিত বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের সাহায্য বা প্রতিপোষণার্থ ইহার ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করাতেই গীতার ব্যাখ্যাক 'নানা মূনির নানা মতের' সৃষ্টি হইয়াছে। ৬

৭। যোগযুক্তঃ (নিকামকর্মযোগী), বিশুদ্ধাত্মা (শুদ্ধচিত্ত), বিজিতাত্মা (স্ববশীকৃতদেহ), জিতেন্দ্রিয়ঃ (স্ববশীকৃত-ইন্দ্রিয়), সৰ্ব্বভূতান্ভূতাত্মা (যিনি সৰ্ব্বভূতের আত্মায় আত্মশব্দাবদর্শী) [তিনি] কুৰ্ব্বন্ অপি (কর্ম করিয়াও) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হন না) ।

যোগযুক্ত—কর্মযোগেন যুক্তঃ, নিকামকর্মযোগী। বিজিতাত্মা—বিজিত আত্মা (শরীর) যেম সঃ—সংবৃতদেহ (শরীর)। সৰ্ব্বভূতান্ভূতাত্মা—সর্বোৎকৃষ্ট ভূতানাং আত্মভূতঃ আত্মা বস্য সঃ, সম্যগ্দর্শী ইত্যর্থঃ (জীবর)। বাহার আত্মা সৰ্ব্বভূতের আত্মভূত হইয়াছে অর্থাৎ যিনি দেখিতেছেন যে, এক বস্তুই (আত্মাই) সৰ্ব্বভূতে আছেন এবং তাহাতেও আছেন (৪।৩৫ ব্রঃ) ; সৰ্ব্বভূতে সমদর্শী।

যিনি কর্মযোগে যুক্ত, বিশুদ্ধচিত্ত, সংবৃতদেহ, জিতেন্দ্রিয় এবং সৰ্ব্বভূতের আত্মাই বাহার আত্মস্বরূপ, এরূপ সম্যগ্দর্শী পুরুষ কর্ম করিয়াও কর্মে আবদ্ধ হয়েন না। ৭

৮-৯। যুক্তঃ (কর্মযোগে যুক্ত) তদ্বিৎ (তদ্বদর্শী পুরুষ) পশ্যন্ (দর্শন) শৃণ্বন্ (শ্রবণ) স্পৃশন্ (স্পর্শ) জিহ্মন্ (জ্ঞান) অশ্বন্ (ভোজন) গচ্ছন্ (গমন)

ব্রহ্মণ্যাধায় কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্ব। কৰোতি যঃ।

লিপ্যাতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাস্তসা ॥১০

স্বপ্ন (নিদ্রা, স্বপ্ন) স্বস্ন (নিঃশাস গ্রহণ), প্রলপন (কথন); রিস্কভন (ত্যাগ) গৃহ্ন (গ্রহণ), উন্নিষন (উন্নেষ), নিমিষন (নিমেষ) অপি [করিয়াও] ইন্দ্ৰিয়ানি (ইন্দ্ৰিয়সমূহ) ইন্দ্ৰিয়ার্থে (ইন্দ্ৰিয়বিষয়ে) বর্ত্তন্তে (প্রবর্ত্তিত হইতেছে) ইতি ধারয়ন (ইহা ধারণা করিয়া) কিঞ্চিৎ অপি ন কৰোমি (আমি কিছু করি না) ইতি মন্ত্রেত (এইরূপ মনে করেন) ।

তত্ত্ববিৎ—প্রকৃতিই কৰ্ম্ম করেন, আত্মা অকর্তা,—এই তত্ত্ব যিনি জানেন (৩২৭—২৮ শ্লোক প্রভৃতি) ।

কৰ্ম্মযোগে বৃক্ত তত্বদর্শী পুরুষ দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, স্রাব, ভোজন, গমন, নিদ্রা, নিঃশাস গ্রহণ, কথন, ত্যাগ, গ্রহণ, উন্নেষ ও নিমেষ প্রভৃতি কার্য্য করিয়াও মনে করেন,—ইন্দ্ৰিয়সকলই ইন্দ্ৰিয়বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে, আমি কিছুই করি না (ইন্দ্ৰিয়দ্বারা কৰ্ম্ম করিলেও কর্তৃত্বাভিমান-বর্জনহেতু তাহার কৰ্ম্মবন্ধন হয় না) । ৮-৯

দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, স্রাব ও ভোজন—ইহা চক্ষুকর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কৰ্ম্ম ; গমন, গ্রহণ, কথন, বিসর্গ (মলমূত্রত্যাগ)—ইহা পঞ্চ কৰ্ম্মেন্দ্রিয়ের কৰ্ম্ম ; শাস, উন্নেষ, নিমেষ—ইহা প্রাণাদির কৰ্ম্ম এবং বশ্র অন্তঃকরণের কৰ্ম্ম । সুতরাং এই ত্রিগুণলিখারা সর্ববিধ কৰ্ম্মই লক্ষ্য করা হইয়াছে। ইন্দ্ৰিয়, মন, বুদ্ধি আদি প্রকৃতির পক্ষিণাম । উহাদের কৰ্ম্মে আত্মা লিপ্ত হন না । ৮৯

১০ । যঃ ব্রহ্মণি (ব্রহ্মে) আধায় (স্থাপন করিয়া সঙ্গং ত্যক্ত্বা (ফলাসক্তি ও কর্তৃত্বাভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া) কৰ্ম্মাণি কৰোতি (কৰ্ম্মসকল করেন), সঃ অন্তসা পদ্মপত্রম্ ইব (জলদ্বারা পদ্মপত্রের স্তায়), পাপেন ন লিপ্যাতে (পাপের দ্বারা লিপ্ত হন না) ।

যিনি ব্রহ্মে সমুদয় কৰ্ম্ম স্থাপনপূর্বক ফলাসক্তি ও কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া কৰ্ম্ম করেন, তিনি পাপে লিপ্ত হন না, যেমন পদ্মপত্র জলসংস্পৃষ্ট থাকিয়াও জলদ্বারা লিপ্ত হয় না । ১০

কায়েন মনসা বুধ্যা কেবলৈরিস্ত্রিয়ৈরপি ।

যোগিনঃ কৰ্ম কুৰ্বন্তি সত্ৰং ত্যক্ত্বাস্থশুদ্ধয়ে ॥১১

ব্রহ্মে কৰ্ম স্থাপন কিরূপে ?—মূলে আছে, ‘ব্রহ্মণি আধার’ অর্থাৎ ব্রহ্মে কৰ্ম স্থাপন বা নিবেশন করিয়া। ব্রহ্ম বলিতে অক্ষর, বিজ্ঞান পুরুষ বুঝায়। তাহাতে কৰ্মস্থাপন কিরূপে ? কৰ্ম করেন প্রকৃতি, বদ্ধ জীবের মনে করে কৰ্ম করি আমি। এই ‘অহং কর্তা’ অভিমান থাকতেই নানা সৰ্বজ উঠিতেছে—উহাই পাপপুণ্য হৃৎস্থঃখের মূল। যখন এই অহংটা সংকল্প বিকল্প ছাড়িয়া আত্মাতে লয় হইয়া বাইবে, তখন সকল বন্দ দূর হইবে, সমস্ত শাস্ত হইয়া বাইবে। দেহ থাকিতে প্রকৃতির কৰ্ম চলিবেই, কিন্তু সেই কৰ্মে কোন বিবেক উপস্থিত হইবে না—কৰ্ম উঠিবে এবং লয় পাইবে, কিন্তু কোন সংস্কার রাখিবে না—ইহাই ব্রহ্মজ্ঞানে অবস্থিত মুক্ত পুরুষের কৰ্ম—মুক্তস্ত জ্ঞানাবস্থিতেচেতসঃ কৰ্ম সমগ্রং প্রবিলীণতে (৪।২০)। জ্ঞানীর কৰ্ম স্থাপিত হয় অহং-এর উপর, জ্ঞানীর অহং অভিমান না থাকতে তাহার কৰ্ম স্থাপিত হয় ব্রহ্মের উপর—কেননা, তিনি ব্রহ্মভূত, হুতরাং তাহার কৰ্ম ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত।

৩।৩০ শ্লোকে বলা হইয়াছে ‘ময়ি সৰ্ব্বাণি কৰ্মাণি সৎসংস্যাধ্যাত্তেতসা’—‘অধ্যাত্ম চিন্তাধারা আমাতে কৰ্ম অর্পণ করিয়া বৃদ্ধ কর’ ইত্যাদি। এখানে ‘ময়ি’ অর্থাৎ আমাতে বসিতে বুঝায় পুরুষোত্তমে, সৰ্বভূত মহেশ্বরে। এই পুরুষোত্তম ও ব্রহ্ম ঠিক এক কথা নহে। পুরুষোত্তমে সত্ত্ব-বিগুণ দুই ভাবই আছে—অক্ষর ব্রহ্ম পুরুষোত্তমের নিগুণ বিভাব। পুরুষোত্তমে কৰ্ম অর্পণই কৰ্মযোগের উদ্দেশ্য, তাহা করিতে হইলেই ‘অধ্যাত্মচেতা’ হইতে ‘হয় অর্থাৎ অহংটাকে আত্মাতে লয় করিতে হয়। এইরূপে অহংবুদ্ধিত্যাগ করিলে যে কৰ্ম হয় সেই কৰ্মই ব্রহ্মে স্থাপিত কৰ্ম। হুতরাং ব্রহ্মে কৰ্ম স্থাপন, ঈশ্বরে কৰ্ম সমর্পণের সহায়ক অনুযায়ী অবস্থা, কিন্তু দুইটা ঠিক এক নহে। পরে পুরুষোত্তমতত্ত্ব নির্ণয়ে একথা আরও স্পষ্টীকৃত হইবে। (৪।২০, ১৫।১৮)।

The reposing of the work in the Impersonal (ব্রহ্মণি) is a means of getting rid of the personal egoism (অহংবুদ্ধি) of the doer, but the end is to give up all our actions to that great Lord of all (সৰ্বভূত মহেশ্বরে)—*Sree Aurobindo* (Essays on the Gita),

১১। যোগিনঃ (কৰ্মযোগীগণ) সত্ৰং ত্যক্ত্বা (ফলাসক্তি ও কর্তৃত্বাভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া) আস্থশুদ্ধয়ে (চিন্তাশুদ্ধির জন্ত) কায়েন মনসা বুধ্যা কেবলৈঃ ইস্ত্রিয়ৈঃ অপি (কেবল কায়মনবুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা) কৰ্ম কুৰ্বন্তি (কৰ্ম করিয়া থাকেন)।

কেবলৈঃ ইস্ত্রিয়ৈঃ—কর্তৃত্বাভিনিবেশহইতে: সমস্তবুদ্ধিগুণৈঃ (জীবর, শব্দর) ‘কেবল ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা’ একথা বলার অর্থ এই যে, কেবল ইন্দ্রিয়াদিই কার্য করে, আমি কিছুই করি না—এইরূপ অহংবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া। ‘কেবল’ পর দেহাদিরও বিশেষরূপে প্রযোজ্য (শব্দর)।

কৰ্মযোগীগণ ফলাসক্ত ও কর্তৃত্বাভিনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া চিন্তাশুদ্ধির নিমিত্ত কেবল শরীর, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা কৰ্ম করিয়া থাকেন। ১১

যুক্তঃ কৰ্মফলং ত্যক্ত্বা। শান্তিমাশ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।

অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সন্তো নিবধ্যতে ॥১২

সৰ্বকৰ্ম্মাণি মনসা সংশ্রুত্যাশ্তে স্মৃৎং বশী।

নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুৰ্ব্বন্ ন কারয়ন্ ॥১৩

১২। যুক্তঃ (নিষ্কাম কৰ্ম্মযোগী) কৰ্ম্মফলং ত্যক্ত্বা (কৰ্ম্মফল ত্যাগ করিয়া) নৈষ্ঠিকীং শান্তিঃ (স্থিরা শান্তি, মোক্ষ) আশ্নোতি (লাভ করেন), অযুক্তঃ (সকাম, বহির্মুখ ব্যক্তি) কামকারেণ (কামনাবশতঃ) ফলে সন্তো (ফলে আসক্ত হইয়া) নিবধ্যতে (বন্ধন দশা প্রাপ্ত হয়)।

নৈষ্ঠিকী শান্তি—ব্রহ্মনিষ্ঠা হইতে উৎপন্ন স্থিরা শান্তি। কামকারেণ—কামতঃ প্রবৃত্ত্যা (শ্রীধর, মধুসূদন) = কৰ্ম্মফলে কামনাবশতঃ।

নিষ্কাম কৰ্ম্মযোগিগণ কৰ্ম্মফল ত্যাগ করিয়া সৰ্বভুতঃ-নিবৃত্তিরূপ স্থিরা শান্তি লাভ করেন। সকাম বহির্মুখ ব্যক্তিগণ কামনাবশতঃ ফলে আসক্ত হইয়া বন্ধনদশা প্রাপ্ত হন। ১২

১৩। বশী দেহী (জিতেশ্রিয় পুরুষ) মনসা (মনদ্বারা) সৰ্বকৰ্ম্মাণি সংশ্রুত্বা (সৰ্বকৰ্ম্ম পরিত্যাগপূৰ্ব্বক) নবদ্বারে পুরে (নবদ্বারযুক্ত দেহে) ন এব কুৰ্ব্বন্ (নিজে কিছু না করিয়া) ন এব কারয়ন্ (অন্তকে কিছু না করাইয়া) স্মৃৎং আশ্তে (স্মৃতে অবস্থান করেন)।

নবদ্বারে পুরে—দেহ নবদ্বারযুক্ত পুরী সদৃশ—দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসিকা, মুখ, পায় ও উপহৃ—দেহের এ নবদ্বার। এই পুরে বা দেহেবিনি বাস করেন, তিনি দেহী (আত্মা)। কৰ্ম্ম-যোগীর দেহেন্দ্রিয়াদি সকল বশীভূত, এইজন্য এ হলে বশী বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে। মনসা সংশ্রুত্বা—দেহাদি বহিষ্ঠানি কুৰ্ব্বন্নপি (বলদে)—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দ্বারা বাহিরে কাজ চলিতেছে, কিন্তু তিনি উহাতে নিগিণ্ড।

জিতেশ্রিয় পুরুষ (কৰ্ম্মযোগী) মনে মনে সমস্ত কৰ্ম্ম ত্যাগ করিয়া নবদ্বারযুক্ত দেহে স্মৃতে বাস করেন, তিনি কিছু করেন না, অন্তকেও কিছু করান না। ১৩
মনে মনে ত্যাগ করিয়া—অর্থাৎ কার্যতঃ ত্যাগ নহে।

কৰ্ম্মযোগীর কার্য কল্পে হয় তাহাই এখানে বলা হইতেছে। তাহার দেহাদি কার্য্য করিতেছে; কিন্তু তিনি তা দেহ নন, তিনি দেহী অর্থাৎ

ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্ত সৃজতি প্রভুঃ ।

ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্ততে ॥১৪

আত্মা । আত্মা নির্গিণ্ড, তিনি কিছু করেন না, তাহার কর্ম্মজনিত বিক্ষেপ নাই, তিনি সুখে দেহ মধ্যে অবস্থিত আছেন ।

১৪ । প্রভুঃ (আত্মা) লোকস্ত (লোকের) কর্তৃত্বং ন সৃজতি (কর্তৃত্ব সৃষ্টি করেন না), কর্ম্মাণি ন (কর্ম্মসমূহ সৃষ্টি করেন না), কর্ম্মফলসংযোগং ন (কর্ম্মফলে সম্বন্ধও সৃষ্টি করেন না) ; স্বভাবঃ তু প্রবর্ততে (প্রকৃতিই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে) ।

স্বভাব—প্রকৃতি (৩।২৭, ৩।৫৩ শ্লোকদ্বয় দ্রষ্টব্য) ।

প্রভু (আত্মা) লোকের কর্তৃত্ব সৃষ্টি করেন না, কর্ম্ম সৃষ্টি করেন না, সুখদুঃখরূপ কর্ম্মফলসম্বন্ধও রচনা করেন না ; কিন্তু প্রকৃতিই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় ॥১৪

জীবের কর্তৃত্ব, কর্ম্ম, কর্ম্মফল—প্রকৃতির প্রবর্তনায়ই সকল কর্ম্ম হয়, পুরুষ বা জীবচৈতন্য অকর্তা । প্রকৃতি কিন্তু জরা । পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগবশতঃ পুরুষের ধর্ম্ম প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতির ধর্ম্ম পুরুষে উপচরিত হয় । এই হেতু অচেতন হইলেও প্রকৃতিকে চেতন বলিয়া মনে হয় এবং আত্মা অকর্তা হইলেও তাহাকে কর্তা বলিয়া বোধ হয় । পশু চলিতে পারে না, অন্ধ দেখিতে পারে না ; কিন্তু উভয়ে নিকটবর্তী হইলে পশু অন্ধের স্বন্ধে আরোহণ করে, তখন উভয়েরই সংযোগে গমন-কর্ম্ম সম্পাদিত হয় । পুরুষ-প্রকৃতিসংযোগে সৃষ্টিকর্ম্মও এই ভাবেই চলে । ‘পশুদ্ববং উভয়োরপি সংযোগ-স্বত্বকৃতঃ সর্গঃ’—সাংখ্যকারিকা ২১ ; এই হইল সাংখ্য মত । অপিচ গীতা ৩।২৭, ১৫।১৯-২২ দ্রষ্টব্য ।

পূর্ব্বজস্মৃত ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মসংস্কার বর্ত্তমান জগ্ধে স্বকାର্য্য্যভিসুখে অভিযাক্ত হয় । ঐ সংস্কারই কর্ম্মবীজ, উহাই স্বভাব, প্রকৃতিই স্বভাবরূপে প্রবর্ত্তিত হয় ।

নাদত্তে কস্তচিৎ পাপং ন চৈব শূকৃতং বিভুঃ ।

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহন্তি জন্তবঃ ॥১৫

উহা ত্রৈলোক্যময়ী । বিভিন্ন জীবে সৰ্ব, রজঃ, তমঃ, গুণের পার্থক্য হেতু জীবের কৰ্মপার্থক্য হয় ।

এই শ্লোকে ‘প্রভু’ শব্দের অর্থ দেহেন্দ্রিয়াদির অধিপতি আত্মা । তিনি নিষ্ক্রিয়, সূতরাং জীবের কর্তৃত্বাদি তিনি সৃষ্টি করেন না, প্রকৃতির সংযোগবশতঃ তাহাতে কর্তৃত্বাদি আরোপিত হয় । তখন জীবকে ‘মায়াদীন’ বলা হয় । প্রকৃতির নামাস্তর মায়ী ।

অনাদিকাল প্রবর্তিত এই বে কৰ্মপ্রবাহ চলিতেছে, উহা প্রকৃতিরই লীলা, প্রলয়কালেও এই কৰ্মবীজ সংস্কাররূপে লুপ্ত থাকে । সৃষ্টিকালে উহাই স্বভাবরূপে প্রবর্তিত হয়, উহা কিছু নূতন সৃষ্ট হয় না ।

১৫ । বিভু (সৰ্বব্যাপী আত্মা) কস্তচিৎ (কাহারও) পাপং শূকৃতং চ এব (পাপ ও পুণ্য) ন আদত্তে (গ্রহণ করেন না) ; অজ্ঞানেন জ্ঞানং আবৃতং (অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে), তেন জন্তবঃ মুহন্তি (সেই হেতু জীবগণ মোহপ্রাপ্ত হয়) ।

সৰ্বব্যাপী আত্মা কাহারও পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না ; অজ্ঞান কর্তৃক জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে বলিয়া জীব মোহপ্রাপ্ত হয় । ১৫

পাপ-পুণ্য—‘আত্মা কাহারও পাপপুণ্য গ্রহণ করেন না’ এ কথাই তাৎপর্য । এই বে, তাঁহার নিকট শুভাশুভ পাপপুণ্য কিছু নাই—তিনি বিন্দ্যাতীত, সম, শান্ত, নিরীকার—নির্দোষ হি সমং ব্রহ্ম’ ; তাঁহার সকলই শুভ—তিনি শিব । তিনিই আবার জীব—‘মমৈবাংশো জীবভূতঃ’, চৈতন্যমাণে একই । কিন্তু মায়াদীন জীব বুদ্ধিতে পারে না যে, সে শিব । মাদ্রাই অজ্ঞান, উহাই অহংকার । আত্মা অকর্তা, কিন্তু জীব মনে করে, আমিই কৰ্ম করি, পাপ করি, পুণ্য করি ইত্যাদি । এই ‘অহংবুদ্ধি’ তাহার বন্ধনের হেতু—পাপপুণ্যের জন্মক । সে মনে করুক, আমি কিছুই করি না, দেহেন্দ্রিয়াদিই কৰ্ম করে, আমি দেহ নই,

আমি নিলিপ্ত, তাহা হইলে ত্রিলোক হত্যা করিলেও সে পাপভোগী হইবে না—‘হত্বাপি স ইমংলোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে (১৮।১৬-১৭) ।’ এই ‘আমি’ ‘আমার’ জ্ঞানই অজ্ঞান, উহাতেই জীব মোহপ্রাপ্ত হয়, আত্মস্বরূপ বুঝিতে পারে না। এই অজ্ঞান বিদূরিত হইলেই পরমাত্মস্বরূপ প্রজ্জিত হইবে (পরের শ্লোক)।

ব্রহ্ম—আত্মতত্ত্ব ও জৈশ্বর্যতত্ত্ব

প্রঃ। যিনি ‘প্রভু’, ‘বিভু’, আত্মা,—তিনিই তো পরমেশ্বর, তিনি যদি নিষ্ক্রিয়, নিঃসঙ্গ, উদাসীন হন, তিনি যদি কর্মের নিরামক, কর্মফলদাতা, পাপপুণ্যের ফলদাতা না হন, প্রকৃতিই যদি সৃষ্টিপ্রপঞ্চে সর্বময়ী কর্ত্তী হন, তবে জৈশ্বর্যসাধনার অর্থ কি, আর লৌকিক পাপপুণ্য, বর্ধাধর্মের মূল্য কি, এবং বিধিনিবেশ শাস্ত্রাদিরই বা সার্থকতা কি ?

উঃ। আত্মা পরমেশ্বরই বটে, কিন্তু পরমেশ্বর বলিতে কেবল নিষ্ক্রিয়, নিঃসঙ্গ, উদাসীন আত্মা বুঝায় না। এই অধ্যায়ের ১৩।১৪।১৫ শ্লোকে বর্ণিত তত্ত্বগুলি মূলতঃ সাংখ্যশাস্ত্রের এবং সাংখ্যশাস্ত্রের পরিভাষায়ই উহা ব্যক্ত হইয়াছে ! সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বর ; উহা মূলে দুই তত্ত্ব স্বীকার করেন—নিষ্ক্রিয় পুরুষ, আর জড়ীভাষী প্রকৃতি। বেদান্ত শাস্ত্রের পরিভাষায় সাংখ্যের নিষ্ক্রিয় পুরুষ বা আত্মাই নিষ্ঠুর ব্রহ্ম, আর প্রকৃতি হইতেছেন মায়া। এই মায়াতত্ত্বের একরূপ ব্যাখ্যাও আছে যে, এই সৃষ্টি-প্রপঞ্চের মূলে কোন পারমার্থিক সত্তা নাই, এ সমস্তই মায়া বা অজ্ঞানের খেলা, এক ব্রহ্মই সত্য। আত্মা স্বরূপতঃ অকর্ত্তা হইলেও, দেহোপাধিবশতঃ কর্ত্তা বলিয়া প্রতীয়মান হন এবং এই কর্ত্ত্ব স্বীকার না করিলে, লৌকিক বর্ধাধর্ম, পাপপুণ্য ও বিধিনিবেশ শাস্ত্রাদির কোন অর্থ ও সার্থকতা থাকে না, এই অস্ত্র জীবের কর্ত্ত্ব স্বীকার করিতে হয় (কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবাক্যঃ; বে: স্ত্র)। কিন্তু মায়া বা অজ্ঞান বিদূরিত হইলে, এই কর্ত্ত্ব

ধাকে না, উহাই মুক্তির অবস্থা। কিন্তু শ্রীগীতা যায়-ভব ঠিক এইরূপভাবে গ্রহণ করেন না। অহংজ্ঞানই—অজ্ঞান, উহা হইতে কামনা-বাসনা এবং কামনা হইতেই পাপপুণ্য, সুখদুঃখাদি বন্দের সৃষ্টি। এই অহংজ্ঞান বিদূরিত হইলেই তত্ত্বজ্ঞান উদ্ভাসিত হয়। সুতরাং ‘অজ্ঞান’ অর্থ জ্ঞানের অভাব বা ভ্রান্ত জ্ঞান। উহা কোন পৃথক শক্তি নহে।

বেদান্তে ব্রহ্মের নিঃশব্দ সগুণ, দুই বিভাবেরই বর্ণনা আছে এবং গীতাও তাহাই অনুসরণ করিয়াছেন। গীতার শ্রীভগবান বলিতেছেন—সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি আমারই পরা ও অপরা প্রকৃতি, শক্তি বা বিভাব (৭।৪।৫), আমিই পরতত্ত্ব, পরমাত্মা, পুরুষোত্তম (১৫।১৮)। তিনি নিঃশব্দ হইয়াও সগুণ, ‘নিঃশব্দো-গুণী’। নিঃশব্দভাবে তিনি অক্ষর আত্মা, সম, শাস্ত, নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার, তিনি জীবের পাপপুণ্য গ্রহণ করেন না ; আবার সগুণভাবে তিনি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তা, কর্মফলদাতা, বজ্রতপ্তার ভোক্তা ; জীবের ‘গতিভর্ত্তা প্রভুঃসাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃদৃৎ’ অর্থাৎ ভক্তের ভগবান। এই হেতুই গীতায় পরতত্ত্বের বর্ণনায় অনেক স্থলেই পরম্পরবিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ আছে, যেমন ‘আমি কর্তা হইয়াও অকর্তা’ (৪।১৩), ‘নিঃশব্দ হইয়াও গুণপালক, ভূতধারক’ ইত্যাদি (৯।৫।৬, ১০।১২-১৬ ইত্যাদি)। এখানে আত্মতত্ত্বের বর্ণনা হইতেছে, জীব-তত্ত্বের কথা হইতেছে না। আত্মা স্বরূপে সম, শাস্ত, নির্বিকার হইলেও প্রকৃতি জড়িত হইয়া ‘আমি কর্তা’ এইরূপ অভিমান করেন। এই অহংজ্ঞান বিদূরিত না হইলে, আত্মার সমতা ও জ্ঞানে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত না হইলে কর্মযোগে সিদ্ধি লাভ হয় না, এই অবস্থার নামই আত্মজ্ঞানে অবাস্থিতি, ব্রাহ্মীস্থিতি বা ব্রহ্মনির্বাণ। ইহাই মুক্ত দিব্য কর্মীর শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। কিন্তু ইহাই গীতার শেষ কথা নহে। সর্বলোকমহেশ্বর শ্রীভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিয়া সর্বভূতহিতকর্মে নিরামভাবে ভগবৎকর্ম দ্বারা তাঁহার অর্চনা করাই গীতার শেষ কথা। এ সবকে বিস্তারিত পরে আলোচনা করা হইয়াছে (৫।২৩, ১৫।১৮, ১৪।২৭ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ ।

তেষামাদিত্যবজ্ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্ ॥ ১৬

তদবুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ ।

গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননিধুঁতকল্যাণাঃ ॥ ১৭

১৬। যেষাং তু (কিন্তু বাহাদিগের) তৎ অজ্ঞানং (সেই অজ্ঞান) আত্মনঃ জ্ঞানেন (আত্মবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা) নাশিতং (নষ্ট হইয়াছে) তেষাং তৎ জ্ঞানং (তাহাদের সেই আত্মজ্ঞান) আদিত্যবৎ (সূর্য্যের ভায়) পরং (পরম তত্ত্বকে) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করে) ।

কিন্তু বাহাদের আত্ম-বিষয়ক জ্ঞানদ্বারা সেই অজ্ঞান বিনষ্ট হয় তাহাদিগের সেই আত্মজ্ঞান সূর্য্যবৎ পরম তত্ত্বকে প্রকাশ করিয়া দেয়, অর্থাৎ সূর্য্য বেরূপ ভ্রমোনাশ করিয়া সমস্ত বস্তু প্রকাশিত করেন, সেইরূপ আত্মজ্ঞান জীবের সমস্ত মোহ দূর করিয়া পরম-পুরুষকে প্রকাশ করিয়া দেয় । ১৬

১৭। তদবুদ্ধয়ঃ (বাহাদিগের বুদ্ধি তাহাতেই নিবিষ্ট), তদাত্মানঃ (তাহাতেই বাহাদের আত্মভাব), তন্নিষ্ঠাঃ (তাহাতেই বাহাদের নিষ্ঠা) তৎপরায়ণাঃ (তিনিই বাহাদের পরমগতি), জ্ঞাননিধুঁতকল্যাণাঃ (জ্ঞানের দ্বারা বাহাদের পাপ নিবৃত্ত হইয়াছে) [তাদৃশ ব্যক্তিগণ] অপুনরাবৃত্তিং গচ্ছন্তি পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না) ।

জ্ঞাননিধুঁতকল্যাণাঃ—আত্মজ্ঞানের দ্বারা বাহাদের সংসারবোহ দূর হইয়াছে। তদাত্মানঃ—তদেব পরব্রহ্ম আত্মা যেষাং তে (শরীর) ; অর্থাৎ বাহাদের দেহাত্মবোধ বিদূরিত হইয়াছে, তদাত্ম্যবোধ জগিয়াছে ।

বাহাদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি সেই পরম পুরুষেই নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতেই বাহাদের আত্মভাব, তাহাতেই বাহাদের নিষ্ঠা, তিনিই বাহাদের পরমগতি এবং অজ্ঞানতার বিষয়, তাহাদের আর পুনরায় দেহধারণ করিতে হয় না, কারণ জ্ঞানের দ্বারা তাহাদের সংসার-কারণ অজ্ঞান দূরীভূত হইয়াছে । ১৭

‘তৎ’ শব্দে এখানে অক্ষর ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইতেছে এবং এই তত্ত্বজ্ঞান হইলে সাধকের বে উচ্চত্তর অবস্থা হয় তাহা পরবর্তী শ্লোকসমূহে বলা হইয়াছে ।

বিজ্ঞাবিনয়সম্পন্নো ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।

শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেবাং সাম্যে স্থিতং মনঃ ।

নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্ ।

স্থিরবুদ্ধিরসংমুঢ়ো ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২০

১৮। বিজ্ঞাবিনয়সম্পন্নো (বিজ্ঞাবিনয়বৃত্ত) ব্রাহ্মণে, স্বপাকে (চণ্ডালে), গবি হস্তিনি শুনি চ এব (গো, হস্তী ও কুকুরে) পণ্ডিতাঃ (আত্মতত্ত্ববিৎ জ্ঞানিগণ) সমদর্শিনঃ (সমদর্শী) ।

বিজ্ঞাবিনয়বৃত্ত ব্রাহ্মণে, চণ্ডালে, গো, হস্তী ও কুকুরে আত্মবিৎ পণ্ডিতগণ সমদর্শী । ১৮

আপাততঃ বিষয় বস্তুতে সমদর্শন হয় কখন ? যখন আত্মস্বরূপ বা ব্রহ্মস্বরূপ দর্শন হয় । আত্মজ্ঞানের ফলই সম্যক । আত্মদর্শী পণ্ডিতগণ ভগৎকে ব্রহ্ম-দৃষ্টিতে দেখেন । এই ব্রহ্মই নারায়ণ পদবাচ্য । তাঁহাদের দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, পাপী, পুণ্যবান, গাভী, হস্তী, কুকুর সকলই ঐক্যময় ।

১৯। যেবাং মনঃ (বাহাদিগের মন) সাম্যে স্থিতং (সমতাঃ অবস্থিত), ইহ এব (এই লোকেই) তৈঃ সর্গঃ জিতঃ (তাহাদিগকর্তৃক সংসার জিত হয়) ; হি (যেহেতু) ব্রহ্ম সমং, নির্দোষং (সম ও নির্দোষ) তস্মাৎ (সেই হেতু) তে (সেই সমদর্শী পণ্ডিতগণ) ব্রহ্মণি স্থিতাঃ (ব্রহ্মেই অবস্থিতি করেন) ।

বাহাদিগের মন সাম্যে অবস্থিত অর্থাৎ সর্ব বিষয়ে বৈষম্য-রহিত, তাহারাই ইহলোকে থাকিয়াই এই জনম-মরণ-রূপ সংসার অতিক্রম করেন ; যেহেতু, ব্রহ্ম সম ও নির্দোষ, সুতরাং সেই সমদর্শী পুরুষগণ ব্রহ্মেই অবস্থিতি করেন অর্থাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া । ১৯

ইহৈব—এই জীবনেই (৫।২০ শ্লোকের ব্যাখ্যা ত্রঃ) ।

২০। ব্রহ্মণি স্থিতঃ (ব্রহ্মে অবস্থিত), স্থিরবুদ্ধিঃ, অসংমুঢ়ঃ (মোহবর্জিত) ব্রহ্মবিদ (ব্রহ্মজ পুরুষ) প্রিয়ং প্রাপ্য (প্রিয়বস্তু পাইয়া) ন প্রহৃষ্যেৎ (হর্ষ

বাহুস্পর্শেবসক্তায়া বিন্দিত্যত্মনি যৎ সুখম্ ।

স ব্রহ্মযোগযুক্তায়া সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২১

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা হৃৎখ্যোনয় এব তে ।

আত্মস্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২

হন না), অগ্রিয়ং চ প্রাপ্য (অগ্রিয় বস্ত পাইয়াও) ন উদ্বিজেৎ (উদ্বিগ্ন হন না) ।

ঈদৃশ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি স্থিরবুদ্ধি, সৰ্ব্বপ্রকার মোহ-বর্জিত এবং ব্রহ্মেই অবস্থিত অর্থাৎ ব্রহ্মভাবে ভাবিত ; সুতরাং তিনি প্রিয়বস্ত লাভেও হৃষ্ট হন না, অগ্রিয় সমাগমেও উদ্বিগ্ন হন না (তিনি শুভাস্তভ, প্রিয়াগ্রিয় ইত্যাদি বন্দ্যবর্জিত) । ২০

২১। বাহুস্পর্শে (বাহু বিষয়সমূহে) অসক্তায়া (অনাসক্তচিত্ত) ব্রহ্মযোগযুক্তায়া (ব্রহ্মে সমাহিতচিত্ত) সঃ (সেই বোগী) আত্মনি যৎ সুখং (আত্মায় যে সুখ আছে) [তৎ (সেই সুখ)] বিন্দতি (লাভ করেন) [সঃ] অক্ষয়ং সুখং (অক্ষয় সুখ) অশ্নুতে (প্রাপ্ত হন) ।

বাহুস্পর্শে—বাহু বিষয়সমূহে ; বাহুস্ত তে স্পর্শাক্ত বাহুস্পর্শাঃ, ইন্দ্রিয়ৈঃ স্পৃশতে ইতি স্পর্শাঃ শব্দানুরোধে বিবরাঃ ; তেষু (পক্ষর) । ব্রহ্মযোগযুক্তায়া—ব্রহ্মণি যোগঃ সমাধিঃ তেন বৃত্তঃ সমাহিতঃ আত্মা অন্তঃকরণং বস্ত (পক্ষর) । ব্রহ্মে সমাহিতচিত্ত ।

বাহুবিষয়ে অনাসক্ত, ব্রহ্মে সমাহিতচিত্ত পুরুষ আত্মায় যে আনন্দ আছে তাহা লাভ করেন, তিনি অক্ষয় আনন্দ উপভোগ করেন । ২১

(২১৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা হ্রষ্টব্য) ।

২২। সংস্পর্শজাঃ যে ভোগাঃ (ইন্দ্রিয়-বিষয় হইতে উৎপন্ন যে সুখ) তে হৃৎখ্যোনয়ঃ এব (তাহার। হৃৎখ্যেই কারণ) আত্মস্তবন্তঃ চ (আদি ও অন্তবৃত্ত), তেষু (তাহাদিগেতে) বুধঃ (বিবেকী ব্যক্তি) ন রমতে (প্রীতিলাভ করেন না) ।

সংস্পর্শজাঃ ভোগাঃ—বিষয়জনিত সুখ ।

শক্ৰোতীহৈব যঃ সৌচুং প্রাক্ শরীরবিনোক্ষণাৎ ।

কামক্ৰোধোত্তমং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥২৩

যোহন্তঃসুখোহন্তরারামস্তথাশুভ্র্যোতিরেব যঃ ।

স যোগী ব্রহ্মনির্বাকং ব্রহ্মভূতোহধিগচ্ছতি ॥২৪

বিষয়ভোগজনিত যে সকল সুখ সে সকল নিশ্চয়ই চুঃখের হেতু এবং
আদি ও অন্তঃশিষ্ট (কণ্ঠহারী, অনিত্য), বিবেকী ব্যক্তি উহাতে রত হন না ।
(২।১৪, ১৫ শ্লোক উষ্টব্য) । ২২

২৩। ইহ এষ (এই সংসারেই, দেহেই) যঃ (যিনি) শরীর-বিনোক্ষণাৎ
প্রাক্ (শরীর ত্যাগের পূর্বে) কামক্ৰোধোত্তমং বেগং (কামক্ৰোধভাজ বেগ)
সৌচুং শক্ৰোতি (সহ করিতে পারেন) সঃ যুক্তঃ (তিনিই যোগী), সঃ নরঃ
সুখী (তিনিই সুখী পুরুষ) ।

কাম, ক্রোধ—৩।৩৭ উষ্টব্য । সম্যাসবাদী পূর্বাচার্য্যগণ বলেন, ‘প্রাক্ শরীরবিনোক্ষণাৎ’
—এ কথার অর্থ, মরণের পূর্বে পর্য্যন্ত অর্থাৎ বাহ্যজীবন; মোক্ষার্থ এই, যিনি আমরণ
কামক্ৰোধের বেগ সহ করিতে পারেন তিনিই যোগী । ইহাই সম্যাসবাদ । কিন্তু এই শ্লোকের
মুখে ‘পর্য্যন্ত’ শব্দ নাই, উহা নূতন যোজনা করিতে হয়, আবার যুগে ‘ইহৈব’ (ইহ সোকেই,
এই সংসারে থাকিয়াই) শব্দ আছে, উহার কোন অর্থ হয় না । সংসারে থাকিয়া, বিষয়ের মনো
থাকিয়া, কামক্ৰোধের বেগ সংবরণ করা শক্ৰতি; এবং ইহ জীবনে মুক্তিও অসম্ভব, এই হেতুই
সংসারত্যাগের ব্যবস্থা । কিন্তু শ্রীগীতার মত এই যে, ইহ জীবনেই সংসারে বিষয়ের মধ্যে
থাকিয়াই (ইহৈব) কামক্ৰোধাদি বশীভূত করিয়া নিলিপ্ত ভাবে বিষয় ভোগও করা যায় । যিনি
তাহা পারেন, তিনিই প্রকৃত যোগী, তিনিই সুখী, তিনি ইহজীবনেই মুক্ত (৫।১৯ জঃ) । ২।৩৩
শ্লোকেও ঠিক এই কথাই বলা হইয়াছে ।

যিনি দেহত্যাগ করিবার পূর্বে এই সংসারে থাকিয়াই কামক্ৰোধভাজ বেগ
প্রতিরোধ করিতে পারেন, তিনিই যোগী, তিনিই সুখী পুরুষ ॥২৩

২৪। যঃ অন্তঃসুখঃ (আত্মাতেই বাহার সুখ), অন্তরারামঃ (আত্মাতেই
বাহার ক্রীড়া), তথা যঃ অন্তর্জ্যোতিঃ এব (এবং অন্তরেই বাহার আলোক),
সঃ যোগী (সেই সমাহিতচিত্ত পুরুষ) ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া),
ব্রহ্মনির্বাকং অধিগচ্ছতি (ব্রহ্মেই নির্বাক প্রাপ্ত হন) ।

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণম্‌বয়ঃ ক্লীণকল্মষাঃ ।

হিন্নবৈধা যতাত্মানঃ সৰ্বভূতহিতে রতাঃ ॥২৫

কামক্রোধবিমুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্ ।

অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বৰ্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥২৬

অন্তঃস্থঃ—অন্তঃ আত্মনি স্থঃ বস্ত, আত্মাত্মবেই বাঁহার স্থঃ, বাহ্যবিবরাহুতবে নয়।

অন্তরারামঃ—অন্তঃ আত্মনি এব আরাম আকৌড়া বস্ত সঃ; আত্মাতেই বাঁহার আরাম বা

কৌড়া, ব্রীণ্ডাদিতে নয়। অন্তর্জ্যোতিঃ—অন্তরায়ের জ্যোতিঃ প্রকাশো বস্ত সঃ; অন্তরেই

বাঁহার আলোক দেখাযায়। ব্রহ্ম-নির্বাণং—ব্রহ্মে নিবৃত্তি বা নয়। কিসের নয়?—

সারাবীন জীবচৈতন্যের, উচ্চতর অন্তরাত্মাতে বীচের অহং-এর বা ‘আমি’র নয়—The extinction of the ego in the higher spiritual inner Self—(Sree Aurobindo).

বাঁহার অন্তরে (আত্মাতেই) স্থঃ, বাঁহার অন্তরে (আত্মাতেই) আরাম ও শান্তি, বাঁহার অন্তরেই আলোক, সেই যোগী ব্রহ্মভাবে প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মেই নির্বাণ প্রাপ্ত হন ॥২৪

২৫। ক্লীণকল্মষাঃ (নিম্নাপ) হিন্নবৈধাঃ (সংশয়শূন্য) যতাত্মানঃ (সমাহিতচিত্ত) সৰ্বভূতহিতে রতাঃ (সৰ্বজীবের হিতসাধনে রত) ঋষয়ঃ (সম্যগ্‌দর্শী ব্যক্তিগণ) ব্রহ্মনির্বাণং লভন্তে (ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন) ।

ঋষয়ঃ—সম্যগ্‌দর্শিনঃ (জীৱ) ।

বাঁহার নিম্নাপ, সংশয়শূন্য, সংযতচিত্ত, সৰ্বভূতহিতে রত, সেইরূপ ঋষিগণ ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন ॥২৫

২৬। কামক্রোধবিমুক্তানাং (কামক্রোধ-বিমুক্ত) যতচেতসাম্ (সংযতচিত্ত) বিদিতাত্মনাম্ (আত্মতত্ত্বজ্ঞ) যতীনাং অভিতঃ (নিকটেই, চারিদিকেই) ব্রহ্মনির্বাণং বৰ্ত্ততে (মোক্ষ আছে) ।

কামক্রোধবিমুক্ত, সংযতচিত্ত আত্মদর্শী ব্যক্তিগণের ব্রহ্মনির্বাণ নিকটেই, চারিদিকেই বর্ত্তমান অর্থাৎ তাঁহারা ব্রহ্মনির্বাণের মধ্যেই বাস করেন ॥২৬

স্পর্শান্ কৃষ্ণা বহির্বাহ্যাং চক্ষুঃ চ বাস্তবৈঃ ।

প্রাণাপানৌ সমৌ কৃষ্ণা নাসাত্যন্তরচারিণৌ ॥২৭

অভিভূতঃ—এবমুত্থানং হস্তং ব্রহ্মনির্বাণবিভার্যঃ—ব্রহ্মনির্বাণ ইহাদিগের হস্তস্থিত এই অর্থ । The nirvana in the Brahman exists all about them (অভিভূতঃ বর্ততে), for it is the Brahman consciousness in which they live.

—Sree Aurobinda.

এই ব্রহ্মনির্বাণের অবস্থা কি কোন গভীর সমাধির অংশ ? কর্ম হইতে, সংসার চৈতন্ত হইতে সম্পূর্ণ বিরতির অবস্থা ? না এ অবস্থায়ও কর্ম থাকিতে পারে ? গীতার পূর্ণাপর কথা বিবেচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ইহাই মুক্ত কর্মযোগীর অবস্থা । এস্থলেও বলা হইতেছে যে, ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করিয়াও ঋষিগণ সর্বভূতহিতসাধনে নিযুক্ত থাকেন । (৫১২৫)

“এই অধ্যায়ের আরম্ভে কর্মযোগকে শ্রেষ্ঠ স্থির করিয়া আবার ২৫ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে জ্ঞানী পুরুষ সকল জ্ঞানীর হিত সাধনে প্রত্যক্ষ ভাবে যত্ন থাকেন, ইহা হইতেই প্রকাশ পাইতেছে যে, এই সমস্ত বর্ণনা কর্মযোগী জীবমুক্তেরই, সন্ন্যাসীর নহে”—লোকমান্য তিলক (গীতারহস্ত) । “সংসার ও সংসারের কাজের সহিত নির্বাণের কোন বিরোধই নাই । কারণ, যে সকল ঋষি এই নির্বাণ লাভ করিয়াছেন তাঁহারা ক্রম জগতের মধ্যে ভগবানকে দেখিতে পান এবং কর্মের দ্বারা তাঁহার সহিত নিবিড়ভাবে সংযুক্ত থাকেন ; তাঁহারা সর্বভূতের হিত সাধনে নিযুক্ত থাকেন—‘সর্বভূতহিতে রতাঃ’ ।...কর পুরুষের লীলাকে তাঁহারা পরিত্যাগ করেন নাই, দ্বিবা লীলার পণ্ডিত করিয়াছেন”—
—অরবিন্দের গীতা ।

২৭-২৮ । বাহ্যান্ স্পর্শান্ (বাহ্যবিষয়সমূহ) বহির্কৃষ্ণা (মন হইতে বিদূরিত করিয়া), চক্ষুঃ (চক্ষুকে) ভ্রূবোঃ অন্তরে এবং [কৃষ্ণা] (ভ্রূগুলের মধ্যে রাখিয়া), নাসাত্যন্তরচারিণৌ প্রাণাপানৌ সমৌ কৃষ্ণা (প্রাণ ও অপানবায়ুকে নাসাত্যন্তরে স্থির করিয়া), বস্তেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিমূর্নির্মোকপরায়ণঃ ।

বিগতেচ্ছাভয়ক্ৰোধো যঃ সদা মুক্তঃ এব সঃ ॥২৮

৭ বাহার ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সংযত), বিগতেচ্ছাভয়ক্ৰোধঃ (স্বাক্ষার ইচ্ছা, ভয় ও ক্ৰোধ অপগত হইয়াছে), মোক্ষপরায়ণঃ (বিষয়বিরত) যঃ মুনি (যে মননশীল পুরুষ) সঃ সদা মুক্তঃ এব (তিনি সর্বদা মুক্ত) ।

স্পর্শানু বহির্কৃত্বা—বাহ্যবিষয়সমূহ মন হইতে বাহির করিয়া অর্থাৎ বাহ্য বিষয় হইতে মনকে প্রত্যাহৃত করিয়া। বোগশাস্ত্রে ইহাকে ‘প্রত্যাহার’ বলে। চক্ষুশ্চ ক্রবৌ অন্তরে—ক্রমের অন্তরে চক্ষু স্থাপন করিয়া; অত্যন্ত নিম্নলেনে নিম্নার দ্বারা মনের লয়, অত্যন্ত উন্নীলনে বিয়য়ে দৃষ্টি তর—এই উত্তর দোষ পরিহার্য চক্ষু ক্রমধ্যে রাখিতে হয়; বোগশাস্ত্রে ইহাকে খেচরীমুক্তা বলে—‘ক্রবৌরন্তর্গতাদৃষ্টিমুক্তা ভবতি খেচরী’। প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা—প্রাণাপান বায়ুর উর্দ্ধ ও অধোগতি দোষ করিয়া উহাদিগকে সমান করিয়া; এই প্রক্রিয়ার নাম ‘কুন্তক’—৫।২৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য। যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি—যতানি সংযতানি ইন্দ্রিয়ানি মনো বুদ্ধিঃ যত।

বাহ্যবিষয়সমূহ মন হইতে বহিষ্কৃত করিয়া;—চক্ষুশ্চক্রে ক্রমধ্যে স্থাপন করিয়া, প্রাণ ও অপান বায়ুর উর্দ্ধ ও অধোগতি সমান করিয়া, উহাদিগকে নাসামধ্যে রাখিয়া যিনি ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযত করিয়াছেন এবং যিনি মোক্ষপরায়ণ, ইচ্ছাভয়ক্ৰোধবর্জিত ও আত্মমননশীল—তিনি সর্বদাই মুক্ত ॥২৭।২৮

শ্রীভগবান্ পরবর্তী অধ্যায়ে ধ্যানবোগের বিস্তারিত উপদেশ করিবেন, এখানে তাহাই সূত্রাকারে উল্লেখ করিলেন। এই দুই শ্লোকে যম, নিরম, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি বোগাসমূহ সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

ইহাই রাজবোগ বা চিন্তানিরোধ যোগ, এইরূপ সমাধির অবস্থার কর্ণ থাকিতে পারেনা, উহাতে সমস্ত মানসিক ক্রিয়ার বিরাম হয়। বহির্গুণী মনকে সংযত করিয়া আত্মসংস্কার করিবার ইহা একটা বিশিষ্ট উপায়। কিন্তু ইহাই গীতোক্ত বোগের মূল উদ্দেশ্য নহে, গীতার শেষ কথাও নহে। পরবর্তী শ্লোকে তাহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে (উহার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সৰ্বলোকমহেশ্বরম্ ।

সুহৃদং সৰ্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমুচ্ছতি ॥২৯

২৯। [মুক্ত বোগী] মাং (আমাকে যজ্ঞতপসাং ভোক্তারং (যজ্ঞ ও তপস্তার ভোক্তা), সৰ্বলোকমহেশ্বরং (সৰ্বলোকের মহেশ্বর), সৰ্বভূতানাং সুহৃদং (সৰ্বভূতের সুহৃদ) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) শান্তিং মুচ্ছতি (শান্তি লাভ করেন)।

মুক্ত বোগিপুরুষ আমাকে যজ্ঞ ও তপস্তাসমূহের ভোক্তা, সৰ্বলোকের মহেশ্বর এবং সৰ্বলোকের সুহৃদ জানিয়া পরম শান্তি লাভ করেন ॥২৯

রহস্য—ব্রহ্ম ও পুরুষোত্তম

প্রঃ—পূর্ববর্তী কয়েকটা শ্লোকে বলা হইয়াছে, সংযতাত্মা, সমাহিতচিত্ত- আত্মবান্ বোগী পুরুষ ব্রহ্মনির্কাণ বা মুক্তি লাভ করেন। এই শ্লোকে বলা হইল, ঈদৃশ বোগী পুরুষ আমাকে যজ্ঞতপস্তাদির ভোক্তা, সৰ্বলোক মহেশ্বর, সৰ্বভূতের সুহৃদ জানিয়া শান্তি লাভ করেন। ‘ব্রহ্মনির্কাণ’ অর্থ অবশ্য ব্রহ্ম নয়। ইহাই ত মোক্ষ, ব্রহ্মানন্দই ত পরা শান্তি। উহাই ত চরম অবস্থা। ইহার পর আবার যজ্ঞতপস্তাদির ভোক্তারূপ ‘আমাকে’ জানিয়া শান্তি লাভ করিতে হইবে কেন? আর, ‘যজ্ঞতপস্তাদির ভোক্তা’ ‘সৰ্বভূতের সুহৃদ’ ইত্যাদি বলাতে ব্রহ্মের সত্ত্ব বিভাবই বুঝাইতেছে। আনন্দরূপ নির্বিশেষ ব্রহ্মে নির্কাণ লাভ করিয়া আবার সত্ত্ব বিভাবের জ্ঞান-ধ্যান কিরূপ? ব্রহ্মনির্কাণ ব্যাপারটা তবে কি? মুক্তের অবস্থাই বা কি? পূর্বধারণা বেন সব ওলট-পালট হইয়া বাইতেছে।

উঃ—ওলট পালট হওয়ারই প্রয়োজন। নির্কাণ কথাটা বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থে বিশেষ পরিচিত। সে নির্কাণ-বাদকে অনেকে শূত্রবাদ বলিয়া অগ্রাহ করেন। কিন্তু বেদান্তের নিবিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইতেও শূত্র শব্দ বহু শাস্ত্রগ্রহে ব্যবহৃত হইয়াছে। বলা,—

‘স এব বা এব শুভঃ পুতঃ শূন্তঃ শান্তঃ’—মৈত্রায়ণী উঃ । ‘শূন্তাণি নিরঞ্জনম্’—উত্তরগোতা ; ‘সর্বশূন্তব্রহ্মপোহম্’—ভেনবিন্দু উঃ ; ‘ব্যায়েক্ষুতং অহিংসং’—শিবসংহিতা ইত্যাদি ।

নিগুণ নির্বিশেষ পরতত্ত্ব মনে ধারণা করা যায় না, বাক্যে প্রকাশ করা যায় না । তাহা কথায় ব্যক্ত করিতে হইলে ‘শূন্ত’ কথাটিই উপযোগী হয় । উহা অবস্ত বা অভাবাত্মক কিছু নয় । এই কারণেই বৌদ্ধ দর্শনেও ধারণার অতীত অজ্ঞেয় পরতত্ত্বকে ‘শূন্ত’ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে । ইহা প্রকৃত পক্ষে নাস্তিক্যবাদ নয় । বৌদ্ধের ‘শূন্ত’ আর গুণশূন্ত (নিগুণ) ব্রহ্ম প্রায় এক কথাই । বাহ্য হউক, এখানে ব্রহ্মনির্মাণ শব্দই পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে । কোন কোন মতে ব্রহ্মনির্মাণ বা ব্রাহ্মস্থিতিই সাধনার চরম কথা, উহাই মোক্ষ । কিন্তু গীতার ব্রাহ্মস্থিতিও শেষ কথা নহে ।

প্রঃ—সে কি ! ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রুতিসিদ্ধ, ব্রহ্মই উপনিষৎ ও বেদান্ত দর্শনের একমাত্র প্রতিপাদ্য ; তবে ‘কোন কোন মতে’ ব্রাহ্মস্থিতিই চরম লক্ষ্য, একথা কেন ? আর গীতাও ত উপনিষদেরই সার, গীতা স্বয়ংই ব্রহ্মবিজ্ঞা, ‘তত্ত্বমসি’ মহাবাক্যের প্রতিপাদক, একথা প্রাচীন আচার্যগণ সকলেই—

উঃ—ধাম, ধাম । ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রুতিসিদ্ধ তাহা ঠিক, কিন্তু ব্রহ্মের স্বরূপ, ব্রহ্মের সাধনা, ব্রহ্মপ্রাপ্তির ফল, এসকল বিষয়ে শ্রুতিসিদ্ধান্ত যে কি তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন । বিভিন্ন উপনিষৎসমূহের সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধানপূর্বক ব্রহ্মসূত্রে (বেদান্ত দর্শনে) ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে । কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় আচার্যগণমধ্যে মতাদ্বৈত মতভেদ ; অবৈতবাদী, বিশিষ্টাবৈতবাদী, বৈতবাদী, সকলেই বেদান্তের অনুগামী হইয়াও বিভিন্ন মতাবলম্বী । তন্মধ্যে শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য-ব্যাখ্যাত মায়াবাদ সুপরিচিত । এই মায়াতত্ত্ব দুর্লভ । কুশাগ্রোধী মায়াবাদিগণও মায়ার স্বরূপ নিরূপণে অসমর্থ হইয়া, প্রসঙ্গান্তরে শ্রীমন্ত্যোব গোবিন্দীয় দ্বার, সেই মহাত্মারতীর শ্লোকার্কেই শরণ লইতে বাধ্য হইয়াছেন—‘অচিন্ত্যঃ খলু বে ভাবাত্মান তর্কেণ সাধয়েৎ’—যে সকল তত্ত্ব

অচিন্তনীয় তাহা তর্কের উপযুক্ত নয় (পঞ্চদশী ৬।১৫০, মহা ভী-প ৫।১২, তত্ত্বসন্দর্ভ ১১)। এই মতে জীব, জগৎ, সকলই এই ‘অচিন্তনীয়’ মায়ার বিজ্ঞপ্ত।

‘অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বে যদ্রোহয়মখিলং জগৎ।

ঈশজীবাদিরূপেণ চেতন্যচেতন্যাকম্ ॥’ পঞ্চদশী ৬।২১১

—অদ্বৈতব্রহ্মতত্ত্বে ঈশ্বর, জীব, দেহাদি চেতন্যচেতন্যাক জগৎ সকলই মায়াকল্পিত স্বপ্নব্রহ্মপ।

এই নির্কিংশেব ব্রহ্মবাদে—কর্ণের স্থান চিন্তাশক্তি পর্যন্ত, ভক্তির স্থান নাই বলিলেই হয়। জ্ঞানেই মুক্তি, উহাই ব্রহ্মনির্বাণ, ব্রহ্ম হওয়া—‘ব্রহ্ম সন্ ব্রহ্ম অবৈভি’—ব্রহ্ম হইলে তবে ব্রহ্মকে জানা যায়।

কিন্তু গীতা কি বলেন? গাতা বলেন—জ্ঞানও মোক্ষপ্রদ, কৰ্মও মোক্ষপ্রদ, আবার সঙ্গে সঙ্গে জোরের সহিত একথাও বলেন—কেবল অনন্তভক্তি দ্বারাই আমাকে জানা যায়, দেখা যায়, আমাতে প্রবেশ করা যায়। যে আমার কৰ্ম করে (‘মৎকৰ্মকৃতং’), যে আমার ভক্ত, সেই আমাকে পায়। (১১।৫৪—৫৫, ১৮।৫৪—৫৫ ইত্যাদি)।

প্রঃ—কিন্তু এই আমি কে? ইনি কি ব্রহ্ম?

উঃ—ব্রহ্মই বটেন, কিন্তু ঠিক মার্যবাদিগণের ব্রহ্ম নন। আত্মপরিত্যক্ত ভীষণবান্ নিজেই দিয়াছেন—আমি স্বর্গের অতীত এবং অকর (কুটস্থ) হইতেও উত্তম, তাই আমি পুরুষোত্তম (১৫।১৮)। আমি নিঃসংশয় হইয়াও শূন্য (‘নিঃশংশয়ী’), আমি অজ, অব্যয়, আত্মা; আমিই আবার আত্মমায়ার অবতীর্ণ পার্শ্বায়মি (৪।৬) ; আমিই অব্যক্তমূর্তিতে জগৎ ব্যাপিয়া আছি (৯।৪), আমিই পরমাত্মরূপে সর্বভূতের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত (‘হৃদি সর্বভূত বিষ্ঠিতন্’ ১৩।১৭, ১৫।১৫) ; আমি বিশ্বাত্ম হইয়াও বিশ্বাত্মিগ (১০।৪২) ; আমি প্রকৃতির প্রভু, ব্রহ্মতত্ত্বের ভোক্তা, ব্রহ্মাক্রিয়াদিগের ঈশ্বর—সর্বলোকমহেশ্বর—সর্বভূতের স্বহৃদ; সমস্ত বেদে আমিই বেদ, (‘বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদঃ’ ১৫।১৫),

অক্ষর ব্রহ্ম আমারই বিভাব—আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা (‘ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহং’ ১৪।২৭) ; আমিই অদ্বিতীয় পর তত্ত্ব,—আমার পর আর তত্ত্ব নাই (‘মন্তঃ পরতরং নাশ্রুৎ’) । এই পুরুষোত্তমতত্ত্ব অতি শুদ্ধ (‘শুদ্ধতমং শাস্ত্রং’) : যিনি আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জ্ঞানেন তিনি সর্বজ্ঞ হন, তিনি সর্বপ্রকারে ঈশ্বরকে ভজনা করেন (১৫।১৯-২০), অর্থাৎ এই পুরুষোত্তম তত্ত্ব বুঝিলেই সগুণ-নিগুণ, সাকার-নিরাকার, বৈতাঁষেতাঁদি সর্বপ্রকার ভেদবুদ্ধি বিদূরিত হয়, একদেশ-দর্শিতা লোপ হয়, সর্বতঃপূর্ণ সর্বেশ্বরের বথার্থস্বরূপ হৃদগত হয়, তাঁহাতে ভক্তি জন্মে ।

এই পুরুষোত্তমতত্ত্ব শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ । উপনিষৎসমুদ্র মন্বন করিয়াই এই তত্ত্বামৃত উদ্ধৃত হইয়াছে, ইহাই বেদান্তের প্রকৃত ব্যাখ্যা । ‘সম্ভি উভয়লিঙ্গা শ্রুতয়ো ব্রহ্মবিষয়াঃ’ (শঙ্কর)—ব্রহ্মবিষয়ে সবিশেষ লিঙ্গ (সগুণ) ও নির্বিশেষ-লিঙ্গ—(নিগুণ), দুই প্রকারের শ্রুতিই দৃষ্ট হয়, ইহা ত্রীমদাচার্য্যদেবেরই কথা । এই পুরুষোত্তমেই সগুণ-নিগুণ দুই বিভাবের সমন্বয়—ইনি ‘নিগুণো-গুণী’—একাধারে নিগুণভাবে ইনি অক্ষর পরব্রহ্ম, সগুণ ভাবে ইনি সর্বলোক-মহেশ্বর, লীলায় ইনি অবতার, সর্বভূতে ইনি আত্মা ।

এই পুরুষোত্তম-তত্ত্ব অবলম্বনেই গীতা আপাতবিরোধী জ্ঞান-কর্ম যোগ-ভক্তির সুসঙ্গত সমন্বয় ও সামঞ্জস্য সাধনে সক্ষম হইয়াছেন । তাই গীতার উপদেশ—সর্বসংকল্প সন্ন্যাস করিয়া মনকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া যোগযুক্ত কর—আত্মনিষ্ঠ হও, সেই আত্মদেব আমিই ; সেই আত্মস্বরূপ উপলব্ধি হইলে তুমি দেখিবে আত্মসত্ত্ব পর্য্যন্ত সর্বভূত আমাতেই অবস্থিত এবং আমি হইতেই সকলের বিস্তার—ব্রহ্মরূপে সর্বব্যাপী আমিই ; তখন তোমার অহংজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানে লয় পাইবে—তুমি ব্রহ্মনির্মাণ প্রাপ্ত হইবে—ব্রহ্ম হইবে (‘ব্রহ্ম সম্পত্ত্বতে তদা’ ১৩।৩০) ; তখন তোমার সর্বত্র সমদর্শন লাভ হইবে—আমার বিশ্বরূপ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাত হইবে—আমার বিশ্বকর্মে তোমার অধিকার জন্মিবে—আমাতে পরা ভক্তির উদয় হইবে—ভক্তিযোগে সর্বকর্ম

‘আমাতে অর্পণ করিয়া আমার সর্বভোগসমগ্র বরূপ হৃদয়গত করিয়া আমাতেই স্থিতিলাভ করিবে।

তিনি কেবল নীরব, নিঃসঙ্গ, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম নহেন এবং নিম্নকৃত গীতোক্ত যোগেরও শিক্ষা নহে। তিনি যজ্ঞতপস্ত্যাজ্ঞা, সর্বলোকমহেশ্বর, সর্বভূতের স্রষ্টা, স্তব্ধাং সর্বলোকসংগ্রহার্থ যজ্ঞস্বরূপে কৰ্ম করিয়া সর্বভূতহিত সাধনে নিরত থাকাই গীতোক্ত যোগীর দিব্যজীবনের প্রধান লক্ষণ (৩।২৫, ৪।২৩)। স্তব্ধাং ব্রাহ্মীস্থিতি গীতার মুখ্য কথা নহে, পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবানের স্বরূপ জ্ঞান এবং তাহাতে পরা ভক্তিরই গীতার শেষ কথা।

অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই কথাটি অতি স্পষ্টরূপেই বলা হইয়াছে।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কান্ধতি।

সমঃ সর্কেষু ভূতেষু নন্তস্তিং লভতে পরম্।

ভক্ত্যা যামাভজানাতি যাবান্ বন্দ্যসি তদ্বতঃ।

ততো বাৎ তদ্বতো জ্ঞাত্বা বিপতে ভবনন্তরম্।—১৮।৫৪-৫৫

‘এই অবস্থা (উপনিষদ্রুত শ্লোকসমূহে যাহা বলা হইল) ব্রহ্মভূত হওয়ারও পরের অবস্থা। গীতার স্থানে স্থানে ব্রাহ্মীস্থিতি, ব্রহ্মনির্বাণ প্রভৃতির যে উল্লেখ আছে...ইহা সাধনার খুব উচ্চ অবস্থা বটে, কিন্তু সাধকের চরম নহে।...গীতা তাহারও পরের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। বেদান্ত বর্ণন জীবকে ব্রহ্মলোক অবধি লইয়া দিরাছেন—গীতা কিন্তু জীবকে ঈশ্বরের সহিত মিলিত করিয়া দিরাছেন।’—বেদান্তঃসংগ্রহে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (‘গীতার ঈশ্বরবাদ’)।

‘But the Gita is going to represent the Iswara, the Purushottama, as higher even than the still and immutable Brahma (সম, শান্ত, অক্ষর ব্রহ্ম) and the loss of the ego in the Impersonal (ব্রহ্মনির্বাণ) comes in ‘the beginning only as a great and initial step towards union with Purushottama. This is the supreme Divine, God, who possesses both the infinite and in whom the personal and the impersonal, the one self and the many existences... are united.’—Sree Aurobindo (Essays on the Gita).

পূর্বযোগের দ্বারা পুরুষোত্তমের সহিত জীবাত্মার মিলনই গীতার সম্পূর্ণ শিক্ষা, শুধু জ্ঞানের পথে কেবল অক্ষর ব্রহ্মের সহিত মিলনের যে সঙ্গীর্ণতর মত তাহা গীতার শিক্ষা নহে। এই সঙ্গীর্ণ গীতা প্রথমে জ্ঞান ও কর্মের সাময়িকতা করিয়া পরে দেখাইতে পারিয়াছে যে, জ্ঞান ও কর্ম উভয়ের সহিত সমন্বিত প্রেম ও ভক্তি উত্তম রহস্ত পথে চরম অবস্থা—অরবিন্দের গীতা [অপিচ, ১৫।১৮, ১৫।২৭, স্লোকের ব্যাখ্যা ব্রহ্মই এবং ‘গীতোক্ত যোগী ও যোগার্থ’ পরিচ্ছেদ]। বিদ্বৎ-সুতী ভঃ]

পঞ্চম অধ্যায়ের—বিব্রেশন ও সারসংক্ষেপ

১—২ কর্মযোগ ও সন্ন্যাস উভয়ই মোক্ষপ্রদ, কিন্তু কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ, ৩—৬ বস্তুতঃ উভয়ই এক, কারণ ফলাগামী কর্মযোগই নিত্য-সন্ন্যাসী ; ৭—১৩ কর্মযোগী সৰ্ব্বদাই অলিপ্ত, হুতরাং ইন্দ্রিয়দ্বারা কর্ম করিয়াও মুক্ত ; ১৪—১৫ কর্তৃত্ব ও কর্ম প্রকৃতির, আত্মার নহে, অজ্ঞানবশতঃ উহা আত্মার আরোপিত হয় ; ১৬—১৭ অজ্ঞানের দ্বাশে পরমান্ববরণের অসম্ভবিতা—পুনর্জন্ম-নিবৃত্তি ; ১৮—২৩ আত্মজ্ঞানের ফল সৰ্ব্বত্বতে সমর্পণ—ব্রাহ্মীহিতি—অক্ষর আনন্দ ; ২৪—২৮ কর্মযোগী ব্রহ্মভূত, যোগনিষ্ঠ, হিরণ্যুজি হুতরাং মুক্ত ; ২৯ সৰ্বলোকমহেশ্বর পুরুষোত্তমের ধরপজ্ঞানেই শাস্তি ।

এ পর্য্যন্ত শ্রীভগবান্ নিজাম কর্মযোগের উপদেশপ্রসঙ্গে অনেকবার জ্ঞানেরও প্রশংসা করিয়াছেন । জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র আর কিছুই নাই, জ্ঞানেই সকল কর্মের পরিসমাপ্তি—ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন । উহাতে সৰ্ব্বকৰ্ম পরিত্যাগ পূর্বক জ্ঞানযোগের অমূলীনই কর্তব্য, ইহাই বুঝা যায় । কিন্তু ৪।৪২ শ্লোকে স্পষ্টই কর্মাহুষ্ঠানের উপদেশ দিলেন ; হুতরাং অর্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে কর্মত্যাগ ও সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া জ্ঞানযোগের অমূলীন অথবা নিজাম কর্মযোগের অমূলীন—ইহার মধ্যে যেটা শ্রেয়স্কর হয় তাহাই আমাকে বল ।

উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন যে, সন্ন্যাস ও কর্মযোগ উভয়ই মোক্ষপ্রদ । তন্মধ্যে কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ, কেননা ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ম করিলেও সন্ন্যাসেরই ফল পাওয়া যায়, অধিকন্তু, উহাতে লোকরক্ষা বা বিশ্বকৰ্মও সম্পন্ন হয় । কর্ম, বন্ধনের কারণ নয়, ফলাসক্তিই বন্ধনের কারণ, ফল-সন্ন্যাসই প্রকৃত সন্ন্যাস, আসক্তি-ত্যাগেই মুক্তি । যিনি রাগদ্বেষভ্যাগী, তিনি কর্মাহুষ্ঠান করিয়াও সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসে আর বেশী কি আছে ? কর্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস কেবল দুঃখেরই কারণ । ফলাফল উৎসরে সমর্পণ করিয়া কর্তৃত্বাভিমান বর্জন-পূর্বক নিজামভাবে বিশ্বকৰ্ম সম্পন্ন করাই কর্মযোগ । যিনি এই যোগযুক্ত তিনি অচিরে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন ।

ঈদৃশ যোগযুক্ত তত্ত্বদর্শী পুরুষ ইন্দ্রিয়দ্বারা কর্ম করিলেও কর্তৃত্বাভিমান বর্জনহেতু তাঁহার কর্মবন্ধন হয় না । তাঁহার দেহাদি কর্ম করে বটে, কিন্তু তিনি ত দেহ নন, তিনি দেহী অর্থাৎ আত্মা ; আত্মা নিলিপ্ত, তিনি কাহারও

কৰ্ভু, কৰ্ম বা সুখ-দুঃখাদি কৰ্মফল সৃষ্টি করেন না, কাহারও পাপপুণ্যও গ্রহণ করেন না, কেননা, তাঁহাতে শুভাশুভ পাপপুণ্যাদি বন্ধ নাই। বদ্ধজীব কর্মের সহিত অহংবুদ্ধি (আমি করি এই ভাব) সংযোগ করে বলিয়াই পাপপুণ্যভাগী হয়, মোহপ্রাপ্ত হয়, আত্মস্বরূপ বুঝিতে পারে না ; অহংবুদ্ধিই অজ্ঞান, উহা বিদ্রুিত হইলেই আত্মস্বরূপ প্রতিভাত হয়। ইহার ফলে সৰ্ব্বত্র সমস্তবুদ্ধি জন্মে। ঐদৃশ আত্মদর্শী পণ্ডিতগণ জগৎকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে দেখেন—তাঁহার ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন, ব্রাহ্মীস্থিতি বা ব্রহ্মনির্কারণ লাভ করেন। যিনি ধ্যানযোগে মনকে বাহ্যবিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া আত্মসংস্থ করিতে পারেন—তিনিই প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। আত্মার স্বাভাবিক নির্মল জ্ঞান ও আনন্দ তাঁহার হৃদয়ে উজ্জ্বলিত হয়, তখন তিনি শ্রীভগবানেব প্রকৃত স্বরূপ জগত করিয়া তাঁহাকে সৰ্বলোকের মহেশ্বর ও সৰ্বভূতের সুহৃদ জানিয়া পরম শান্তিলাভ করেন।

এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ সন্ন্যাস ও কর্মযোগের তুলনা ও ফলাফল আলোচনা করা হইয়াছে, এই হেতু সাধারণতঃ ইহাকে সন্ন্যাসসংযোগ বলা হয়। কিন্তু সন্ন্যাস এখনে উপদিষ্ট হয় নাই।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুন সংবাদে সন্ন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ

শ্রীভগবান্মুবাচ

অনাশ্রিতঃ কৰ্মফলং কাৰ্য্যং কৰ্ম কৰোতি যঃ ।

স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ ॥১

১। শ্রীভগবান্ উবাচ—যঃ কৰ্ম ফলং অনাশ্রিতঃ (কৰ্মফলের অপেক্ষা না করিয়া) কাৰ্য্যং কৰ্ম কৰোতি (কৰ্তব্য কৰ্ম করেন) সঃ সন্ন্যাসী চ যোগী চ (তিনি সন্ন্যাসীও যোগীও); ন নিরগ্নিঃ (অগ্নিহোতাদি শ্রোত কৰ্মত্যাগী নয়), ন চাক্রিয়ঃ (সৰ্ববিধ শারীর কৰ্মত্যাগী নয়)।

নিরগ্নি—অগ্নিসাধ্য শ্রোতকৰ্মত্যাগী। ধৰ্মশাস্ত্রে উক্ত আছে যে, সন্ন্যাসাত্মীর অগ্নি রক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। তিনি ‘নিরগ্নি’ হইয়া, সৰ্ব কৰ্ম ত্যাগ করিয়া ভিক্ষাবার শরীর রক্ষা করিবেন। অক্রিয়—শারীরকৰ্মত্যাগী অৰ্দ্ধমুদিতনেত্র যোগী (বলদেব)।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—কৰ্মফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া যিনি কৰ্তব্য কৰ্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই যোগী। যিনি যজ্ঞাদি শ্রোত কৰ্ম ত্যাগ করিয়াছেন অথবা সৰ্ববিধ শারীর কৰ্ম ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি নহেন ১

তাৎপর্য্য—যজ্ঞাদি শ্রোতকৰ্ম ত্যাগ করিয়া যতিবেশ ধারণ করিলেই সন্ন্যাসী হয় না, অথবা সৰ্ববিধ শারীরকৰ্ম ত্যাগ করিয়া অৰ্দ্ধমুদিত নেত্রে অবস্থান করিলেই যোগী হয় না, ভিতরের ত্যাগই ত্যাগ, বাহিরের ত্যাগকে ত্যাগ বলে না। যিনি নিকামকৰ্মী তিনিই সন্ন্যাসী ও যোগী, কেননা, সন্ন্যাস ও যোগের ফল যে সমচিন্ততা, ফলকামনাত্যাগ হেতু কৰ্মযোগী তাহা লাভ করেন।

যং সংশ্রাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব ।

ন হসংস্কৃতসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ৷২

পঞ্চম অধ্যায়ের ২৭।২৮ শ্লোকে সংক্ষেপে ধ্যানযোগের উল্লেখ করা হইয়াছে । এই অধ্যায়ে পরে সেই ধ্যানযোগের বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে, কিন্তু উহা কর্মযোগেরই অঙ্গরূপে উদ্দিষ্ট হইয়াছে । এই অঙ্গই এই করে কটা শ্লোকে কর্মযোগের যে মূল কথা ফলসন্ন্যাস, কামনা ত্যাগ ও তজ্জনিত সমচিত্ততা তাহাই প্রথমে বর্ণিত হইয়াছে এবং পরে উহা লাভের উপায়স্বরূপ ধ্যানযোগ বা সমাধিযোগের বর্ণনা করা হইয়াছে ।

২ । হে পাণ্ডব, [সুযোগ] যং সন্ন্যাসং ইতি প্রাহুঃ (যাহাকে সন্ন্যাস বলেন) তং যোগং বিদ্ধি (তাহাকে যোগ বলিয়া জানিবে) । হি (কেননা) অসংস্কৃতসংকল্পঃ (সংকল্পত্যাগী না হইলে) কশ্চন যোগী ন ভবতি (কেহই যোগী হইতে পারে না) ।

হে পাণ্ডব, যাহাকে সন্ন্যাস বলে, তাহাই যোগ বলিয়া জানিও, কেননা, সংকল্পত্যাগ না করিলে কেহই যোগী হইতে পারে না ৷২

সন্ন্যাস—কর্মযোগ—ধ্যানযোগ

গীতার মতে সন্ন্যাসের মূলকথা ফলসন্ন্যাস, কামনা-ত্যাগ—কেবল কর্মত্যাগ নহে । ধ্যানযোগ বা চিত্তনিরোধ যোগেরও মূলকথা সংকল্পত্যাগ, কামনাত্যাগ, কারণ, সংকল্পই চিত্তবিক্ষেপের হেতু । আবার কর্মযোগেরও মূলকথা কামনা ত্যাগ । সুতরাং সন্ন্যাস, ধ্যানযোগ, কর্মযোগ—এ তিনই এক, তিনেরই মূলকথা সংকল্পত্যাগ, ইহারই সাধারণ নাম গীতোক্ত যোগ । সুতরাং এখানে যোগ বলিতে ধ্যানযোগ ও কর্মযোগ উভয়ই বুঝায়, বস্তুতঃ গীতার মতে ধ্যানযোগ কর্মযোগের অঙ্গীভূত ।

আরুৰুক্ষোমুনৈৰ্যোগং কৰ্ম্ম কারণমুচ্যতে ।

যোগাক্রুতস্ত তস্মৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥৩

যদা হি নেদ্রিয়ার্থেষু ন কৰ্ম্মস্বনুযজ্যতে ।

সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগাক্রুতস্তদোচ্যতে ॥৪

৩। যোগং আরুৰুক্ষোঃ (যোগে আরোহণেচ্ছ) মুনৈঃ (মুনির পক্ষে)
কৰ্ম্ম কারণম্ উচ্যতে (কৰ্ম্মই কারণ বলিয়া উক্ত হয়) ; যোগাক্রুতস্ত তস্ত
(যোগাক্রুত হইলে তাঁহার পক্ষে) শমঃ এব কারণম্ উচ্যতে (শমই কারণ
বলিয়া উক্ত হয়) ।

শম—শান্তি (তিলক, অরবিন্দ) ; নিকামকৰ্ম্মার আত্মসংযমজনিত চিত্তপ্রসাদ—

Calm of self-mastery and self-possession gained by works.—(Sree
Aurobindo.)

যোগে আরোহণেচ্ছ মুনির পক্ষে নিকাম কৰ্ম্মই যোগ-নিদ্ধির কারণ,
যোগাক্রুত হইলে চিত্তের শমতাই ব্রাহ্মাঙ্গিতিতে নিশ্চল থাকিবার কারণ ৷৩৷

নিকামকৰ্ম্মই যোগসিদ্ধির কারণ কিরূপে ?—নিকামকৰ্ম্মে কাৰনা ও
কর্তৃভাভিমান ত্যাগ করিতে হয়, এই অহংত্যাগই আত্মতুচ্ছ-উহাতেই যোগসিদ্ধি-
ব্রাহ্মাঙ্গিতি। আবার এই ব্রাহ্মাঙ্গিতিতে স্থির থাকিবার পক্ষে সংযতাক্ষা নিকাম কৰ্ম্মার
আত্মসংযম-জনিত চিত্তপ্রসাদ কারণস্বরূপ হয় ।

“অর্থাৎ নিকাম কৰ্ম্মের দ্বারা আত্মসংযম ও শান্তিলাভ করিয়া মুক্ত ব্যক্তি, সেই
প্রশান্ত ভাবের সহারে ব্রহ্মচৈতন্যে ও পূর্ণ সমতার হৃদয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হন। মুক্ত মানব
এই ভাব লইয়াই কৰ্ম্ম করেন” (পরের শ্লোক)—অরবিন্দের গীতা ।

৪। যদা হি (যখন) সর্বসঙ্কল্প-সন্ন্যাসী (সর্ব-সঙ্কল্প ত্যাগী ব্যক্তি)
ইন্দ্রিয়ার্থেষু (রূপরসাদি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে) ন অনুযজ্যতে (আসক্ত
হন না), কৰ্ম্মস্ব চ ন (কৰ্ম্মেও আসক্ত হইবেন না), তদা (তখন) যোগাক্রুতঃ
উচ্যতে (তখন তিনি যোগাক্রুত বলিয়া অভিহিত হন) ।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ ।

আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুৰাত্মনঃ ॥৫

বন্ধুরাত্মাত্মনন্তস্ত যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ ।

অনাত্মনস্ত শত্রুত্বে বৰ্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥৬

যখন সাধক সৰ্বসঙ্কল্প ত্যাগ করায় রূপরসাদি ইন্দ্রিয় ভোগ্যবিষয়ে এবং
কৰ্মে আসক্ত হন না, তখন তিনি যোগারূঢ় বলিয়া উক্ত হন।৪

যোগারূঢ়ের লক্ষণ—(১) সৰ্ব সঙ্কল্পত্যাগ এবং (২) বিষয়ে ও কৰ্মে
অনাসক্তি। সঙ্কল্পত্যাগ ও আসক্তিভ্যাগে কৰ্মত্যাগ বুঝায় না, এ কথা পূর্বে
পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। (২।৬৪, ৩।৭৪, ১৮, ৪।১৯, ৪২০ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)।
এহলে যোগীর যে লক্ষণ বলা হইল তাহা নিকাম কৰ্মযোগীরই লক্ষণ, উহাতে
চিত্তকে সমাহিত করিতে হয়, ‘বিষয়াত্মা’ হইতে হয়। যম, নিয়ম, আসন,
প্রাণায়ামাদি অষ্টাঙ্গ যোগ উহার সহায়ক। ধ্যানযোগে সমাধির অবস্থায়
অবশ্য কৰ্মত্যাগ করিতে হয়, কিন্তু উহাতে সিদ্ধিলাভ করিলে সাধক
ব্রহ্মভূত হন, জীবন্তুক্ত হন, তখন যে কৰ্ম হয় তাহাই প্রকৃত নিকাম কৰ্ম—
বিষকৰ্ম, ব্রহ্মকৰ্ম (৪।২৩)।

৫। আত্মনা (আত্মাধারা) আত্মানং (আত্মাকে) উদ্ধরেৎ (উদ্ধার করিবে);
আত্মানং ন অবসাদয়েৎ (আত্মাকে অবসর করিবে না, অবনত করিবে না);
হি (কেননা) আত্মা এব আত্মনঃ বন্ধুঃ (আত্মাই আত্মার বন্ধু), আত্মা এব
আত্মনঃ রিপুঃ (আত্মাই আত্মার শত্রু)।

৬। যেন আত্মনা এব (যে আত্মাধারা) আত্মা জিতঃ (বশীভূত হইয়াছে)
আত্মা তন্ত আত্মনঃ বন্ধুঃ (আত্মা সেই আত্মার বন্ধু); অনাত্মনঃ তু আত্মা
এব (অজিতাত্মার আত্মাই) শত্রুবৎ শত্রুত্বে বৰ্ত্তেত (শত্রুর ন্যায় অপকার
করণে প্রবৃত্ত হয়)।

উদ্ধরেৎ—উৎ সংসারাৎ উর্দ্ধং হরেৎ, যোগাক্রান্তায়াপাদয়েৎ (শব্দর)—সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিবে, যোগাক্রান্ত করিবে। অবসাদয়েৎ—বান্ধো গময়েৎ (শব্দর)—নিয়মিকে বাইতে দিবে না। অনাশ্বনঃ—অজিতাশ্বনঃ (শব্দর, শ্রীধর) অজিতাশ্বার, অজিতেন্দ্রিয়ের।

আত্মার দ্বারাই আত্মাকে বিষয়রূপ হইতে উদ্ধার করিবে, আত্মাকে অবসর করিবে না (নিয়মিকে বাইতে দিবে না); কেননা, আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার শত্রু। ৫

যে আত্মাধারা আত্মা বশীভূত হইয়াছে, সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু। অজিতাশ্বার আত্মা শত্রুবৎ অপকারে প্রযুক্ত হয়। ৬

এখানে রূপকভাবে বলা হইয়াছে যে, আত্মার দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করিবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আত্মা একটাই এবং সে নিজেই। সূত্ররাৎ এ কথার অর্থ এই যে, নিজেই নিজেকে প্রকৃতির বন্ধন হইতে উদ্ধার করিবে, নিজেকে অধোগামী করিবে না, জীব নিজেই নিজের শত্রু, নিজেই নিজের মিত্র। এ কথার তাৎপর্য্য কি, পরে ব্যাখ্যা হইল।

যোগের উদ্দেশ্য আত্মার উদ্ধার—পূর্বে শ্লোকে বলা হইল, যোগের প্রধান লক্ষণ সঙ্কল্পত্যাগ ও বিষয়ে অনাসক্তি। এই কথাটাই স্পষ্টীকৃত করিতে যোগের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য কি তাহা এই দুইটা শ্লোকে বলা হইতেছে। সে উদ্দেশ্যটা হইতেছে আত্মার উদ্ধার। চিদাশ্বা সম, শান্ত, শর্ক্সসঙ্কল্পশূণ্য, নির্বিবারণ। কিন্তু তিনি প্রকৃতি বা মায়া-উপহিত হওয়ায় ‘আমি, আমার’ ইত্যাদি অভিমান করিয়া সঙ্কল্পনিগড়ে আবদ্ধ হন। বিষয়া-সক্ত মনই এই সঙ্কল্পবিকল্পের ভিত্তিভূমি। মনকে যদি বিষয় হইতে প্রত্যাহত করা যায়, তবে উহা আত্মসংহ হয়, তখন আত্মা স্ব স্বরূপে প্রকাশিত হন—‘ভদ্রা ব্রহ্মঃ স্বরূপে অবস্থানম্’ (যোগসূত্র ১১৩)। ইহাই আত্মার উদ্ধার। অবশ্য ইহা আত্মচেষ্টা ব্যতীত অপরের সাহায্যে হয় না। এই আত্মচেষ্টাই অভ্যাসযোগ—‘ভদ্রা দ্বিতীয়া যদ্বোহভ্যাসঃ’ (যোগসূত্র ১১৩)। এই আত্মার

যথোই, ‘আমির’ মথ্যোই শুভ সঙ্গ, বিবেক-বৈরাগ্য, বিচার বুদ্ধিও আছে, আবার বিষয়-বিমুক্তা অহংবুদ্ধিও আছে। উহার একটি দ্বারা অপরটিকে উদ্ধার করিতে হইবে, বিষয়ে মগ্ন হইতে দিবে না। উহার একটি আমার মিত্র, অপরটি আমার শত্রু। যে ‘আমি’ অহং-বুদ্ধি নাশ করিয়াছে, মনকে বিষয়-বিরক্ত করিয়াছে, সে ‘আমি’ আমার মিত্র; যে ‘আমি’র অহংবুদ্ধি নাশ হয় নাই, মন বিষয় ছইতে বিমুক্ত হয় নাই, সে ‘আমি’ আমার শত্রু। সে বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া শত্রুতাচরণ করিবেই। বস্তুতঃ, বিষয়াসক্ত মনই জীবের বন্ধনের কারণ, এবং বিষয়বিমুক্ত মনই তাহার মোক্ষের কারণ—‘মন এব বহুস্থাপাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ’। সুতরাং—

তাবদেব নিরোদ্ধব্যং যাবদ্ধৃদিগতং ক্রম্

এতদ্জ্ঞানং চ ধ্যানং চ অতোহুচ্যো গ্রহ বিস্তরঃ । ব্রহ্মবিন্দু উ-১৫

—যে পর্যন্ত মন কুটই চৈতন্তে বিলীন না হয়, সে পর্যন্ত তাহাকে সংবৃত্ত করিয়া রাখিবে, বিষয় ছইতে দূরে রাখিবে, ইহাই জ্ঞান, ইহাই ধ্যানযোগ—ইহাই সার কথা। এতদ্বির আর বাহা কিছু সে কেবল গ্রহের বিস্তার মাত্র।

ব্রহ্ম—আত্মশক্তি ও কৃপাবাদ

প্রঃ। আমাদের শাস্ত্রে ও শাস্ত্রোপদেষ্টৃগণের নিকট ছই রকম ধর্মোপদেশ পাওয়া যায়। কোন শাস্ত্র বলেন, মায়ামুক্ত না হইলে, প্রকৃতির বন্ধন না গেলে, সংসার না ঘুচিলে তাঁহাকে কিছুতেই পাওয়া যায় না। অন্য শাস্ত্র বলেন, একান্ত ভাবে তাঁহার শরণ না লইলে, তাঁহাকে না পাইলে, কিছুতেই মায়াবন্ধন ঘুচে না। অনেক সময় এক শাস্ত্রই বা এক উপদেষ্টাই উভয় রকম কথাই বলেন।

মনে করুন, এক পক্ষ বলেন, আগে টাকা না দিলে দলিল লিখিয়া দিব না; অপর পক্ষ বলেন, দলিল লিখিয়া না দিলে টাকা দিব না। উভয়েই

যদি নিজের কথা বহাল রাখিতে চান, তবে টাকাও দেওয়া হয় না, দলিলও লেখা হয় না। মারামুক্ত না হইলে তাঁহাকে পাওয়া বাইবে না, আবার তাঁহাকে না পাইলে মায়াও ঘুচিবে না, এ উপদেশও পূর্বোক্ত কথার দ্বারাই বোধ হয়। অজ্ঞ জীব কোন পথে বাইবে? ইহার কোন্ কথা সত্য, কোন্টা গ্রাহ্য, কোন্টা আগে হবে?

উ। উভয় কথাই সত্য, উভয়ই গ্রাহ্য। ইহার আগে পরে নাই। মারামুক্তি ও দৈব-প্রাপ্তি একই অবস্থা এবং ঠিক এক সময়েই হয়। এ দুই রকম উপদেশ প্রকৃত পক্ষে দুইটা বিভিন্ন মার্গ বা সাধন পথের সঙ্কেত। বাহ্যারা বলেন, মায়া বা অজ্ঞান দূর না হইলে সেই পরতত্ত্ব উপলব্ধ হয় না, তাঁহারা দেন জ্ঞানের উপদেশ; আর বাহ্যারা বলেন, সর্বতোভাবে তাঁহার শরণ না লইলে, তাঁহার কৃপা না হইলে, মায়া দূর হইবেনা, তাঁহারা দেন ভক্তির উপদেশ। একটা হইল জ্ঞানমার্গ, আত্মস্বাতন্ত্র্য ও আত্মশক্তির কথা, অপরটা হইল ভক্তিমার্গ, আত্ম-সমর্পণ ও কৃপাবাদের কথা। তাই আধ্যাত্ম-শাস্ত্র বলেন—‘আত্মাং বিদ্ধি’—আত্মাকে জান, আপনাকে চেন, সর্বদা আত্মস্বরূপ চিন্তা কর, ভাবনা কর, বল—

‘সচ্চিদানন্দরূপোহং নিত্যমুক্তব্যতাবান্’।

অপর পক্ষে, ভক্তিশাস্ত্র বলেন—তুমি মারামুক্ত জীব, দীন, পাপতাপে ক্লিষ্ট, একমাত্র ত্রীহরিই দীনশরণ, পাপহরণ—একান্তভাবে তাঁহারই শরণ লও, কাতর-প্রাণে তাঁহাকে ডাক, বল—

‘পাপোহং পাপকর্মাং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।

আহি মাং পুণ্ডরীকাক সর্বপাপহরো হরি’।

এস্থলে আত্মার দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করার যে উপদেশ, তাহা জ্ঞান-মার্গের উপদেশ। ইহার মূল মর্ম্ম এই যে, জীব স্বরূপতঃ নিত্যমুক্ত, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মেরই অংশ, সে মূলতঃ প্রকৃতি-পরতত্ত্ব নহে; তাহার স্বাধীনতা

জিতাশ্বনঃ প্রশান্তস্ত পরমাত্মা সমাহিতঃ ।

শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥৭

লাভে স্বাতন্ত্র্য আছে। সাধনাধারা প্রকৃতির রজস্তমোগুণকে দমন করিয়া শুদ্ধ সত্ত্বগুণের উদ্বেক করিয়া সে প্রকৃতির অতীত হইতে পারে, নিজেকে নিজেই উদ্ধার করিতে পারে। এস্থলে তাহার উপায়স্বরূপ আত্মসংস্থ যোগের বর্ণনা প্রসঙ্গে সেই উপদেশই দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু অন্তঃ ভক্তিমার্গের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, ঈশ্বরই জীবকে যত্নাক্রমে পুতলিকার দ্বায় মায়াধারা চালাইতেছেন, জীব সর্বতোভাবে তাঁহার শরণ লইলে, অনন্তভক্তিযোগে তাঁহার ভজনা করিলে ঈশ্বরই তাহাকে এমন বুদ্ধিযোগ দেন, বাহাধারা সে মায়াযুক্ত হইয়া ভগবানকে পাইতে পারে (১৮৬১, ১০।১০।১১ ইত্যাদি)। বস্তুতঃ, জনমার্গ ও ভক্তিমার্গ, গীতার উভয়ই স্বীকার্য্য, এবং গীতামতে উহার পরস্পর-সাপেক্ষ। উভয় মার্গেরই মূল কথা হইতেছে আশক্তি-ভাগ, উহা সাধনা-সাপেক্ষ। সাধনা ব্যতীত চিত্ত নির্মল হয় না, চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত ভগবানে ঐকান্তিক নির্ভরতা জন্মে না, ভগবৎরূপও লাভ হয় না। শ্রীভগবান্ আমাদের আত্মশক্তির স্মরণ করিয়াই রূপা করেন, রূপাবাদ নিশ্চেষ্টতার পরিণামক নহে। (৩।৪৩ ও ১৮।৬১-৬৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

৭। জিতাশ্বনঃ (জিতাশ্বা, জিতেন্দ্রিয়) প্রশান্তস্ত (রাগদ্বेषশূন্য ব্যক্তির) পরমাত্মা শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু (শীত-গ্রীষ্ম-সুখ-দুঃখে) তথা মানাপমানয়োঃ (এবং মান অপমানে) সমাহিতঃ (অবিচলিত থাকে)।

জিতেন্দ্রিয়, প্রশান্ত অর্থাৎ রাগদ্বেষাদিশূন্য ব্যক্তির পরমাত্মা শীত-গ্রীষ্ম, সুখ দুঃখ, অথবা মান অপমান প্রাপ্ত হইলেও সমাহিত থাকে (অর্থাৎ অবিচলিত ভাবে আপন সম শান্ত স্বরূপে অবস্থান করে)। ৭

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।

যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ।৮

সুহৃদ্বিত্তার্থাদাসীনমধ্যাহ্নেদ্যবক্ষুযু ।

সাপুষ্পি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥৯

এ শ্লোকে ‘পরমাত্মা’ শব্দ আত্মা অর্থেই প্রযুক্ত (তিলক)। আত্মা পরমাত্মারই সনাতন অংশ (১৫।৭), স্তব্ধতা তত্ত্বতঃ একই। দেখে প্রকৃতির গুণের বশীভূত থাকা কালে ইহাকেই জীবাশ্মা বলা হয়, কিন্তু জিতেন্দ্রিয়, প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তি প্রকৃতির গুণ হইতে নিমুক্ত, স্তব্ধতা তাঁহার নিকট পরমাত্মবরূপ প্রাভুত হন।

পূর্বের বলা হইয়াছে, জিতাত্মা ব্যক্তির আত্মাই বহু, সেই কথাটিই এই শ্লোকে আরও স্পষ্টীকৃত করা হইল।

৮। জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা (জ্ঞানবিজ্ঞানদ্বারা পরিতৃপ্ত চিত্ত), কূটস্থঃ (নির্বিকার), বিজিতেন্দ্রিয়ঃ (জিতেন্দ্রিয়) সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ (মৃৎখণ্ড পাষাণ ও সুবর্ণে সমদৃষ্টিসম্পন্ন) যোগী যুক্তঃ ইতি উচ্যতে (ঈদৃশ যোগীকে যুক্ত বা যোগসিদ্ধ বলে)।

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা—জ্ঞানম্ উপদেশিকম্, বিজ্ঞানম্ অপরোক্তানুভবঃ, তাভ্যাং তৃপ্তঃ আত্মা চিত্তং যন্ত সঃ (শ্রীধর)—গুরুশাস্ত্রোপদেশদ্বারা মার্জিত নির্মলা বুদ্ধির নাম জ্ঞান, তত্ত্বপদার্থের প্রত্যক্ষানুভূতির নাম বিজ্ঞান, এই উভয়দ্বারা পরিতৃপ্তচিত্ত। (অপিচ ৭।২ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

বাহ্যের চিত্ত শাস্ত্রাদির উপদেশজাত জ্ঞান ও উশদ্বিষ্ট তত্ত্বের প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা পরিতৃপ্ত, যিনি বিষয়-সঙ্গিধানেও নির্বিকার ও জিতেন্দ্রিয়, মৃৎপিণ্ড পাষাণ ও সুবর্ণখণ্ডে যাহার সমদৃষ্টি, ঈদৃশ যোগীকে যুক্ত (যোগসিদ্ধ) বলে।৮

৯। সুহৃদ্বিত্তার্থাদাসীনমধ্যাহ্নেদ্যবক্ষুযু (সুহৃৎ মিত্র আর উদাসীন, মধ্যাহ্ন, দৈবা ও বন্ধুতে), সাপুযু অপি (সাপুতে ও) পাপেষু চ অপি (এবং অসাপুতে) সমবুদ্ধিঃ (সমবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি) বিশিষ্যতে (বিশিষ্ট, শ্রেষ্ঠ হয়েন)।

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ ।

একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাসীরপরিগ্রহঃ ॥১০

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ ॥

নাভ্যুচ্ছিতং নাভিনীচং চৈলাঙ্গিনকুশোত্তরম্ ॥১১

সুচ্ছ—প্রত্যাপকার না চাহিয়া যিনি বস্তাবতঃই উপকার করেন ; মিত্র—স্নেহবশতঃ যিনি উপকার করেন। বন্ধু—সম্বন্ধবিশিষ্ট ব্যক্তি, জাতিকুটুম্বাদি। উদাসীন—বিবদমান উত্তরপক্ষের কোন পক্ষই যিনি অবলম্বন করেন না (neutral)। মধ্যস্থ—বিবদমান উত্তর পক্ষের হিতৈষী। ধৈর্য—ধেবের পাত্র।

সুচ্ছ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, ধৈর্য, বন্ধু, সাধু ও অসাধু—এই সকলের প্রতি যাহার সমান বুদ্ধি, তিনিই প্রশংসনীয় অর্থাৎ যিনি সর্ববিষয়ে সকলের প্রতি রাগদ্বেষশূন্য, তিনিই শ্রেষ্ঠ। ২

সর্ববিষয়ে সমচিত্ততাই যোগের শ্রেষ্ঠ ফল। ইহাই পূর্বোক্ত দুইটি শ্লোকে বলা হইল। এই সমচিত্ততা লাভ করা অবশ্য সহজ নহে। (৬।৩৩—৩৬)। চকল মনকে স্থির করিয়া আত্মসংহ করার এক বিশিষ্ট উপায় ধ্যানযোগ বা অভ্যাসযোগ। এই হেতু পরবর্তী শ্লোকসমূহে এই ধ্যান যোগেরই বর্ণনা করা হইয়াছে।

১০। যোগী রহসি স্থিতঃ (নির্জন স্থানে অবস্থান করিয়া) একাকী (সঙ্গশূন্য), বতচিত্তাত্মা (সংবতচিত্ত ও সংবতদেহ), নিরাসীঃ (আকাঙ্ক্ষাশূন্য), অপরিগ্রহঃ (পরিগ্রহশূন্য হইয়া) সততঃ (নিরন্তর) আত্মানং যুঞ্জীত (চিত্তকে সমাহিত করিবেন)।

বতচিত্তাত্মা—বঃ সংবতং চিত্তম্ আত্মা দেহশ্চ বস্ত (শ্রীশরীর, শ্রীধর)। নিরাসী—বিষয়ে বীতভৃক, অতএব অপরিগ্রহঃ—যোগের প্রতিবন্ধক দ্রব্যাদি সংগ্রহে বিরত।

যোগী একাকী নির্জন স্থানে থাকিয়া সংবতচিত্ত, সংবতদেহ, আকাঙ্ক্ষাশূন্য ও পরিগ্রহশূন্য হইয়া চিত্তকে সতত সমাধি অভ্যাস করাইবেন। ১০

১১-১২। শুচৌ দেশে (পবিত্র স্থানে) স্থিরং (নিশ্চল) ন অভ্যুচ্ছিতং (অনতিউচ্চ) ন অভিনীচং (অনতিনিম্ন) চৈলাঙ্গিন-কুশোত্তর (কুশোপরি

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃৎস্না যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ ।

উপবিশ্টিানে যুজ্যাদ্যোগমাশ্রয়িত্বক্ৰয়ে ॥১২

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্তলং স্থিরঃ ।

সংপ্ৰেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥১৩^১

ব্যাভ্রাদির চৰ্ম্ম ও তদুপরি বস্ত্রধারার রচিত) ধ্যানঃ আসনং (নিজের আসন)
প্রতিষ্ঠাপ্য (স্থাপনপূর্বক) তত্র আসনে উপবিষ্ট (সেই আসনে বসিয়া)
যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ (চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া সংযত করিয়া) মনঃ একাগ্রং
কৃৎস্না (মনকে একাগ্র করিয়া) আশ্রয়িত্বক্ৰয়ে (আশ্রয়িত্বের অর্থ) যোগং যুজ্যাস
(যোগ অভ্যাস করিবে ।)

যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ—যত। সংযত। চিত্তস্ত ইন্দ্রিয়গণাচ ক্রিয়া যত সঃ । চৈলাজিন-
কুশেত্তরম্—চল (বস্ত্র), অজিন (ব্যাভ্রাদির চৰ্ম্ম), কুশের উপরে ব্যাভ্রাদির চৰ্ম্ম এবং তাহার
উপরে বস্ত্র স্থাপন করিয়া রচিত ।

পবিত্র স্থানে নিজ আসন স্থাপন করিবে ; আসন যেন অতি উচ্চ অথবা
অতি নিম্ন না হয় । কুশের উপরে ব্যাভ্রাদির চৰ্ম্ম এবং তাহার উপর বস্ত্র
পাতিয়া আসন প্রস্তুত করিতে হয় ; সেই আসনে উপবেশন করিয়া চিত্ত ও
ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযমপূর্বক মনকে একাগ্র করিয়া আশ্রয়িত্বের অর্থ যোগ অভ্যাস
করিবে । ১১-১২

এই দুইটা শ্লোকে আসনের নিয়মাদি কথিত হইল ।

১৩-১৪ । কায়শিরোগ্রীবং (শরীর, মস্তক ও গ্রীবাকে) সমং অচলং
ধারণন্ (সরলভাবে ও নিশ্চল ভাবে রাখিয়া) স্থিরঃ [সন্] (স্থির হইয়া)
স্বং নাসিকাগ্রং সংপ্ৰেক্ষ্য (নিজ নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি রাখিয়া) দিশশ্চ
অনবলোকয়ন্ (অস্ত্র কোম দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া) প্রশান্তাত্মা (প্রশান্তচিত্ত)
বিগতভীঃ (নির্ভয়) ব্রহ্মচারিব্রতেন্ধিতঃ (ব্রহ্মচর্যব্রত অবলম্বন করিয়া) মনঃ

প্রশান্তাত্মা বিগতভীত্রাক্ষারিত্তে স্থিতঃ ।

মনঃ সংযম্য মচ্ছিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥১৪

সংযম্য (মনঃ সংযম পূর্বক) মচ্ছিত্তঃ (মগ্ধচিত্ত) মৎপরঃ (মৎপরায়ণ হইয়া)
যুক্তঃ আসীত (সমাধিস্থ হইবে) ।

নাসিকাগ্রং সংশ্লেক্য—টীকাকারগণ বলেন, ঠিক নাসাগ্রই যে অবলোকন করিতে হইবে
এরূপ অর্থ নহে, দৃষ্টি এদিক্ ওদিক্ না পড়ে এই জন্ত নাসাগ্রবর্তী আকাশে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।
কেহ কেহ বলেন, ইহার অর্থ ক্রমশো দৃষ্টি রাখিয়া, কেননা নিয়মিক হইতে ধরিলে নাসাগ্র বলিতে
ক্রমশা বুঝায়। মৎপর, মচ্ছিত্ত হইয়া—আমিই একমাত্র শ্রিয়, বিষয়াদি নয়—এইরূপ
ভাবনাধারা আমাতেই চিত্ত নিবদ্ধ করিয়া।

শরীর (মেহদণ্ড), মস্তক ও গ্রীবা সরলভাবে ও নিশ্চলভাবে রাখিয়া
স্থির হইয়া আপনার নাসাগ্রবর্তী আকাশে দৃষ্টি রাখিবে, এদিক্ ওদিক্
তাকাইবে না ; (এইরূপে উপবেশন করিয়া) প্রশান্ত-চিত্ত, ভয়বর্জিত,
ব্রহ্মচর্যাশীল হইয়া মনঃসংযমপূর্বক মৎপরায়ণ মগ্ধচিত্ত হইয়া সমাধিস্থ
হইবে । ১৩-১৪

টীকাকারগণ বলেন, এই শ্লোকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে। (পরে
‘রাজযোগ’ শীর্ষক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) ।

বিবাহ ও ব্রহ্মচর্য্য

প্রঃ । এহলে যোগভ্যাসকারীকে ‘ব্রহ্মচারিত্তে স্থিত’ বলা হইয়াছে।
তাহা হইলে বিবাহিত জীবনে যোগভ্যাস বিহিত কি না ?

উঃ । কামোপভোগই যে বিবাহিত জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য তাহা ভো-
পনুজীবন, তাহাতে আর যোগভ্যাস কিরূপে সম্ভবপর হইবে। কিন্তু মুনি-
ঋষিদের মধ্যেও স্বনামখ্যাত অনেকে বিবাহিত ছিলেন এবং সন্তানের জনকও
ছিলেন। শাস্ত্রে আছে, বেদ অধ্যাপনান্তে আচার্য্য শিষ্যকে এইরূপ উপদেশ
দিতেন—‘সত্যং বদ। ধর্ম্মং চর। প্রজাতন্তঃ মা ব্যবচ্ছেৎসৌঃ—সত্য

যুগ্মস্নেহং সদাশ্রানং যোগী নিয়তমানসঃ ।

শাস্তিঃ নির্বাপণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥১৫

বলিবে, ধর্ম্মস্থান করিবে, সন্তান-ধারা অবচ্ছিন্ন রাখিবে (তৈত্তিঃ উঃ ১।১৭।১) ।
বংশরক্ষার জন্তুই বিবাহ করার এইরূপ উপদেশ সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রেই আছে
(‘পুত্রার্থে ক্রিয়তে জাৰ্ঘ্যা’), এবং ঐ উদ্দেশ্য ব্যতীত কামোপভোগ সর্ব্বশাস্ত্রেই
কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। এক্ষণে বিবচ্য এই, ঐ উদ্দেশ্য সাধনের
জন্তু বিবাহিত জীবনের কতটুকু সময় আবশ্যক?—অতি সামান্য। বাকি
সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া সংযমের উপদেশ। এ অহুশাসন দম্যাসখ্যের চেয়ে বড়,
কম কঠোর নয়, এবং বিষয়ের মধ্যে থাকিয়া এইরূপ সংযম সাধনে অধিকতর
দৃঢ়তায় প্রয়োজন, সন্দেহ নাই। এই হেতুই শাস্ত্রে এরূপ উল্লেখ আছে যে,
গৃহস্থের পক্ষে অবিহিত কালে স্ত্রী-সম্ভোগে নিবৃত্ত থাকাই ব্রহ্মচর্য্য
(‘নানদাগচ্ছতে বস্ত ব্রহ্মচর্য্যন্ত তৎ স্মৃতম্’—মন্ডাঃ অহু ১৬২, মহু, ৩, ৪৫, ৫০) ।
‘অবিহিত সময়ের’ অর্থ হইতেছে পুত্রার্থে ভিন্ন অন্য পন্থায়। এই হেতু
হিন্দুশাস্ত্রে বিবাহের অপর নাম উপবস (সংযম) ।

৫।২৪ শ্লোকে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, যোগাভ্যাসকারীর সর্ব্বপ্রকার কামনা
নিঃশেষে ত্যাগ করিতে হইবে। ঐটিই মুখ্য কথা, জীবন বিবাহিতই হউক
আর অববিবাহিতই হউক, তাহাতে কিছু আইসে যায় না। উহা সহজ কথা নয়।

গীতোক্ত বোগশিক্ষার এরূপ উদ্দেশ্য নহে যে, নিরন্তর রাজযোগ অভ্যাস
করিয়াই সমস্ত জীবন কাটাওয়া দিবে। কিন্তু যে সময়ে যোগাভ্যাস করিবে
সে সময়ে সম্পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করাই কর্তব্য, তাহা বলাই বাহুল্য।
তাহাও অতি দীর্ঘকাল হওয়া আবশ্যক. নচেৎ সাফল্য সম্ভবপর নহে। পরবর্ত্তী
১৬।১৭ শ্লোকের ব্যাখ্যা শ্রষ্টব্য।

১৫। যোগী এবং (এই প্রকারে) সদা (নিরন্তর) আশ্রানং যুগ্ম-
(মনকে সমাহিত করিয়া) নিয়তমানসঃ [সন্] (নিশ্চলমনা) মৎসংস্থাম্

নাত্যন্ততন্তু যোগোহস্তি ন চৈকান্তমনন্ততঃ ।

ন চাতিস্বপ্নশীলন্ত জাগ্রতো নৈব চার্জুন ॥১৬

যুক্তাহারবিহারন্ত যুক্তচেচ্ছন্ত কৰ্ম্মশু ।

যুক্তস্বপ্নাববোধন্ত যোগো ভবতি দুঃখহা ॥১৭

(আমাতে অবস্থিত) নির্কাণপরমাং শান্তিঃ (নির্কাণরূপ পরম শান্তি)
অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন)

মৎসংস্থাং—মদধোনাং (শর) ; ময়োব সংস্থা একীভাবেনাবস্থানাং সমাপ্তিকারী বস্ত্রাতাং—
আমাতেই বাহার অবস্থিতি বা সমাপ্তি (নীলকণ্ঠ) ; মদ্রূপেণ অবস্থিতাং (শ্রীধর) ; That
has its foundation in Me—(Aurobindo) ; নির্কাণপরমাং—নির্কাণঃ মোক্ষরূপং
নিরতিশয়রূপং বস্ত্রাং তাং ।

পূৰ্ব্বোক্ত প্রকারে নিরন্তর মনঃসমাধান করিতে করিতে মন একাগ্র হইয়া
নিশ্চল হয় । এইরূপ স্থিরচিত্ত বোগী নির্কাণরূপ পরম শান্তি লাভ করেন ।
এই শান্তি আমাতেই স্থিতির ফল । ১৫

১৬ । হে অর্জুন, (কিন্তু) অত্যন্ততঃ (অতিভোজনকারীর) যোগঃ ন
অস্তি (যোগ হয় না) ; ন চ একান্তম্ অনন্ততঃ (একান্ত অনাহারীরও হয়
না) ; জাগ্রতঃ এব চ ন (অতি জাগরণশীলেরও হয় না) ।

হে অর্জুন, কিন্তু যিনি অত্যধিক আহার করেন অথবা যিনি একান্ত
অনাহারী, তাহার যোগ হয় না ; অতিশয় নিদ্রালু বা অতিজাগরণশীলেরও
যোগসম্ভাবি হয় না । ১৬

১৭ । যুক্তাহারবিহারন্ত (পরিমিত আহার-বিহারকারী) কৰ্ম্মশু যুক্তচেচ্ছন্ত
(কৰ্ম্মসমূহে পরিমিত চেষ্টাকারী) যুক্তস্বপ্নাববোধন্ত (পরিমিত নিদ্রা ও
জাগরণশীল ব্যক্তির) যোগঃ দুঃখহা ভবতি (যোগ দুঃখনিবৰ্ত্তক হয়) ।

যিনি পরিমিতরূপে আহার-বিহার করেন, পরিমিতরূপে কৰ্ম্মচেষ্টা করেন,
পরিমিতরূপে নিদ্রিত ও জাগ্রত থাকেন, তাহার যোগ দুঃখনিবৰ্ত্তক হয় । ১৭

যদা বিনিয়তং চিন্তমাশ্রম্যেবাবতিষ্ঠতে ।

নিম্পৃহঃ সৰ্বকামেষ্যো যুক্ত ইত্যাচ্যতে তদা ॥১৮

যথা দীপো নিবাতস্থো নেত্রেতে সোপমা স্মৃতা ।

যোগিনো যতচিন্তস্ত যুক্ততো যোগমাশ্রমঃ ॥১৯

যোগীর আহার, বিহার, কৰ্ম, নিদ্রা, আগরণ—সকলই পরিমিতরূপ হওয়া প্রয়োজন। এখানে কৰ্মত্যাগের কোন বিধান দেখা যায় না। কিন্তু সন্ন্যাসবাদী টীকাকারগণ কেহ কেহ বলেন—এখানে ‘কৰ্ম’ অর্থ প্রণবজপাদি বৃত্তিতে হইবে।

কিন্তু ‘বিহার’ অর্থ কি? উহাতে তো ভ্রমণ, আমোদজনক ক্রীড়া, এই সব বুঝায়। যোগীর ইহাতে প্রয়োজন কি? বস্তুতঃ, আহারবিহার, নিদ্রা ও কাজ-কৰ্ম, সকল বিষয়েই মিতাচারী হইতে হইবে এবং এ সকল ব্যাপার নিয়মিত ভাবে সম্পন্ন করিয়াও কোন নির্দিষ্ট সময়ে নির্জনে মনঃসংবন্দের জন্য যোগাভ্যাস করিবে, ইহাই এই শ্লোকের মৰ্ম বলিয়া বোধ হয়।

১৮। যদা (যখন) বিনিয়তং চিন্তং (বিশেষভাবে সংযত চিন্ত) আশ্রমি এব অবতিষ্ঠতে (আশ্রমতেই অবস্থিতি করে) তদা (সেই অবস্থায়) সৰ্বকামেষ্যো নিম্পৃহঃ (সৰ্ব কামনা হইতে নিরত যোগী পুরুষ) যুক্তঃ ইতি উচ্যতে (যোগসিদ্ধ বলিয়া উক্ত হন)।

যখন চিন্ত বিশেষরূপে নিরুদ্ধ হইয়া আশ্রমতেই অবস্থিতি করে, তখন যোগী সৰ্বকামনাশূন্য হন। ঐদৃশ যোগী পুরুষই যোগসিদ্ধ বলিয়া কথিত হন। ১৮

১৯। যথা (যেমন) নিবাতস্থঃ দীপঃ (নির্বাত স্থানে অবস্থিত দীপ) ন ইজতে (চঞ্চল হয় না), আশ্রমঃ যোগঃ যুক্ততঃ (আশ্রমযোগ অভ্যাসকারী) যতচিন্তস্ত যোগিনঃ (সংযতচিন্ত যোগীর) সা উপমা স্মৃতা (তাহাই দৃষ্টান্ত জানিবে)।

নির্বাত প্রদেশে স্থিত দীপশিখা যেমন চঞ্চল হয় না, আশ্রমবিষয়ক যোগাভ্যাসকারী সংযতচিন্ত যোগীর অচঞ্চল চিন্তের উহাই দৃষ্টান্ত। ১৯

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া ।

যত্র চৈবান্ধনান্ধানং পশ্চান্নান্ধনি তুহ্যতি ॥২০

সুখমাত্যস্তিকং যন্তদবুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্ ।

বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥২১

২০। যত্র (যে অবস্থায়) যোগসেবয়া নিরুদ্ধং চিত্তং (যোগাভ্যাস দ্বারা নিরুদ্ধ চিত্ত) উপরমতে (উপরত, নিষ্ক্রিয় হয়), যত্র (এবং যে অবস্থায়) আন্ধন। এব (আন্ধাবারা) আন্ধনি (আন্ধাতে) আন্ধানং পশ্চন্ (আন্ধাকে দেখিয়া) তুহ্যতি (তুষ্টিলাভ করেন) [তাহাকেই যোগ বলিয়া জানিবে]।

যে অবস্থায় যোগাভ্যাসদ্বারা নিরুদ্ধ চিত্ত উপরত (সর্ববৃত্তিশূন্য, নিষ্ক্রিয়) হয় এবং যে অবস্থায় আন্ধাবারা আন্ধাতেই আন্ধাকে দেখিয়া পরিতোষ লাভ হয় (তাহাই যোগ শব্দ বাচ্য জানিও)। ২০

আন্ধনা আন্ধানং আন্ধনি পশ্চন্—আন্ধাবারা আন্ধাতে আন্ধাকে দেখিয়া। ‘আন্ধ-বর্নন’ বলিতে কি বুঝায়? এখানে ত্রুটি কে? যোগী পুরুষ। যোগী আর কে, দেহেন্দ্রিয়াদি নয়, সে ত আন্ধাই। বস্তুতঃ, আন্ধাই ত্রুটি, আন্ধাই দৃশ্য। সুতরাং আন্ধা আপনাকেই আপনাতে দেখেন। (১৩।১৪ শ্লোক ত্রুটিব্য)। ২০

২১। যত্র (যে অবস্থায়) অস্বঃ (যোগী) বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ (বুদ্ধিমাত্র দ্বারা গ্রহণীয়) অতীন্দ্রিয়ং (ইন্দ্রিয়ের অগোচর) আত্যস্তিকং (অত্যন্ত) যৎ সুখং (যে সুখ) তৎ বেত্তি (তাহা অনুভব করেন), (যত্র চ) স্থিতঃ (সন্) (যে অবস্থায় স্থিত হইলে) তত্ত্বতঃ (আত্মস্বরূপ হইতে) ন চলতি (বিচলিত হন না) [তাহাকেই যোগ বলিয়া জানিবে]।

যে অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের অগোচর, কেবল শুদ্ধ বুদ্ধিগ্রাহ্য যে নিরতিশয় সুখ (আত্মানন্দ) যোগী তাহাই অনুভব করেন এবং যে অবস্থায় স্থিতিলাভ করিয়া আত্মস্বরূপ হইতে বিচলিত হন না, তাহাই যোগশব্দবাচ্য জানিবে। ২১

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্ততে নাধিকং ততঃ ।

যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥২২

তং বিজ্ঞাদ্ধঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্ ।

স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোহনির্ব্বিগ্ধচেতসা ॥২৩

বিষয়স্থ ইন্দ্রিয়গ্রাহ, আত্মদর্শনজনিত যে স্থখ তাহা ইন্দ্রিয়াতীত, বুদ্ধিগ্রাহ ।
এই বুদ্ধি রজস্তমোমলরহিতা, শুদ্ধস্বাভাবিকা—এই শুদ্ধ সত্ত্বের প্রধান লক্ষণ—
‘বাস্ত্বাহুভূতি, পরমাত্মনিষ্ঠা যয়া সদাশান্তরসং সমৃদ্ধতি’—(শঙ্করাচার্য, বিবেক-
চূড়ামণি ১২১) ৥২১

২২ । যং লব্ধ্বা (যে অবস্থা লাভ করিয়া) (যোগী) অপরং লাভং (অন্য
কোন লাভকে) ততঃ অধিকং ন মন্ততে (তাহা অপেক্ষা অধিক বলিয়া বোধ
করেন না), যস্মিন্ স্থিতঃ (বাহাতে স্থিতিলাভ করিয়া) গুরুণা দুঃখেন অপি
(মহাদুঃখ দ্বারাও) ন বিচাল্যতে (বিচালিত হয়েন না) [তাহাই যোগশব্দ-
বাচ্য জানিবে] ।

যে অবস্থা লাভ করিলে যোগী অন্য কোন লাভ ইহার অপেক্ষা অধিক স্থখ-
কর বলিয়া বোধ করেন না এবং যে অবস্থায় স্থিতি লাভ করিলে মহাদুঃখেও
বিচালিত হয় না [তাহাই যোগশব্দবাচ্য জানিবে] ২২

আত্মানন্দ পরম স্থখকর, এমন কোন স্থখ নাই বাহা ইহা অপেক্ষা অধিক স্থখকর বলিয়া
বোধ হইতে পারে, এবং এমন কোন দুঃখ নাই বাহাতে আত্মজ্ঞানীকে বিচালিত করিতে পারে—
কেননা, তিনি আত্মারাম, বাহ্য স্থখদুঃখের অতীত ।

২৩ । তং (এইরূপ অবস্থাকেই) দুঃখসংযোগবিয়োগং (দুঃখসংযোগের
বিয়োগরূপ) যোগসংজ্ঞিতং (যোগ বলিয়া) বিজ্ঞাৎ (জানিবে); অনির্ব্বিগ্ধ-
চেতসা (নির্বেগশূন্য চিত্তদ্বারা) নিশ্চয়েন (অধ্যবসায় সহকারে) সঃ যোগঃ
যোক্তব্যঃ (সেই যোগ অভ্যাস করা কর্তব্য) ।

সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সৰ্বানশেষতঃ ।

মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমস্ততঃ ॥২৪

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া ।

আত্মসংস্থং মনঃ কৃদ্ধা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥২৫

দুঃখসংযোগবিয়োগং—দুঃখৈঃ সংযোগো দুঃখসংযোগঃ, তেন বিয়োগন্তং (শব্দর)-
বাহাতে দুঃখসংযোগের বিয়োগ বা ধ্বংস হয় তাহাই যোগ—the putting away of the
contact with pain, the divorce of the mind's marriage with grief
(Aurobindo)। নিশ্চয়েন—অধ্যবসারেন (শব্দর); চিন্ত্যতে—চিন্তের দৃঢ়তা
দ্বারা (শ্রীধর); অনির্ব্বিন্নচেতসা—এতাবতাপি কালেন যোগো ন সিদ্ধঃ কিমন্তঃপরং কষ্ট-
নিত্যমুতাপো নির্বেদঃ, তদ্বহিতেন চেতসা (মধুসূদন)—এতকাল যোগাত্ম্যাস করিলাম,
সিদ্ধিলাভ হইল না, আর কতকাল কষ্ট করিব,—এইরূপ হতাশভাবকে নির্বেদ বলে, এইরূপ
নির্বেদশূন্য, শৈথিল্যরহিত চিন্তে যোগাত্ম্যাস কর্তব্য, নচেৎ সফলতা সম্ভবপর নহে।

এইরূপ অবস্থায় (চিন্তাবৃত্তিনিরোধে) দুঃখসংযোগের বিয়োগ হয়, এই দুঃখ-
বিয়োগই যোগশব্দবাচ্য। এই যোগ নির্বেদশূন্যচিন্তে অধ্যবসার সহকারে
অভ্যাস করা কর্তব্য ॥২৩

২৪-২৫। সংকল্পপ্রভবান্ (সংকল্পজাত) সৰ্বান্ কামান্ (সমস্ত কামনা)
অশেষতঃ ত্যক্ত্বা (নিঃশেষরূপে ত্যাগ করিয়া) মনসা এব (মন দ্বারা) ইন্দ্রিয়-
গ্রামং (ইন্দ্রিয়সমূহকে) সমস্ততঃ (সমস্ত বিষয় হইতে) বিনিয়ম্য (নিয়ন্ত্রণ করিয়া,
প্রত্যাহত করিয়া) ধৃতিগৃহীতয়া বুদ্ধ্যা (ধৈর্য্যবৃত্তি বুদ্ধি দ্বারা) শনৈঃ শনৈঃ (ধীরে
ধীরে, সহসা নয়) উপরমেৎ (বিষয় হইতে বিরতি অভ্যাস করিবে), [এইরূপে]
মনঃ আত্মসংস্থং কৃদ্ধা (মনকে আত্মাতে স্থাপন করিয়া) কিঞ্চিদপি ন চিন্তয়েৎ
(কিছুই চিন্তা করিবে না)।

সংকল্প ও কামনা—যুলে আছে, 'সংকল্পপ্রভবান্ কামান্'—সংকল্পজাত কামনাসমূহকে।
গীতার কোথাও কামনা ত্যাগের কথা, কোথাও সংকল্পত্যাগের কথা, কোথাও কামসংকল্প উভয়
ত্যাগের কথা বলা হইয়াছে; কার্যতঃ, ব্যাপার একই, কিন্তু বরুণতঃ সংকল্প ও কামনার

মধ্যে হৃদয় পার্থক্য আছে। শাস্ত্রে সংকল্পকে বলা হয় শোভনাধ্যাস—‘সংকল্পঃ শোভনাধ্যাসঃ’—(আনন্দগিরি, মধুসূদন)। যাহা শোভন বা হৃদয়ের নয় তাহাকে হৃদয়ের বলিয়া কল্পনা করার নাম সংকল্প। সত্য, শিব, হৃদয়ের এক বস্তুই আছেন, কিন্তু সেই রমণীয়-বর্ণন আশ্রমেবকে হৃদয়ের না ভাবিয়া অহৃদয়ের রমণী রূপকে হৃদয় ভাবি—ইষ্টদেবের ধ্যান না করিয়া বিষয়-ধ্যান করি—জিহ্বা যে অহৃদয়ের হৃদয়ের অধ্যাস বা আরোপ—ইহাই সংকল্প, ইহাই অজ্ঞান। এই সংকল্প হইতেই বিবরে অভিলাস জন্মে; এই বিবরাভিলাসই কাম, স্তবরাং কামনা সংকল্পজাত।

ধৃতিগৃহীতয়া বুদ্ধ্যা—ধৃত্য ধৈর্যোগ গৃহীতয়া, ধৈর্যোগ যুক্তয়া ইত্যর্থঃ (শঙ্কর)—ধৈর্যযুক্ত বুদ্ধিধারা। উপরমুৎ—উপরতি অভ্যাস করিবেন, মনের নিরোধ করিবেন—‘cease from mental action.’

সংকল্পজাত কামনাসমূহকে বিশেষরূপে ত্যাগ করিয়া, মনের দ্বারা (চকুরাদি) ইঞ্জিয়সমূহকে বিষয় ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত করিয়া, ধৈর্যযুক্ত বুদ্ধিধারা মন বীরে বীরে নিরুদ্ধ করিবে এবং এইরূপ নিরুদ্ধ মনকে আত্মাতে নিহিত করিয়া (আত্মাকারবিশিষ্ট করিয়া) কিছুই ভাবনা করিবে না। ২৪-২৫

সম্মাধি অভ্যাস্য কল্পপে করিতে হুয়—তাহাই এখনে বলা হইতেছে।

প্রথমতঃ—সর্বপ্রকার কামনা নিঃশেষে ত্যাগ করিতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ—মনের দ্বারা ইঞ্জিয়সমূহকে বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ করিতে হইবে। চক্ষুতে দর্শন করিতেছে, কিন্তু মন তাহাতে বোগ দিতেছে না, স্তবরাং বেখিয়াও দেখা হইল না। ইহাই মনের দ্বারা ইঞ্জিয়সংবম। চক্ষু নষ্ট করিলে বা মুদ্রিত করিয়া থাকিলেই ইঞ্জিয়সংবম হয় না।

তৃতীয়তঃ—উৎপন্ন, ধৃতিসংযুক্তা বুদ্ধিধারা মনকেও অন্তর্মুখী করিয়া ক্রমে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে হইবে। বুদ্ধিই ভাল মন্দ নিশ্চয় করে, নিত্যানিত্য বিচার করিয়া মনকে সংপথে চালিত করে, ইহা সাত্বিকী বুদ্ধি (১৮।৩০) ধৃতিশক্তি মনকে বহির্মুখ হইতে না দিয়া ভিতরে ধারণ করিয়া রাখে, ইহা সাত্বিকী ধৃতি (১৮।৩০), এই ধৃতিসংযুক্তা বুদ্ধি দ্বারা চিত্তকে নিরুদ্ধ করিতে হইবে; কিন্তু “শনৈঃ শনৈঃ” অর্থাৎ অগ্রে অগ্রে, বীরে বীরে, হঠাৎ

নয়। সহসা চিন্তবৃত্তি নিরোধের চেষ্টা করিলে মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা।
যোগে হঠকারিতা কর্তব্য নহে।

চতুর্থভূতঃ—এইরূপে মনকে নিরোধ করিয়া আত্মাতে বিলীন করিতে
হইবে। এইরূপে মন নির্মল হইয়া যখন আত্মাকার প্রাপ্ত হইবে, তখনই
আত্মস্বরূপ প্রতিভাত হইবে। এই অবস্থায় কোন চিন্তাই থাকিবে না,
আত্মচিন্তাও নয়। কারণ, চিন্তা থাকিতে মনের অতীত হওয়া যায় না।
এ অবস্থায় ধ্যাতা, ধ্যান, ধ্যেয়,—জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়,—সবই এক হইয়া
যায়। এক আত্মস্বরূপই থাকে, চিন্তা করিবে কে? কার? তাই ভগবান্
শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—‘অচিন্ত্যৈব পরং ধ্যানং’—চিন্তাশূণ্যতাই শ্রেষ্ঠ ধ্যান।
বস্তুতঃ, আত্মা বা ব্রহ্ম মনের অগোচর, অচিন্ত্য; উহা ব্যগ্রকাশ, মন
নির্বিষয় হইয়া নির্মল হইলেই উহার স্বরূপ প্রতিভাত হয়।

নৈব চিন্ত্যং ন বাহচিন্ত্যমচিন্ত্যং চিন্ত্যমেবচ।

গুরুপাতবিনিমুক্তং ব্রহ্ম সংপদ্যতে তদা ॥—ব্রহ্মবিন্দু উঃ-২৩।

—যাহা মনের অগোচর—যেমন নিষ্ঠূর্ণ ব্রহ্ম, তাহার চিন্তা করা যায় না। আবার যাহা চিন্তা
করা যায়, যেমন—বিষয়াদি, তাহাও অতীত, অবশ্য বলিয়া চিন্তনীয় নয়, হতব্রাহ্ম মন যখন আত্মচিন্তা
এবং বিষয়চিন্তা, ইহার কোন পক্ষই অবলম্বন করে না, অর্থাৎ সম্পূর্ণ নিরবলম্ব হয়, তখনই ব্রহ্মতাব
লাভ হয়।

রাগীযোগ

যোগ শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। এস্থলে যে যোগের বিষয় বলা
হইতেছে, ইহাকে সমাধি যোগ বা নিরোধ যোগ বলে। —‘যোগশ্চিন্ত-
বৃত্তিনিরোধঃ’। চিত্ত অবস্থাভেদে পাঁচ রূপ ধারণ করে—বধা,—ক্ষিপ্ত,
এই অবস্থায় মন কাষনাকুলিত হইয়া নানা বিষয়ে ধাবিত হয়; মূঢ়—এই
অবস্থায় মন তমোমগ্নাক্রান্ত হইয়া মোহে অভিভূত হইয়া থাকে, বিকিঞ্চ—
এই অবস্থায় মনের চঞ্চলতা থাকিলেও উহা সময় সময় অন্তর্মুখী হইতে
চেষ্টা করে, ইহা সাধনার প্রথমাবস্থা; একাগ্র—এই অবস্থায় মন লক্ষ্য

বিবরে স্তম্ভির হর ; মিরুদ্ভ—এই অবস্থায় চিত্ত বৃত্তিশূন্য হইয়া না থাকার
মত হয়, ইহাই চরম সমাধির অবস্থা । এই অবস্থায় আত্ম-স্বরূপ প্রতিভাত
হয় । যে ক্রিয়াকোশলে মনকে আত্মসংস্থ করিয়া আত্মস্বরূপ বিকাশিত করা
বার, তাহারই নাম যোগ ।

যথাকরগ্নিসংযোগাধিকারভাভো হতাপনম্ ।

আবিকরোতি নৈকঃ সন দৃষ্টান্তঃ স তু যোগিনাম্ ।

—যেমন সূর্য্যকাস্তমণিসংযোগে (আসন পাশর)—magnifying glass) সূর্য্যরশ্মি-সকল
দীপ্যবশতে কেন্দ্রীভূত হইলে উহাকে অগ্নিময় করিয়া তুলে, সেইরূপ ইত্যন্ততঃ বিকশিত মন যোগ-
দ্বারা আত্মসংস্থ হইলে উহার স্বরূপ প্রকাশিত করে ।

ইহাকে রাজযোগ বা অষ্টাঙ্গ যোগও বলে । উহার অষ্ট অঙ্গ এই—যম,
নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি ।

যম—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ—ইহাদের নাম যম ।
কায়, মন বা বাকাচার কাহারও ক্রেশ উপাধন না করার নাম অহিংসা ।

কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বদা ।

অশ্রেনজননং শ্রোত্র-মহিংসায়েন যোগিভিঃ ।

সত্যেন নানা মুক্তি—সর্ব্বাবস্থায় সত্য কথা বলা ; প্রাণান্তেও প্রতিজ্ঞাব্রট
না হওয়া, স্বার্থানুরোধে সত্য কথা গোপন না করা, অসত্য ও অধর্ম্মের
পক্ষাবলম্বন না করা, প্রাণপণ করিয়াও অধর্ম্মের প্রতিরোধ করা, ইত্যাদি
নানা ভাবে সত্যাহুষ্ঠান করিতে হয় । বস্তুতঃ, সত্যই ধর্ম্ম, সত্যই তপশ্চা,
সত্যই সিদ্ধি, সত্যই মুক্তির পথ—‘সত্যেন সত্যন্তপসা হেব আত্মা, সত্যমেব
জরতে নানৃতং’—মুণ্ডক উঃ ।

অস্তেয়—অর্থ অচৌর্য্য,—‘কর্ম্মণা মনসা বাচা পরভ্রব্যেবু নিঃস্পৃহা’—
পরভ্রব্য অপহরণ করিবে না, ওকথা মুখে আনিবে না, ওরূপ চিন্তাও মনে
স্থান দিবে না । কর্ম্মচারী, বাকাচারী ও মনের দ্বারা সর্ব্বদা মৈথুনভ্যাগের
নাম ব্রহ্মচর্য্য । জীবিবরক সঙ্কল্প, স্বরণ, মনন, আলাপ বা অশ্লীল
গ্রহণাঠ—এ সকলই মৈথুনাঙ্গ বলিয়া কথিত হয় । কোন অবস্থায়ই কাহারও

নিকট হইতে দান, উপহার আদি গ্রহণ না করাকে অপরিগ্রহ বলে। দান ইত্যাদি গ্রহণে হৃদয় লঙ্ঘিত হয়, চিত্তের স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়, মানুষ হীন হইয়া যায়। অপরিগ্রহের মূলে দুইটি গুণ বিদ্যমান আছে,—একটি স্বাবলম্বন, অপরটি বৈরাগ্য। একটি সাংসারিক উন্নতির, অপরটি আধ্যাত্মিক জীবনের মূলভিত্তি।

নিয়ম—শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রতিপাদন—এই কয়েকটিকে নিয়ম বলে। শৌচ দ্বিবিধ—বাহ্য শৌচ ও অন্তঃশৌচ। জল, মৃত্তিকাদি দ্বারা যে শৌচ তাহা বাহ্য শৌচ; সচ্চিন্তাজনিত নিৰ্ম্মল চিত্তপ্রসাদই অন্তঃশৌচের লক্ষণ। জীবের সুখে মৈত্রী, দুঃখে করুণা, পুণ্যে আনন্দ, পাপে উপেক্ষা—সর্বদা এই ভাবগুলি চিত্তে ধারণা করিতে পারিলে চিত্ত প্রসন্ন থাকে—‘মৈত্রী মুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়ানাং ভাবনাতশ্চিত্ত-প্রসাদনম্’ (যোগসূত্র, সমাধি পাদ—১০)।

যথালভে তৃপ্ত থাকাই সন্তোষের লক্ষণ। উপবাসাদি দ্বারা দেহ সংযমের নাম তপস্তা। কিন্তু কঠোর তপস্তা দ্বারা দেহেন্দ্রিয়াদি শোষণ করা গীতার অন্তর্মোদিত নহে (১৭, ১৯।৬)। গীতায় তপঃ শব্দ অপেক্ষাকৃত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কায়িকাদি ভেদে উহা ত্রিবিধ (১৭, ১৪—১৯)। মন্ত্রজপ, বেদপাঠ বা ধর্মশাস্ত্রাদির অধ্যয়নকে স্বাধ্যায় বলে। মন্ত্রজপ ত্রিবিধ—বাচিক, উপাংগু স্ত্রী মানস জপ। সকলেই শুনিতে পার্যে এরূপ উচ্চৈঃস্বরে যে জপ করা হয় তাহা বাচিক জপ; যে জপে কেবল গুষ্ঠম্পন্দন হয়, শব্দ শুনা যায় না, তাহাই উপাংগুজপ; যে জপে শব্দ উচ্চারিত হয় না, কেবল মনে মনে জপ করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রের অর্থ ও রহস্য চিন্তা করা হয় তাহা মানস জপ। মন্ত্রার্থ অবগত না হইয়া জপ করিলে সম্যক্ফল লাভ হয় না—‘যদেব বিদুয়াঃ কুরোতি অজ্ঞয়োপনিষদা তদেব বীর্ষবত্তরং ভবতি’ (ছান্দোগ্য)। ঈশ্বরপ্রতিপাদন বলিতে বুঝায় শ্রবণ মননাদি ঈশ্বরোপাসনা (স্বামী বিবেকানন্দ) এবং ঈশ্বরে সর্বকর্মে-সমর্পণ (ব্যাসভাষ্য)।

পূর্বোক্ত যমনিরনের অভ্যাস নৈতিক চরিত্র গঠনের শ্রেষ্ঠ উপায় এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির ভিত্তিস্বরূপ। কেবল যোগ সাধকের নয়, সকল শিক্ষার্থীরই উদ্দেশ্যে প্রয়োজন। মহাত্মা গান্ধীর প্রতিষ্ঠিত সত্যাত্মপ্রাণে বিভাবাদিগকে এগুলি অভ্যাস করিতে হয়। রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহার প্রচারিত অহিংসনীতি (non-violence) ও সত্যাত্মবাদই সুপরিচিত। প্রশ্ন হইতে পারে, যমকের শক্তিসংকর, বিপদের প্রতিরোধ ইত্যাদি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন পক্ষে অহিংসাদি যোগানের কলোপায়কতা কি? উত্তর এই যে—সত্য, অহিংসাদির অভ্যাসে সম্যক সিদ্ধ হইলে যে কললাভ হয় তাহা দ্বাধ্যাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। উহাই যোগবল বা আত্ম-শক্তি। যেমন যোগশাস্ত্রে আছে, ‘অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসরিখৌ বৈরত্যাগঃ’—যিনি অহিংসা সাধনে চরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহার সম্মুখে সকল প্রাণীই বৈরতাব ত্যাগ করে, যেমন তপোবনে ব্যাঘ্র হরিণ একত্র ক্রীড়া করে। অহিংসার প্রভাবে হিংস্র বস্ত্র পশুও যখন হিংসা ত্যাগ করে তখন অত্যাচারী, নরপশু হইলেও অহিংসা ও ত্যাগের প্রভাবে তাহার ভাবান্তর (change of heart) অনিবার্য। আবার শাস্ত্রে আছে,—‘সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াকলাপ্রয়ৎ’—যখন সত্যব্রত সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন কর্ম না করিয়াও কললাভ হইয়া থাকে। এইরূপ সত্যব্রত যোগী যদি কাহাকেও বলেন—‘তুমি রোগমুক্ত হও’ অবনি সে রোগমুক্ত হইবে। মহাত্মা এই সকল শাস্ত্রবাক্য অন্তরের সঠিত বিশ্বাস করেন, তাই তিনি বলেন এ আন্দোলনের মূল কথা আত্মত্যাগ ও আত্মশুদ্ধি (self-sacrifice & self-purification)।

আসন—যাহাতে অনেককণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকা যায়, তাহার নাম আসন—‘স্থিরহৃৎসাসনং’—(যোগসূত্র, সাধন পাদ, ৪৬)। যোগশাস্ত্রে বহুবিধ আসনের উল্লেখ আছে; তন্মধ্যে সিদ্ধাসন, পদ্মাসন, সিংহাসন ও ভদ্রাসন—এই চারিটি প্রধান। স্বস্তিক আসন সর্বাপেক্ষা সহজ।

আসন সবক্ষে এইটুকু বুঝিলেই যথেষ্ট হইবে যে বক্ষঃস্থল, গ্রাণা ও মস্তক সমান রাখিয়া শরীরটিকে বেশ স্বচ্ছন্দ ভাবে রাখিতে হইবে—(বান্দী বিবেকানন্দ)।

প্রাণায়াম—প্রাণায়ামের তিনটি অঙ্গ। (১) রেচক (বাহিরের বায়ু ত্যাগ), (২) পূরক (ভিতরে বায়ু গ্রহণ), (৩) কুন্তক (বায়ু শরীর মধ্যে অথবা বাহিরে নিরুদ্ধ করিয়া রাখা)। এই সকল প্রক্রিয়া সঙ্গতরূপে সম্পন্ন (৪,২২ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

বাহু ও অন্তর্ভুক্তের সমুদয় শক্তি যখন তাহাদের মূল্যবাহ্য থাকে তখন তাহাকেই প্রাণ বলে। এই প্রাণই জগতে নানাপ্রকার শক্তিরূপে পরিণত হইয়া থাকে। দেখমধ্যে যে শক্তি স্নায়ুশুলীরা ভিতর দিয়া মাংসপেশীগুলির নিকট যাইতেছে এবং বাহ্য কুসুমককে সঞ্চালন করিতেছে, তাহাই প্রাণ। প্রাণায়াম সাধনে আমাদেরকে উহাই বশে আনিতে হইবে—(স্বামী বিবেকানন্দ)।

প্রত্যাহার—বিষয়ে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়সমূহের বলপূর্বক প্রত্যাকর্ষণের নাম প্রত্যাহার।

ধারণা—**ধ্যান**—**সমাধি**—ক্রমশঃ, ক্রমে, নাশাগ্রে বা কোন দিব্য মূর্তিতে চিত্ত আবদ্ধ রাখার নাম ধারণা। সাধারণতঃ, যোগশাস্ত্রে ধারণার ছয়টি স্থান নির্দিষ্ট করা হয়। উহাদিগকে ষট্চক্র বলে। যে বিষয়ে চিত্তকে ধারণা করা যায় সেই বিষয়ে অবিস্ত্রিত তৈল-ধারার ভাষ্য চিত্তের একতান প্রবাহের নাম ধ্যান। ধ্যানের পরিপক অবস্থা সমাধি। সমাধি বিবিধ—সম্প্রজাত বা সর্বজ্ঞ সমাধি এবং অসম্প্রজাত বা নির্জীব সমাধি। সম্প্রজাত সমাধিতে ধ্যেয় বস্তুর সম্যক্ জ্ঞান থাকে। এ অবস্থায় চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় না, উহা দমিত হইয়া বীজরূপে লুপ্ত থাকে মাত্র। এইজন্য উহাকে সর্বজ্ঞ সমাধি বলে। অসম্প্রজাত সমাধিতে চিত্তবৃত্তি একেবারে তিরোহিত হয়, সমুদয় মানসিক ক্রিয়ার বিরাম হয়, কেবল সংস্কারমাত্র অবশিষ্ট থাকে। ইহাই নিরোধ সমাধি।

অষ্টাঙ্গ যোগ ও গীতোক্ত যোগ—ধারণার পরিপক অবস্থা ধ্যান, ধ্যানের পরিপক অবস্থা সমাধি (ধারণা, ধ্যান, সমাধি—এই তিনটি ক্রমে এক বস্তুর সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইলে উহাকে ‘সংযম’ বলে—‘ব্রহ্মসংযমঃ’—(যোগসূত্র) এই তিনটিই যোগের অন্তরঙ্গ-সাধন, অপরগুলি বহিরঙ্গ-সাধন—‘ব্রহ্মসংযমঃ পূর্বেভ্যঃ’—(যোগসূত্র)। স্বয়ং ও নিয়ম চিত্তবৃত্তির উপায়; উহা সকল সাধনারই ভিত্তিস্বরূপ। আসন, প্রাণায়াম, মনঃসংযমের সহায়ক শারীরিক প্রক্রিয়া। এ সকল গীতাতে সাধারণভাবে স্থানে স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই যোগাধ্যায়ে প্রাণায়ামের উল্লেখ নাই—অজ্ঞাত আছে। ‘যোগশাস্ত্রের

যতো যতো নিশ্চরতি মনঃচঞ্চলমস্থিরম্ ।

ততন্ততো নিয়ম্যৈতদাস্থ্যেব বশং নয়েৎ ॥২৬

পিতা স্বরূপ পতঞ্জলি এই প্রাণায়াম সম্বন্ধে কিছু বিধান দেন নাই। তাঁহার মতে, উহা চিত্তবৃত্তিনিরোধের বিবিধ উপায়সমূহের অন্ততম উপায় মাত্র। কিন্তু তিনি উহার উপর বিশেষ ঝোঁক দেন নাই। কিন্তু পরবর্তী কালে ইহা হইতেই প্রাণায়াম নামক বিশেষ বিজ্ঞার উৎপত্তি হইয়াছে—(স্বামী বিবেকানন্দ) কিন্তু যোগসিদ্ধি সঙ্গুপ্তর অভাবে এই বিজ্ঞাও লুপ্তপ্রায় হইয়া প্রাণহীন আসন মুদ্রাদির অল্পটান মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। অনেকে মনে করেন, যোগ বলিতে ঐ সকলই বুঝায় এবং উহাতেই সর্বার্থসিদ্ধি হয়।

প্রকৃত পক্ষে, ধ্যান ও সমাধিই যোগের মূল কথা—গীতায় উহাই বিশেষরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কেবল এই সমাধিযোগেই গীতার পূর্ণাঙ্গ সাধনা হয় না, গীতোক্ত পূর্ণাঙ্গ যোগে কর্ম, ধ্যান, জ্ঞান, ভক্তি এই চারিটিরই সমন্বয়। (অধ্যায়ের পরে ‘গীতোক্ত যোগ ও যোগী’ শীর্ষক পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য, বিবৃতি হুটী দ্রঃ)।

২৬। চঞ্চলং অস্থিরং মনঃ (চঞ্চল, অস্থির মন) যতঃ যতঃ নিশ্চরতি (যে যে বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়) ততঃ ততঃ এতৎ নিয়মা (সেই সেই বিষয় হইতে ইহাকে প্রত্যাহার করিয়া) আত্মনি এষ বশং নয়েৎ (আত্মাতেই স্থির করিবে)।

চঞ্চলং, অস্থিরং—অভাবতঃ চঞ্চল অতএব ধাব্যমান হইলেও অস্থির (শ্রীধর)।

মন অভাবতঃ চঞ্চল, অতএব অস্থির হইয়া উহা যে যে বিষয়ে ধাবিত হয়, সেই সেই বিষয় হইতে উহাকে প্রত্যাহার করিয়া আত্মাতেই স্থির কারিয়া রাখিবে। ২৬

যোগশাস্ত্রে এই প্রক্রিয়াকে প্রত্যাহার বলে।

প্রশান্তমনসং হ্যোনং যোগিনং সুখমুত্তমম্ ।

উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥২৭

যুগ্মেন্নেবং সদাস্থানং যোগী বিগতকল্মষঃ ।

সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্রুতে ॥২৮

২৭। প্রশান্তমনসং (প্রশান্তচিত্ত), শান্তরজসং (রজোগুণজনিত-বিক্ষেপশূণ্য) অকল্মষং (নিম্পাপ, তমোগুণজনিত লয়শূণ্য) ব্রহ্মভূতং (ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত) এনং যোগিনং (এই যোগীকে) উত্তমং সুখং উপৈতি হি (উত্তম স্তম্ভ আশ্রয় করে)।

শান্তরজসং—শান্তং বিক্ষেপকং রজো বস্ত তং—(মধুহৃদন)—চিত্তবিক্ষেপের কারণ রজোগুণ যাহার শান্ত হইয়াছে। অকল্মষম্—ন বিজতে লয়হেতুস্তমো বস্ত তং (মধুহৃদন)—তমোগুণ-জনিত অজ্ঞানতা, অথবা চিত্তলয়ের কারণ নিদ্রাদি যাহার অপগত হইয়াছে; অথবা ধর্মাধর্মবিবজ্জিতম্ (শব্দর)—জ্ঞানী, মুক্ত পুরুষ ধর্মাধর্মরূপ বিধিনিষেধের অতীত।

এইরূপ যোগসিদ্ধ পুরুষ চিত্তবিক্ষেপক রজোগুণবিহীন এবং চিত্তলয়ের কারণ তমোগুণ বর্জিত হইয়া ব্রহ্মভাব লাভ করেন, তদূর্দশ প্রশান্তচিত্ত যোগীকে নির্মল সমাধি-সুখ আশ্রয় করে। ২৭

যোগসিদ্ধির কল নির্মল ব্রহ্মানন্দ ও সর্বত্র সমব্যবৃদ্ধি। তাহাই এই শ্লোকে ও পরবর্তী করেকটি শ্লোকে বলা হইতেছে।

২৮। এবং (এইরূপে) আস্থানং (মনকে) সদা যুগ্মন্ (সর্বদা সমাহিত করিয়া) বিগতকল্মষঃ যোগী (নিম্পাপ যোগী) সুখেন (অনায়াসে) ব্রহ্মসংস্পর্শং অত্যন্তং সুখং (ব্রহ্মভূতবরূপ নিরতিশয় সুখ) অশ্রুতে (লাভ করেন)।

ব্রহ্মসংস্পর্শং সুখং—ব্রহ্মণঃ সংস্পর্শঃ সাক্ষাৎকাব্যঃ তদেব সুখং—ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ বিত্ত সুখ।

এইরূপে সদা মনকে সমাহিত করিয়া নিম্পাপ হওয়ায় যোগী ব্রহ্মভূতবরূপ নিরতিশয় সুখলাভ করেন। ২৮

সর্বভূতস্বমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি ।

ঈকতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥২৯

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি ।

তস্তাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥৩০

২৯। যোগযুক্তাত্মা (যোগে সমাহিতচিত্ত পুরুষ), সর্বত্র সমদর্শনঃ (সর্বত্র সমদর্শী হইয়া) আত্মানং (আত্মাকে) সর্বভূতস্বং (সর্বভূতস্থিত) সর্বভূতানি চ (এবং সর্বভূতকে) আত্মনি (আত্মাতে) ঈকতে (দর্শন করেন) ।

এইরূপ যোগযুক্ত পুরুষ সর্বত্র সমদর্শী হইয়া আত্মাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে আত্মাতে দর্শন করিয়া থাকেন । ২৯

৩০। যঃ মাং সর্বত্র পশ্যতি (যিনি আমাকে সর্বত্র দেখেন) সর্বং চ ময়ি পশ্যতি (এবং সকলই আমাতে দেখেন); অহং তস্তা ন প্রণশ্যামি (আমি তাহার অদৃশ্য হই না), স চ মে ন প্রণশ্যতি (তিনিও আমার অদৃশ্য হন না) ।

যিনি আমাকে সর্বভূতে অবস্থিত দেখেন এবং আমাতে সর্বভূত অবস্থিত দেখেন আমি তাহার অদৃশ্য হই না, তিনিও আমার অদৃশ্য হন না । ৩০

রহস্য—‘যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ ক্ষুরে’

প্রঃ । ২৯শ শ্লোকে ও ৩০শ শ্লোকে অর্থগত পার্থক্য কি ? ২৯শ শ্লোকে বলা হইয়াছে, ‘যোগী আত্মাকে সর্বভূতে দেখেন এবং সর্বভূত আত্মাতে দেখেন’ ৩০শ শ্লোকে বলা হইল, ‘যিনি আমাকে সর্বভূতে দেখেন এবং আমাতে সর্বভূত দেখেন, আমি তাহার অদৃশ্য হই না ইত্যাদি । কথা একই, তবে পূর্ব শ্লোকের ‘আত্মার’ স্থলে পরের শ্লোকে আছে ‘আমি’ এই মাত্র পার্থক্য । এই ‘আমি’ ত আত্মা ? তবে পুনর্দ্বন্দ্ব কেন ?

উঃ । কথাটা ঠিকই । বিষয়টা প্রাণধানযোগ্য । তবে ব্রহ্ম ও পুরুষোত্তম তত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্বে যাঁহা বলা হইয়াছে তাঁহা জড়দ্রব্য করিলে আর এ সংশয় বোধ হয় উপস্থিত হইত না, সে স্থলেও এইরূপ প্রশ্নই উপস্থিত হইয়াছিল

(৫।২৯ ব্যাখ্যাঃ)। কথা এই—‘আমি’ আত্মা বটেন, কেননা, আত্মরূপে তিনিই সৰ্ব্বভূতে অবস্থিত, কিন্তু কেবল আত্মাই আমি নহেন, কেননা, আত্মভাবে তিনি নামরূপবিবৰ্জিত অব্যক্ত স্বরূপ—কিন্তু সমুদ্র-বিভাবে তাঁহার কত নাম,—কত রূপ!—তিনি বিশ্বরূপ, তাঁহার সহস্র নাম। তিনি ভক্তজন-প্রাণধন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ—লীলাবশে অর্চা, বিশ্বব (অবতার) বাহাদি সকলই তিনি। তিনি তো কেবল নিঃসঙ্গ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম মন, তিনি সৰ্বলোকমহেশ্বর, সৰ্বভূতের হৃদয়, ভক্তের ভগবান্। ভাগবত শাস্ত্রের মূল কথা এই যে জীবের যখন সৰ্বভূতে আত্মদর্শন লাভ হয় তখনই তাহার ভগবানের সমগ্র স্বরূপ অধিগত হয় এবং তাঁহাতে পরাভক্তি জন্মে (‘মুক্তিঃ লভতে পরাং’ ১।৮।৫৪)। তখন ভক্ত ও ভগবানে এক অচ্ছেদ্য নিত্য মধুর সখ্যক স্থাপিত হয়। অধ্যাত্মশাস্ত্রমতে আত্মদর্শনই মোক্ষ, উহাই পরম পুরুষার্থ—ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্সর্গের বা চারিটি পুরুষার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম—কিন্তু ভাগবত শাস্ত্রমতে মুক্তির উপরেও আর ‘একটি পুরুষার্থ আছে বাহাকে বলে পঞ্চম পুরুষার্থ, তাহা হইতেছে প্রেমভক্তি (‘আত্মারামশ্চ মুনয়ো...কুর্ন্তব্যাহৈতুকীং ভক্তি-মিথুভূতগুণো হরিঃ ॥’ (ভা ১।৭।১০)। এই যে মধুর সখ্যক, এই যে আকর্ষণ ইহা উভয়তঃ ভগবানের প্রতি ভক্তের বৈরাগ্য আকর্ষণ, ভক্তের প্রতিও ভগবানের সেইরূপ আকর্ষণ—ভক্তিশাস্ত্র বলেন—‘অহং ভক্তপরাধীনঃ’ কি মধুর কথা! তাই শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—আমার ভক্ত কখনও আমাকে হারান না, আমিও আমার ভক্তকে কখনও হারাই না। আমার ভক্ত সর্বত্র আমাকেই দেখেন এবং আমাতেই সমস্ত দেখেন। তিনি জগতের দিকে তাকাইলে জগৎময় আমার মুর্তিই অসুভব করেন—তাঁহার ‘যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্মরে।’ (১৫: ৮:)। আবার আমার দিকে তাকাইলে তিনি দেখেন আমিই সব, আমাতেই সব—

অকি অপার স্বরূপ মম, লহরী বিড় মনোহর।

বিধি রবি চন্দা স্বরূপ যম, শক্তি, ধনেশ, গণেশ ॥

—অপার সমুদ্রে যেমন তরঙ্গমালা, সেইরূপ বিধি, বিষ্ণু, শিব, শক্তি, রবি, চন্দ্র, বরুণ, যমাদি সকলই আমাতেই ভাসিতেছে। তখন তিনি আমার পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তি সমুদ্রে দেখিয়াও শরতঙ্গশারী ভীষ্মদেবের ত্রায় সর্বস্বরূপ রূপেই আমার স্তবস্ততি করেন—

বস্মিন্ সর্বং যতঃ সর্বং যঃ সর্বঃ সর্বতচ্চ যঃ।

বশ্চ সর্বময়ো নিত্যং তস্মৈ সর্বাঙ্ঘ্রেন নমঃ ॥

ভীষ্মভবরাজ, শান্তিপর্ক ৪৭।৮০

এখন দেখ, পূর্ব শ্লোকে ও এই শ্লোকে পার্থক্য কি। পূর্ববর্তী শ্লোকে যোগীর আত্মদর্শনের কথা বলা হইয়াছে, এই শ্লোকে যোগী ভক্তের ভগবদর্শনের কথা বলা হইল। আত্মদর্শনই যদি গীতার শেষ কথা হইত, তবে ২২শ শ্লোকেই এই যোগাধ্যায় শেষ হইত। ২২শ শ্লোকে যে সর্বভূতে আত্মদর্শন-রূপ মোক্ষের কথা বলা হইয়াছে—ঠিক এইরূপ কথাই উপনিষদে, মহাভারতের মোক্ষপর্ক্যাধ্যায়ে, এবং ধর্মশাস্ত্রাদিতেও পাওয়া যায় (কৈবল্য উ ১।১০, ঈশ ৬; মহা শাং ২৬৮।২৩, মনু ১২।৯৬ ইত্যাদি) কিন্তু এই পরম জ্ঞান ও পরা ভক্তি যে একই বস্তু, তাহা কেবল গীতা ভাগবত আদি ভাগবত শাস্ত্রের গ্রন্থেই দেখা যায়। অধ্যাত্মশাস্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যামতে, জ্ঞানলাভ হইলে ভক্তিপ্রবাহ রুদ্ধ হইয়া যায়, কর্ম বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু ভাগবত-শাস্ত্রমতে তখন ভক্তি বিগত হইয়া নিঃশেষ প্রাপ্ত হয়, কর্ম নিকাম হইয়া ভাগবত কর্মে পরিণত হয়। গীতোক্ত যোগী কেবল আত্মরাম নন, তিনি আবার ভক্তোত্তম, তিনি বিশ্বময় পুরুষোত্তমকে দেখেন— সর্বভূতে বিশ্বেশ্বরকে দেখিয়া বিশ্বপ্রেমে পুলকিত হইয়া বিশ্বকর্মেই জীবনকেন্দ্র করেন। গীতোক্ত যোগের উহাই অমৃতময় ফল। পরবর্তী শ্লোকের এবং এই অধ্যায়ের শেষ হই শ্লোকে এই কথাটি আরও স্পষ্টীকৃত হইবে।

৩১। যঃ (বিনি) সর্বভূতস্থিতং মাং (সর্বভূতস্থিত আমাকে) একত্বং আহ্বিতঃ (নামো অবস্থিত থাকিয়া, সর্বভূতে ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া)।

সৰ্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ ।

সৰ্বথা বৰ্ত্তমানোহপি স যোগী ময়ি বৰ্ত্ততে ॥৩১।

ভজতি (ভজনা করেন, শ্রীতি করেন), সৰ্বথা বৰ্ত্তমানঃ অপি (যে কোন অবস্থায় বৰ্ত্তমান থাকিয়াও) সঃ যোগী ময়ি বৰ্ত্ততে (সেই যোগী আমাতেই অবস্থিত থাকেন) ।

যে যোগী সমস্তবুদ্ধি অবলম্বনপূৰ্ব্বক সৰ্বভূতে ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া সৰ্বভূতস্থিত আমাকে ভজনা করেন, তিনি যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন, আমাতেই অবস্থান করেন । ৩১

জীবে প্রেম, স্বার্থত্যাগ, ভক্তি ভগবানে—এই তিনই এক—
আত্মজ্ঞান ব্যতীত স্বার্থত্যাগ নাই, কেননা ‘আমি’ ‘মমত্ব’ বোধ থাকিলে প্রকৃত স্বার্থত্যাগ হয় না, স্বার্থত্যাগ ব্যতীত জীবে প্রেম নাই, জীবে শ্রীতি ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি নাই । তাই আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়া শ্রীভগবান্ এখন লোক-শ্রীতি ও ভগবদ্ভক্তির উপদেশ দিতেছেন । এই শ্লোকে নিম্নোক্ত কয়েকটি কথা লক্ষ্য করা প্রয়োজন—

(১) যঃ একত্বং আস্থিতঃ—যিনি একত্বে স্থিত হইয়া অর্থাৎ সৰ্বভূতে একমাত্র আমিই আছি এইরূপ একত্ব বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া ।

(২) সৰ্বভূতস্থিতং মাং ভজতু—সকলের মধ্যে যে আমি আছি সেই আমাকে ভজনা করেন, অর্থাৎ সৰ্বভূতেই নারায়ণ আছেন এই জানিয়া নারায়ণজ্ঞানে সৰ্বভূতে শ্রীতি করেন, সৰ্বভূতের সেবা করেন (who loves God in all) ।

(৩) সৰ্বথা বৰ্ত্তমানোহপি—তিনি যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন অর্থাৎ তিনি নির্জনে গিরিকন্ধ্যরে ধ্যানভিমিতনেত্রে সমাধি হইয়াই থাকুন অথবা সংসারে সংসারী সাজিয়া সংসার কর্মই করুন, তিনি শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ পালন করুন বা নাই করুন, এমন কি লোকদৃষ্টিতে তিনি আমার পূজার্কনা করুন বা না-ই করুন, তথাপি —

(৪) স যোগী যমি বর্ততে—তিনি আমাতেই থাকেন অর্থাৎ তাঁহার চিত্ত আমাতেই নিত্যযুক্ত থাকে, তাঁহার ইচ্ছা আমারই ইচ্ছা, তাঁহার কৰ্ম আমারই কৰ্মে পরিণত হয়। তিনি নিত্য সমাহিত, নিত্যযুক্ত, জ্ঞানে মত্তাধিপতি, কৰ্মে মৎকৰ্ম্মক্লেশ, ভক্তিতে মগ্নাভিষ্ট। তত্ত্বজ্ঞান ও সমদর্শনই সমাধি, কেবল তুমুসীভাবে অবস্থানই সমাধি নহে।

“আমাকে ভজনা করা” এবং “সৰ্বভূতস্থ আমাকে ভজনা করা” — এই দুই কথাই মধ্যে কি পার্থক্য তাহা প্রশ্নানবোধ্য। এই কথাটি শ্রীমদ্ভাগবতে নিম্নলিখিতভাষ্যে বর্ণন-প্রসঙ্গে অতি স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।—

অহং সৰ্বেষু ভূতেষু ভূতাস্থাবস্থিতঃ সদা ।

তমবজ্জায় মাং মৰ্ত্যঃ কুরুতেহর্চাবিড়ম্বনম্ ॥

যো মাং সৰ্বেষু ভূতেষু সন্তমাস্থানমীশ্বরম্ ।

হিস্বাহর্চ্যাং ভজতে মৌঢ়াভ্যন্তরেব জুহোতি সঃ ॥

অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়োৎপন্নয়ানবে ।

নৈব তুষ্ণোহহিতোহর্চ্যায়ঃ ভূতগ্রামাবমানিনঃ ॥

অথ মাং সৰ্বভূতেষু ভূতাস্থানং কৃতালয়ম্ ।

অর্হয়েদ্ধানমানাভ্যাং যৈত্র্যাভিন্নেন চকুবা ॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ৩য় স্কন্দ, ২২, অঃ ২১।২২।২৩।২৭

—‘আমি সৰ্বভূতে ভূতাস্থানরূপে অবস্থিত আছি। অথচ সেই আমাকে (অর্থাৎ সৰ্বভূতকে) অবজ্ঞা করিয়া মনুষ্য প্রতীমাদিতে পূজারূপ বিড়ম্বনা করিয়া থাকে। সৰ্বভূতে অবস্থিত আত্মা ও ঈশ্বর আমাকে উপেক্ষা করিয়া যে প্রতীমাদি ভজনা করে সে ভ্রমে ঘূতাহতি দেয়। যে প্রশ্নগণের অবজ্ঞাকারী, সে বিবিধ দ্রব্যে ও বিবিধ ক্রিয়াদ্বারা আমার প্রতিমাতে আমার পূজা করিলেও আমি তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইনা। স্তবরাং মনুষ্যের কর্তব্য যে আমি সৰ্বভূতে আছি ইহা জানিয়া সকলের প্রতি সমদৃষ্টি, সকলের সহিত মিজ্ঞতা ও দান-মানাদির দ্বারা সকলকে অর্চনা করে। নচেৎ—

“তবে মিছে সহকার শাখা, তবে মিছে মঙ্গল কলস ।”

তবেই ইহঁল—সর্ব জীবের সেবাই ঈশ্বরের অর্চনা । বিশ্বপ্রেমই ঈশ্বরে ভক্তি । অবশ্য, ইষ্টবস্তুর উপাসনা অনাবশ্যক নয়, নিবিক্রও নয় ; এই স্থলেই একথাও আছে—পুরুষ যে পর্য্যন্ত সর্বভূতস্থিত আমাকে আপনার হৃদয়ের মধ্যে জানিতে না পারে, সে পর্য্যন্ত প্রতিমা প্রভৃতিতে আমার অর্চনা করিবে (ভাঃ ৩।২৩।২৫) । সুতরাং সর্বদা মনে রাখিতে ইহঁবে প্রতিমাতে কাহার অর্চনা ইহঁতেছে এবং সে অর্চনার উদ্দেশ্য কি । উহা বিস্মৃত হইয়া যদি প্রতীককেই ঈশ্বর করিয়া তুলি তবে উহা জড়োপাসনার পরিণত হয়, এবং সর্বভূতস্থিত তিনি চিরকালেই দূরে থাকেন ।

পূর্বোক্ত কথাগুলি নিগূর্ণা ভক্তির সাধনাক বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে । বিষ্ণু পুরাণে দেখি, ভক্তরাজ প্রহ্লাদও ঠিক এই কথাই বলিতেছেন ।—

বিস্তারঃ সর্বভূতন্ত বিকোবিবমিদং জগৎ ।

ঈষ্টব্যমাদ্ব্যবৎ তদ্বাদভেদেন বিচক্ষণৈঃ ॥

সর্বত্র দৈত্যাঃ সমতানুপেত, সমদ্ব্যমরাধনম্ভ্যুতন্ত ॥ বিষ্ণুঃ ১।১৭।৮৪।৯০

—হে দৈত্যগণ, এই বিশ্বজগৎ বিষ্ণুর বিস্তার ব্যাধি । তোমরা সকলকে আপনার সঙ্গে অভেদ দেখিও । এইরূপ সমত্ববর্ণনই ঈশ্বর-আরাধনা ।

ইহাই বেদান্তের ব্রহ্মজ্ঞান । ইহাই যোগীর সমদর্শন । ইহাই কৰ্ম্মার নিষ্কাম কৰ্ম্ম, ইহাই ভক্তের নিগূর্ণা ভক্তি । এই শ্লোকটিতে জ্ঞান, কৰ্ম্ম, ভক্তি, যোগের অপূৰ্ব সমন্বয় । ইহাই গীতাত্ত পূর্ণাদ্ব্যযোগ । তাই শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছেন, এই শ্লোকটিকে সমগ্র গীতার চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায়—

Whoever loves God in all and whose soul is founded upon the divine oneness, however he lives and acts, lives and acts in God—that may almost be said to sum up the whole final result of the Gita's teaching—Sree Aurobindo.

আত্মোপায়োন সর্বত্র সমং পশুতি যোহর্জুন ।

সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥৩২

ঈশ্বর সৰ্ব্বক্ৰমে সাধাৰণ ধাৰণা এই, তিনি ক্ষৌৰ ও জগৎ হইতে স্বতন্ত্ৰ্য তিনি জগতের পালনকর্তা, শাসনকর্তা। তিনি প্রার্থনা মঞ্জুৰ করেন, দণ্ড পূৰ্ণকাৰ দেন, সকলকে রক্ষা করেন। সুতৰাং সমাজরক্ষক পাৰ্শ্বিক ৰাজ্যৰ প্ৰতি যেমন আমাদেৱ একটা কৰ্তব্য আছে, সেইৰূপ জগৎরক্ষক ঈশ্বৰেৰ প্ৰতিও আমাদেৱ একটা কৰ্তব্য আছে। সেই কৰ্তব্য হইতেছে—তাঁহাকে ভক্তি কৰা, ধন্যবাদ দেওবা ইত্যাদি। বস্তুতঃ, সকল ধৰ্ম্মেই, সকল সমাজেই, ঈশ্বৰেৰ ধাৰণা কতকটা এইৰূপ। “কিন্তু হিন্দুৰ ঈশ্বৰ সেৱন নহেন। তিনি সৰ্বভূতময়, তিনি, সৰ্বভূতৰ অন্তৰাত্মা। কোন মনুষ্য তাঁহা ছাড়া নাই। মনুষ্যকে না ভাল বানিলে তাঁহাকে ভালবাসা হইল না। বতৰকণ না বুখিতে পাৰিব যে সকল জগৎই আমি, সৰ্বলোক আমাতে অভেদ, ততকণ আমাৰ জ্ঞান হয় নাই, ভক্তি হয় নাই, প্ৰীতি হয় নাই। অতএব জাগতিক প্ৰীতি হিন্দুধৰ্ম্মেৰ মূলেই আছে। অচ্ছেদ্য, অভিন্ন, জাগতিক প্ৰীতি ভিন্ন হিন্দু নাই। মনুষ্য-প্ৰীতি ভিন্ন ঈশ্বৰ ভক্তি নাই। ভক্তি ও প্ৰীতি হিন্দুধৰ্ম্মেৰ অভিন্ন।” —বহ্মিমত্বে

৩২। হে অৰ্জুন, আত্মোপায়োন (আপনাৰ সহিত তুলনা ধাৰা) বঃ (বিনি) সৰ্বত্র (সৰ্বজীবে) সুখং বা যদি বা দুঃখং (সুখ বা দুঃখকে) সমং পশুতি (তুল্যভাবে দেখেন) সঃ যোগী পরমঃ মতঃ (সেই যোগী সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ, ইহাই আমাৰ মত)।

হে অৰ্জুন, সুখই হউক, আৰ দুঃখই হউক, যে ব্যক্তি আত্মানুভূত্রে সৰ্বত্র সমদৰ্শী সেই যোগী সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ, ইহাই আমাৰ অভিমত ॥৩২

বেদান্ত ও বিশ্বপ্ৰেম—পূৰ্বশ্লোকে বাহা বলা হইয়াছে, এই এই শ্লোকে তাহাৱই স্পষ্টাৱণ মাত্ৰ। সৰ্বভূতে এক আত্মাই আছেন, এই জ্ঞান বাহাৱ হইয়াছে অৰ্থাৎ বিনি ‘সৰ্বভূতাত্মভূতাত্মা’ (৫।৭) হইয়াছেন, তিনি অপৰেৰ

স্বখে স্বখী, অপরের দুঃখে দুঃখী না হইয়া পারেন না, কেননা তাঁহার নিকট আপন-পর ভেদ নাই। বিশ্বপ্রেম বলিয়া যদি কোন বস্তু থাকে তবে তাহার মূলে এই আত্মদর্শন-জনিত সমত্ববুদ্ধি; অগতে একমাত্র আৰ্য্য ঋষিগণই উহার অঙ্গসন্ধান পাইয়াছিলেন। অগতে সমুদয় ধৰ্ম্মশাস্ত্র, সমুদয় নীতিশাস্ত্রই শিক্ষা দেয়—আপনাকে যেমন, পরকেও সেইরূপ ভালবাস। কিন্তু কেন আমি পরকে নিজের স্তায় ভালবাসিব?—এ নীতির ভিত্তি কি?

“আজকাল অনেকের মতে নীতির ভিত্তি হিতবাদ (Utility) অর্থাৎ বাহ্যতে অধিকাংশ লোকের অধিক পরিমাণে স্বখ স্বাচ্ছন্দ্য হইতে পারে তাহাই নীতির ভিত্তি। ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আমরা এই ভিত্তির উপর দণ্ডারমান হইয়া নীতি পালন করিব, তাহাতে হেতু কি? যদি আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে কেননা আমি অধিকাংশ লোকের অত্যধিক অনিষ্ট সাধন করিব?.....অবশ্য নিঃস্বার্থপরতা কবিত্বহিসাবে স্বকর হইতে পারে, কিন্তু কবিত্ব ত যুক্তি নহে, আমাকে যুক্তি দেখাও, কেন আমি নিঃস্বার্থপর হইব। হিতবাদিগণ (Utilitarians) ইহার কি উত্তর দিবেন? তাঁহারা ইহার কিছুই উত্তর দিতে পারেন না।”—স্বামী বিবেকানন্দ।

বস্তুতঃ, ইহার উত্তর হিন্দু ভিন্ন, হিন্দুর বেদান্ত ভিন্ন আর কেহ দিতে পারে না। ইহার প্রকৃত উত্তর দিয়াছেন আৰ্য্য ঋষি—

‘ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যনন্ত কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি।
ন বা অরে ভুতানাং কামায় ভুতানি প্রিয়ানি ভবন্ত্যনন্ত কামায় ভুতানি প্রিয়ানি ভবন্তি’
—বৃহদারণ্যক উঃ (৪।৫।৩)

—‘লোকসমূহের প্রতি অনুরাগবশতঃ লোকসমূহ প্রিয় হয় না, আত্মার প্রতি (আপনার প্রতি) অনুরাগবশতঃই লোকসমূহ প্রিয় হয়। সৰ্বভূতের প্রতি অনুরাগবশতঃ সৰ্বভূত প্রিয় হয় না, আত্মার প্রতি (আপনার প্রতি) অনুরাগবশতঃই সৰ্বভূত প্রিয় হয়।’

তুমি পরকে, তোমার শত্রুকেও ভালবাসিবে কেন? কারণ তুমি তোমার আত্মাকে অর্থাৎ আপনাকে ভালবাস বলিয়া। তুমিই সেই—‘তত্ত্বমসি।’ এই

তব্ধই হিন্দু ধর্ম-নীতির ভিত্তি। তাই হিন্দুধর্ম কেবল হিন্দুর ধর্ম নহে, উহা বিশ্বমানবের ধর্ম, সনাতন বিশ্বধর্ম।

‘প্রহ্লাদকে যখন হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করিলেন শত্রুর সঙ্গে রাজার কি রকম ব্যবহার করা কর্তব্য? প্রহ্লাদ উত্তর করিলেন, শত্রু কে? সকলই বিজু-(ঈশ্বর)-ময়, শত্রুমিত্র কি প্রকারে প্রভেদ করা যায়? প্রীতিভবের এইখানে একশেষ হইল; এবং এই এক কথাতেই সকল ধর্মের উপর হিন্দুধর্মের প্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইল মনে করি।’—বঙ্কিমচন্দ্র।

বেদান্ত লব্ধে নিরপেক্ষ, তত্ত্বজ্ঞ পাশ্চাত্য মনীষিগণও ঠিক এই কথাই বলেন।—

“The Highest and the purest morality is the immediate consequence of the Vedanta. The Gospels fix quite correctly as the highest law of morality—‘Love your neighbour as yourself.’ But why should I do so, since by the order of nature, I feel pain and pleasure only in myself and not in my neighbour? The answer is not in the Bible, but it is in the Vedas—in the great formula—‘That thou art=(তৎ-স্ব-অস্মি), which gives in three words metaphysics and morals together”—Dr. Duessen.

“The Vedanta gives profoundly based reasons for charity and brotherliness”—Sir John Woodroffe.

রহস্য—দয়া ও মায়ী

প্রঃ—বুঝিলাম সব, কিন্তু গোড়ার একটা গলব রহিয়া গেল। আত্মজ্ঞ বোগী বন্দবর্জিত মুক্ত পুরুষ। তিনি স্বখঃধের অতীত—‘দুঃখেবহুবিষমদাঃ স্বখেণু বিগতশ্লঃ’। তিনি জীবের স্বখঃধে অভিভূত হইবেন কিরূপে? সে ভ তাঁহার অধঃপতন, আধ্যাত্মিক অপমৃত্যু। আর, জগতের দুঃখের পলবী নিবের মাথায় লইয়া তাহার স্বত্তি কোথায়? সমদর্শনের কি এই ফল? কেবল দুঃখের মাত্রা বৃদ্ধি?

উঃ—কথাটা ধ’য়েছ ভাল, কিন্তু তা হ’লে ঈশ্বরের মত দুঃখী বোধ হয় আর কেহ নাই। তাঁহাকে ‘দয়াময়’ বলা হয়, জীবের দুঃখে দুঃখিত না হইলে

অৰ্জুন উবাচ

যোঃয়ং যোগস্বরা প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন ।

এতস্তাহং ন পশ্যামি চকলদ্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥৩৩

তিনি দয়াময় হন কিরূপে ? সংসারে দুঃখের সীমা নাই । তবে কি দীনবদ্ধ দয়াময় দিবারাত্রি অশ্রুপাত করেন ? তা অবশ্য নয় । বলিতে পার, ঐশ্বরিক ভাব অচিন্ত্য, তাহার সহিত জীবের তুলনা কি ? তা ঠিক । তবে স্মরণ রাখিতে হইবে, এখানে বদ্ধজীবের কথা হইতেছে না, এ হইতেছে জীবমুক্ত বোগীর কথা । ভগবান্ স্বয়ংই বলিতেছেন, যে সমদর্শী বোগী নারায়ণ জ্ঞানে সৰ্বভূতের সেবা করেন, তিনি যে অবস্থায় থাকুন না কেন আমাতেই থাকেন (ময়ি বর্ততে) অর্থাৎ তিনি প্রকৃতির মধ্যে থাকিয়াও, সুখদুঃখের মধ্যে থাকিয়াও সেই পরম পুরুষেই অবস্থান করেন । তাহার আর পতনের সম্ভাবনা কোথায় ? তিনি স্বন্দের মধ্যে থাকিয়াও নির্দুন্দ, সুখদুঃখের মধ্যে থাকিয়াও 'সমদুঃখসুখঃ' । তাহার সংসারে থাকার একমাত্র উদ্দেশ্য জীবের বাহাতে দুঃখ মোচন হয়, জীব বাহাতে সুখী হয়, তাহাই করা । তিনি নির্লিপ্তভাবে, নিকামভাবে সেই কৰ্ম্মই করেন—সময় সময় সুখদুঃখের অভিনয়ও করেন—কিন্তু সে অভিনয় মাত্র, তিনি অভিভূত হন না । তাহার দয়া আছে, তিনি জড়পিণ্ড নহেন, কিন্তু তাহার মায়ী নাই ; অর্থাৎ সুখদুঃখাদি যে প্রকৃতির ধৰ্ম্ম তাহাতে তিনি বদ্ধ হন না । অবতারগণ, মহাপুরুষগণ, জনকাদি রাজর্ষিগণ—ইহারা সকলেই এইরূপেই জীবের সঙ্গে হাসিয়া কানিয়া লীলাখেলা করিয়াছেন, জীবের দুঃখমোচনের চেষ্টা করিয়াছেন । নরেন্দ্রাদি অন্তরঙ্গ ভক্তের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের এত ব্যাকুলতা কেন ? সে দয়া, মায়ী নহে । জীবের দুঃখে সৌভম গৃহভাগী, শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাসী । সেও দয়া, মায়ী নহে । পরহিতব্রত মুক্ত বোগীর এই সকলই আদর্শ ।

৩৩। অৰ্জুনঃ উবাচ—হে মধুসূদন, দয়া (তোমাকর্তৃক) সাম্যেন অয়ং যঃ বোগঃ প্রোক্তঃ (সমতারণ এই বৈ বোগভব উক্ত হইল) এতস্ত (ইহার) স্থিরাম্

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদৃঢ়ম্ ।

তত্তাহং নিগ্রহং মগ্ধে বায়োরিব স্তূহকরম্ ॥৩৪

শ্রীভগবান্ উবাচ

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্ ।

অভ্যাসেন তু কৌশ্লেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥৩৫

স্থিতিঃ (স্থায়ী বিত্তমানতা) চঞ্চলত্বাৎ (চঞ্চলতাবশতঃ) অহং ন পশ্যামি (আমি দেখিতেছি না)

অর্জুন বলিলেন,—হে মধুসূদন, তুমি এই বে সমস্তরূপ যোগতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলে, মন বেরূপ চঞ্চল তাহাতে এই সমস্ততাব স্থায়ী হয় বলিয়া আমার বোধ হয় না । ৩৩

সাম্যেণ অর্থাৎ সমস্তরূপ যোগতত্ত্ব—বলা হইল কেন ? কারণ, সমতাই এই যোগের মূল কথা । এই যোগাভ্যাস কালে চিন্তকে রাগধ্বাষি বশ হইতে নিৰ্ম্মুক্ত করিয়া লয়বিক্ষেপ শূন্য করিয়া সব, শান্ত, কেবল আত্মাকারে আকারিত করিতে হয়—তদবস্থায় শীতোষ্ণ, সূক্ষ্মদুঃখ, হৃদয়কুৎসিত, শত্রুনিদ্র, আত্মপর,—ভেদ থাকেনা, সর্বত্র সমবর্ণন লাভ হয় । স্তবরাং সমতাই এই যোগের প্রাণ—এই হেতু ইহাকে সমবর্ণন যোগ বলা হইয়াছে । আবার এই অবস্থাই নিষ্কাম কর্মযোগেরও ভিত্তি, কেননা ফলাকলে সমস্ত বুদ্ধিই উহার মুখ্যকথা (২।৪৮ শ্লোক) । এই হেতু কেহ কেহ যোগ শব্দে এখানে ‘কর্মযোগ’ বুঝেন । বস্তুতঃ ধ্যানযোগ কর্মযোগেরই অঙ্গীভূত ।

৩৪ । হে কৃষ্ণ, হি (যেহেতু) মনঃ চঞ্চলং (স্বভাবতঃ চল), প্রমাথি (ইন্দ্রিয়-কোভকর), বলবৎ, দৃঢ়ং (দৃঢ়), অহং তত্ত্ব নিগ্রহং (আমি তাহার নিরোধ) বায়োঃ ইব (বায়ুর জায়) স্তূহকরং মগ্ধে (সর্বথা হুঃসাধ্য বলিয়া মনে করি) ।

হে কৃষ্ণ, মন স্বভাবতঃই চঞ্চল, ইন্দ্রিয়াদির বিক্ষেপজনক মহাশক্তিশালী (বিচারবুদ্ধি বা কোনরূপ মন্ত্রোষবিষও অজ্ঞেয়), দৃঢ় (লৌহবৎ কঠিন, অনমনীয়) ; এই হেতু আমি মনে করি বায়ুকে আবদ্ধ করিয়া রাখা যে রূপ হুঃসাধ্য, মনকে নিরোধ করাও সেইরূপ স্তূহকর । ৩৪

৩৫ । শ্রীভগবান্ উবাচ—হে মহাবাহো, মনঃ দুর্নিগ্রহং চলং (দুর্নিরোধ ও চঞ্চল) [এতৎ] অসংশয়ং (ইহাতে সংশয় নাই) ; তু (কিন্তু) হে

কৌন্তেয়, অভ্যাসেন বৈরাগ্যেণচ (অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারা) [উহা] গৃহ্যতে (নিগৃহীত হয়)।

শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে মহাৰাহো ! মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, উহাকে নিরোধ করা দুষ্কর, তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু হে কৌন্তেয়, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা উহাকে বশীভূত করা যায়। ৩৫

অভ্যাস ও বৈরাগ্য—অভ্যাসবলে হুঃসাধ্য কার্যও সুসাধ্য হয়। স্বভাব অভ্যাসেরই ফল। শিশুর দুই পদ অগ্রসর হইতে তিনবার পদস্থলন হয়, কিন্তু পাঁচ বৎসর পরে দ্রুতধাবনই তাহার স্বভাবে পরিণত হয়। প্রথম শিক্ষার্থী ‘ক’ লিখিতে কলম ভাঙে, ‘কলরব’ পড়িতে গলদবশত হয় ; বৎসরের পরে দ্রুতলিখন ও দ্রুতপঠনের দ্রুত তাহাকে ভিন্নস্থান করিতে হয়। শারীরিক অভ্যাস অপেক্ষা মানসিক অভ্যাসের ফল আরও অদ্বিতীয়। আমাদের মনে যে কোন চিন্তা প্রবাহ উদ্ভিত হয় তাহাই একটা সংস্কার রাখিয়া যায়। এই সংস্কারগুলির সমষ্টিই আমাদের স্বভাব। আমাদের বর্তমান স্বভাব পূর্ববর্তী অভ্যাসের ফল। আমাদের পরবর্তী স্বভাব হইবে বর্তমান অভ্যাসের ফল। সুতরাং সংস্কার গঠিত করিতে হইলে সৰ্বদা সংচিন্তা ও সংকল্পের অভ্যাস কর্তব্য। অসংচিন্তা, অসং অভ্যাস নিবারণের একমাত্র প্রতিকার তাহার বিপরীত ভাবনা, বিপরীত অভ্যাস—“বিতর্ক বাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্”—(সাধনপাদ ৩২)। যোগ কতকগুলি সদ অভ্যাসের অমূল্যলবণ মাত্র, এই ভক্ত ইহাকে অভ্যাসযোগ বলে। কিসের অভ্যাস ? প্রধানতঃ, বহির্গুণী চঞ্চল মনকে অন্তর্গুণী করিয়া আত্মসংস্থ করিবার অভ্যাস—“ভক্তহিতৌ বদ্ধোহ্যভ্যাসঃ”(যোগসূত্র)।

চিত্ত-চাক্ষুশ্য নিবারণের পক্ষে বৈরাগ্য বিশেষ সহায়ক। বৈরাগ্য অর্থ ভূতাক্ষয়, বিষয়ে অনাসক্তি। একদিকে দৃষ্ট, শ্রুত, চিত্তমোহকর সমস্ত বিষয় চিত্ত হইতে দূরে রাখিবে, উহার আকাজক্ষা বর্জন করিবে ; অপরদিকে মনকে সতত আত্মদেবে নিমগ্ন রাখিবে, তাহারই অপ, তাহারই ধারণা, তাহারই ধ্যান করিবে ; এই দুইটা মূলপং অঙ্কুরের, ইহাই অভ্যাস ও বৈরাগ্য।

অসংযতান্না যোগো দুপ্রাপ ইতি মে মতিঃ ।

বশ্যায়না তু যততা শক্যোহ্বাপ্তুমুপায়তঃ ॥৩৬

অৰ্জুন উবাচ

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ ।

অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥৩৭

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্চিন্নাত্রমিব নশ্রুতি ।

অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥৩৮

৩৬। অসংযতান্না (অসংযতচিত্ত ব্যক্তি কর্তৃক) যোগঃ দুপ্রাপঃ (যোগসিদ্ধি দুপ্রাপ্য) ইতি মে মতিঃ (ইহাই আমার মত) ; তু (কিন্তু) উপায়তঃ যততা (বিহিত উপায় দ্বারা সাধনে যত্নবান) বশ্যায়না (সংযতচিত্ত ব্যক্তি কর্তৃক) [যোগঃ] অবাপ্তুং শক্যঃ (যোগ লাভ হইতে পারে) ।

অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা যাহার চিত্ত সংযত হয় নাই তাহার পক্ষে যোগ দুপ্রাপ্য, ইহা আমারও মত ; কিন্তু বিহিত উপায় অবলম্বন করিয়া সতত যত্ন করিলে চিত্ত বশীভূত হয় এবং যোগলাভ হইতে পারে । ৩৬

৩৭। অৰ্জুনঃ উবাচ—হে কৃষ্ণ, শ্রদ্ধা উপেতঃ (শ্রদ্ধাসহকারে যোগ সাধনে প্রবৃত্ত) অযতিঃ (যত্নহীন ব্যক্তি) যোগাং চলিতমানসঃ (যোগ হইতে ভ্রষ্টচিত্ত হইয়া) যোগসংসিদ্ধিং অপ্রাপ্য (যোগসিদ্ধি লাভ না করিয়া) কাং গতিং গচ্ছতি (কোন গতি প্রাপ্ত হয়) ?

অৰ্জুন কহিলেন,—হে কৃষ্ণ, যিনি প্রথমে শ্রদ্ধাসহকারে যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু যত্নের শিথিলতাবশতঃ যোগ হইতে ভ্রষ্টচিত্ত হওয়ায় যোগসিদ্ধি লাভে অসমর্থ হন, তিনি কি প্রকার গতি প্রাপ্ত হন ? ৩৭

৩৮। হে মহাবাহো, ব্রহ্মণঃ পথি বিমূঢ়ঃ (ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ হইতে বিক্ষিপ্ত) অপ্রতিষ্ঠঃ (নিরাশ্রয়) উভয়বিভ্রষ্টঃ [সন্] (উভয় পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া)

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হন্তশেষতঃ ।

তদন্তঃ সংশয়স্তাস্ত্র ছেত্তা ন হ্যুপপত্ততে ॥৩৯

শ্রীভগবানুবাচ

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্ত্র বিত্ততে ।

নহি কল্যাণকুং কশ্চিদুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥৪০

[তিনি] ছিন্নাত্ম ইব (ছিন্ন মেঘখণ্ডের স্তায়) ন নশ্রুতি কচ্চিং (কি নষ্ট হন না) ?

ব্রহ্মণি পশি বিমূঢ়ঃ—ব্রহ্মপ্রাপ্তি সাধনভূতে যোগমার্গে প্রচূড়ঃ—ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধনভূত যোগমার্গ হইতে ঙ্গে । উভয় বিলুপ্ত—কাম্যকর্মজাগহেতু স্বর্গাদি ভোগ হুখে বঞ্চিত এবং যোগজ্ঞানহেতু মোক্ষলাভেও বঞ্চিত ।

হে মহাবাহো, তিনি ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়ভূত যোগমার্গে অকৃতকার্য হওয়াতে মোক্ষ হইতে বঞ্চিত হন, এবং কাম্য কর্মের ত্যাগহেতু স্বর্গাদি হইতেও বঞ্চিত হন, সুতরাং ভোগ মোক্ষরূপ পুরুষার্থদ্বয় ভ্রষ্ট হইয়া, ছিন্ন মেঘখণ্ডের স্তায় (মেঘখণ্ড যেমন মূল মেঘরাশি হইতে ছিন্ন হইয়া অপর মেঘরাশি প্রাপ্ত না হইলে মধ্যস্থলে বিলীন হইয়া যায় তদ্রূপ) নষ্ট হন না কি ? ৩৮

৩৯। হে কৃষ্ণ, মে এতৎ সংশয়ং (আমার এই সন্দেহ) অশেষতঃ (নিঃশেষরূপে) ছেত্তুম্ অর্হসি (ছেদন করিতে তুমিই যোগ্য) ; হি (যেহেতু) তদন্তঃ (তুমি ভিন্ন) অস্ত্র সংশয়স্ত্র ছেত্তা (এই সংশয়ের নি বৃত্তক) ন উপপত্ততে (আর কেহ নাই) ।

হে কৃষ্ণ, তুমি আমার সংশয় নিঃশেষরূপে ছেদন করিয়া দাও, কেননা, তুমি ভিন্ন আমার এই সংশয়ের অপনোত্তা আর কেহ নাই ॥৩৯

৪০। শ্রীভগবানু উবাচ—পার্থ, তস্ত্র (তাহার) ইহ এব (ইহ লোকে) বিনাশঃ ন বিত্ততে (বিনাশ নাই) অমুত্র ন (পরলোকেও নাই), হি (যেহেতু) হে তাত, (হে বৎস) কল্যাণকুং (শুভকর্মকারী) কচ্চিং (কেহই) দুর্গতিং ন গচ্ছতি (দুর্গতি প্রাপ্ত হন না) ।

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষ্টিয়া শাস্বতীঃ সমাঃ ।

শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোহভিজায়তে ॥৪১

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্ ।

এতচ্চি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদিদৃশম্ ॥৪২

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে পার্শ্ব, যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির ইহলোকে কি পরলোকে কৃত্রাপি বিনাশ নাই। কারণ, হে বৎস, শুভকৰ্ম্মকারী পুরুষ কখনও দুর্গতি, প্রাপ্ত হন না ॥৪০

যোগাভ্যাসের যে কোনরূপ চেষ্টামাত্রই শুভ কর্ম্ম। সম্পূর্ণ সিদ্ধি লাভ না হওয়াতে তাহার পুনর্জন্ম নিবারিত হয় না বটে, কিন্তু শুভকৰ্ম্মজনিত অন্তরূপ শুভ ফল তিনি প্রাপ্ত হন, তাহার সঙ্গতিই লাভ হয়। সে গতি কি?—পরের শ্লোকদ্বয় দ্রষ্টব্য।

৪১। যোগভ্রষ্টঃ পুণ্যকৃতাং লোকান্ প্রাপ্য (পুণ্যাশ্রমদিগের প্রাপ্য লোক লাভ করিয়া) শাস্বতীঃ সমাঃ (বহু বৎসর) উষ্টিয়া (ভ্রাম্য বাস করিয়া) শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে (সদাচারসম্পন্ন ধনবানের গৃহে) অভিজায়তে (জন্মলাভ করেন)।

পুণ্যকৃতাং লোকান্—পুণ্যকৰ্ম্মকারিগণ যে লোকসকল প্রাপ্ত হন—স্বর্গ লোক, পিতৃলোক ইত্যাদি (৮২ঃ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এ সকল লোক হইতেও পুনরাবৃতি হয় (৮১৬)।

যোগভ্রষ্ট পুরুষ পুণ্যকৰ্ম্মকারীদিগের প্রাপ্য স্বর্গলোকাদি প্রাপ্ত হইয়া ভ্রাম্য বহু বৎসর বাস করিয়া পরে সদাচারসম্পন্ন ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন ॥৪১

যিনি বিষয়-ভোগে বিরত হইয়া যোগাভ্যাসে রত ছিলেন, তিনি পরজন্মে ধনীর গৃহে যান কেন?—তাহার সম্পূর্ণ বিষয়বৈরাগ্য ভয়ে নাই বলিয়া, যুতুকালে ভোগবাসনা বলবতী ছিল বলিয়া (৮৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। কিন্তু বাহার যুতুকালে ভীত বৈরাগ্য ও মোক্ষোচ্ছা বর্ধমান থাকে, তাহার ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গতি হয়, তাহা পরের শ্লোকে বলিতেছেন।

৪২। অথবা (পক্ষান্তরে) ধীমতাম্ যোগিনাং এব কুলে (জ্ঞানবান্ যোগীদিগের কুলেই) ভবতি (জন্মগ্রহণ করেন) ; ঐদৃশং বৎ জন্ম (এইরূপ যে জন্ম) লোকে (জগতে) এতৎ হি দুর্লভতরং (ইহা দুর্লভতর)।

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌৰ্ব্বেদেহিকম্ ।

যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥৪৩

পূৰ্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হুবশোহপি সঃ ।

জিজ্ঞাসুরপি যোগস্ত শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে ॥৪৪

পক্ষান্তরে, যোগভ্রষ্ট পুরুষ জ্ঞানবান্ যোগীদিগের কুলে জন্মগ্রহণ করেন ।
অগতে দৈদৃশ জন্ম অতি দুর্লভ (যেমন বাসতনয় শুকদেবের) ৷৪২

৪৩। হে কুরুনন্দন, তত্র (সেই জন্মে) পৌৰ্ব্বেদেহিকং (পূৰ্বেদেহজাত)
তং বুদ্ধিসংযোগং (সেই মোক্ষবিষয়া বুদ্ধি) লভতে (লাভ করেন) ; ততঃ চ
(তদনন্তর) ভূয়ঃ (পুনরায়) সংসিদ্ধৌ যততে (মুক্তির নিমিত্ত যত্ন করেন) ।

পৌৰ্ব্বেদেহিকং বুদ্ধিসংযোগং—পূৰ্ব্বেদেহজাত ব্রহ্মবিষয়া বৃত্ত্যা সংযোগং (শ্রীধর) ।

হে কুরুনন্দন, যোগভ্রষ্ট পুরুষ সেই অগ্রে পূৰ্ব্বজন্মের অভ্যাস্ত মোক্ষবিষয়ক
বুদ্ধি লাভ করেন, এবং মুক্তিলাভের জন্য পুনর্ব্বার যত্ন করেন ৷৪৩

৪৪। সঃ (তিনি) তেন এব পূৰ্ব্বাভ্যাসেন (সেই পূৰ্ব্বাভ্যাস-বশতঃ)
অবশঃ অপি (অবশ হইয়াই বেন) হ্রিয়তে (যোগমার্গে আকৃষ্ট হন) ; যোগস্ত
জিজ্ঞাসুঃ অপি (যোগের স্বরূপ জিজ্ঞাসু ব্যক্তিও) শব্দব্রহ্ম (বেদকে) অতিবর্ততে
(অতিক্রম করেন) ।

শব্দব্রহ্ম অতিবর্ততে—‘শব্দব্রহ্ম’ বলিতে, বেদ বুঝায় । বেদ বলিতে এতলে বেদের কর্ণ
কাণ্ড বুঝিতে হইবে । ‘উহাকে অতিক্রম করেন’—এ কথাই অর্থ এই যে, বেদোক্ত কর্ণকল
বর্গাদি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কল লাভ করেন ।

শাস্ত্রে আছে,—

যে ব্রহ্মপি বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরং চ যৎ ।

শব্দব্রহ্মপি নিকাভঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি । যতা, শাং ২৬৯।১

—হুই প্রকার ব্রহ্ম জানিবার আছে, এক শব্দব্রহ্ম (শব্দ, বেদ) আর পরব্রহ্ম । শব্দব্রহ্মে
অর্থাৎ বেদোক্ত ত্রিকাণ্ডে নিকাভ হইয়া ওচ্ছতি হইলে পরব্রহ্ম লাভ হয় । এতলে শ্রীভগবান্
বলিতেছেন যে, যোগের স্বরূপ জানিবার অভিলাষ মাত্র করিয়া সিদ্ধিলাভের পূর্বে কেহ দেহত্যাগ
করিলেও তিনি বেদোক্ত কর্ণকাণ্ড অতিক্রম করিয়া জ্ঞানান্তরে জ্ঞান লাভে অধিকারী হন ।

প্রযত্নাদ্ বতমানস্ত যোগী সংশুদ্ধকিঞ্চিৎ ।

অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥৪৫

তপস্বিভ্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ ।

কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তন্মাদ্যোগী ভবার্জুন ॥৪৬

‘অবশ হইয়াই যোগমার্গে আকৃষ্ট হন’—এ কথাই অর্থ এই যে, কোন অন্তরাঙ্গ বশতঃ অনিচ্ছা থাকিলেও তাহাকে ঐ পথে বাইতেই হয়। পূর্বজন্মজাত শুভ সংস্কার তাহাকে অবশ করিয়াই যেন যোগমার্গে প্রবৃত্ত করায়। (১৮৬০)

তিনি অবশ হইয়াই পূর্বজন্মের যোগাভ্যাসজনিত শুভ সংস্কারবশতঃ যোগ-মার্গে আকৃষ্ট হন। যিনি কেবল যোগের স্বরূপ জিজ্ঞাসু, তিনিও বেদান্ত কাম্যকর্মাদির ফল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফললাভ করেন (যিনি যোগের স্বরূপ জানিয়া যোগাভ্যাস-পরায়ণ তাঁহার আর কথা কি ?) ৪৪

৪৫। প্রযত্নং তু বতমানঃ (পূর্বকৃত যত্ন হইতেও অধিকতর যত্ন করিয়া) সংশুদ্ধকিঞ্চিৎ (নিষ্পাপ হইয়া) যোগী অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ (বহু জন্মে সিদ্ধিলাভ করিয়া) ততঃ পরাং গতিং যাতি (পরে পরম গতি লাভ করেন) ।

প্রযত্নাৎ বতমানঃ—উত্তরোত্তরমধিকং যোগে যত্নং কুরুন (জীঘর) ।

সেই যোগী পূর্বাপেক্ষাও অধিকতর যত্ন করেন, ক্রমে যোগাভ্যাসদ্বারা নিষ্পাপ হইয়া বহু জন্মের চেষ্টায় সিদ্ধিলাভ করিয়া পরম গতি লাভ করেন ৪৫

৪৬। যোগী তপস্বিভ্যঃ (তপস্বিগণ অপেক্ষা) অধিকঃ (শ্রেষ্ঠ), জ্ঞানিভ্যঃ অপি অধিকঃ (জ্ঞানিগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ), কর্মিভ্যঃ চ অধিকঃ (কর্মিগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ), মতঃ (ইহাই আমার মত) ; হে অর্জুন, তন্মাদ্যং (সেই হেতু)—যোগী ভব (তুমি যোগী হও) ।

যোগী তপস্বিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কর্মিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার মত ; অতএব হে অর্জুন, তুমি যোগী হও ৪৬

তপস্বিভ্যঃ—কৃষ্ণচাক্ষরাদিতপোনিষ্ঠৈঃ ; কর্মিভ্যঃ—ইষ্টপূর্তাদি কর্মকারিতাঃ (জীঘর) ; জ্ঞানিভ্যঃ—জ্ঞানমত শাস্ত্রপাতিভ্যং তদ্ব্যত্যোহপি, পরোকজ্ঞানবন্ত্যঃ (শব্দর) ।

তপস্বী—‘বাহার কৃচ্ছ্রাধ্য চাত্মায়ণাদি ত্রতনিষ্ঠ’ ; কর্ম্মী—বাহার স্বর্গাদি ফলকামনায় বাগবজ্ঞাদি কাম্য কর্ম্ম করেন। যোগী, তপস্বী ও কর্ম্মী এই উভয় হইতেও শ্রেষ্ঠ—কেননা, ইহার আত্মনিষ্ঠ নন, তত্ত্বজ্ঞানী নন, সর্বত্র সমদর্শী নন। কিন্তু যোগী, জ্ঞানী হইতেও শ্রেষ্ঠ কিরূপে ? টীকাকারগণ বলেন, জ্ঞানী বিবিধ—পরোক জ্ঞানী আর অপরোক জ্ঞানী। বাহার কেবল শাস্ত্রজ্ঞান আছে, আত্ম, জীব, জগৎ এ সব কি তাহা শাস্ত্রানুশীলনে বুঝিয়াছেন, কিন্তু আত্মাশুভব হয় নাই, তিনি পরোক জ্ঞানী ; বাহার প্রত্যক্ষ আত্মদর্শন হইয়াছে, তিনি অপরোক জ্ঞানী। এ স্থলে জ্ঞানী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ বলায় শাস্ত্রজ্ঞানী বা পরোক জ্ঞানীকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

কিন্তু কেবল শব্দজ্ঞানী বা শাস্ত্রজ্ঞানী হইতে যোগী বড়, ইহা সকলেরই মত। এখানে বলা হইয়াছে, জ্ঞানী হইতেও (অপি) যোগী বড়, এই আমার মত। একধার ইহাই বুঝায় যে, সর্বপ্রকার সাধকের মধ্যে আত্মজ্ঞানীকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়, কেনন, তিনি মুক্ত পুরুষ, কিন্তু আমার মতে, যোগী আত্মজ্ঞানী অপেক্ষাও বড়, কারণ গীতোক্ত যোগী কেবল আত্মনিষ্ঠ, আত্মারাম নন, তিনি সর্বভূতাত্মকম্পী সর্বভূতহিতে রত, নিকাম কর্ম্মী এবং ভগবানে যুক্ত (৬।১, ৬।৩০, ৬।৩১, ৬।৪৭, ৬।১৪), সুতরাং শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—যোগী জ্ঞানিগণ অপেক্ষাও (অপি) শ্রেষ্ঠ আমার এই মত। (অধ্যায়ের পরে “গীতোক্ত যোগী” শীর্ষক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ২৭২ পৃঃ)।

লোকমাত্র ভিলক বলেন—এস্থলে “যোগী” বলিতে কর্ম্মযোগী এবং ‘জ্ঞানী’ অর্থ সাংখ্যজ্ঞানী সন্ন্যাসী। পূর্বেও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে জ্ঞান বা সন্ন্যাস মার্গ অপেক্ষা কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ (৩।৮, ৫।২), এখানে সেই কথাই বলা হইতেছে। আবার পূর্বেও যেমন শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, তুমি ‘যোগম্ হংসা কর্ম্ম কর’, ‘যোগ অবলম্বন করিয়া দাঁড়াও’ (২।৪৮।৫০, ৪।৪২), এখানেও সেইরূপ উপদেশ দিতেছেন, ‘তুমি যোগী হও’ অর্থাৎ কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিয়া যুক্ত কর। এস্থলে

যোগিনামপি সৰ্বেষাং মদগতেনাস্তরাশ্রনা ।

শ্রদ্ধাবান্ ভজনে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥৪৭

‘জানো’ অর্থ শাস্ত্রজ্ঞানী, সন্ন্যাসবাদী টীকাকারগণের যে এই ব্যাখ্যা উহা ‘নিহক সাম্প্রদায়িক আগ্রহমূলক’—গীতারহস্ত (সংক্ষিপ্ত) ।

৪৭। যঃ (যিনি) শ্রদ্ধাবান্ (শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) মদগতেন অস্তরাশ্রনা (মদগত চিত্ত দ্বারা) মাং ভজতে (আমাকে ভজনা করেন) সঃ (তিনি) সৰ্বেষাং অপি যোগিনাম্ (সকল যোগিগণের মধ্যে) যুক্ততমঃ (সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিকযুক্ত) মে মতঃ (ইহাই আমার অভিমত) ।

যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া মদগতচিত্তে আমার ভজনা করেন, সকল যোগীর মধ্যে তিনিই আমার সহিত যোগে সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক যুক্ত, ইহাই আমার অভিমত, অর্থাৎ ভগবানে ঐকান্তিক ভক্তিপরায়ণ যোগীই শ্রেষ্ঠ সাধক । ৪৭

ইহাই গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ের শেষ কথা ; ইহার মর্ম্ম এই যে, গীতার এপর্যন্ত যে জান-যুক্ত নিকাম কর্ম্মযোগের বর্ণনা হইল উহার সহিত ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তি নিষিদ্ধভাবে সম্বন্ধ । গীতার পরবর্তী অধ্যায়সমূহে যে সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, ইহাই তাহার মূল তত্ত্ব, এবং এই তত্ত্বই অষ্টাদশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ ভক্তিমূলক উপসংহারে প্রকটিত হইয়াছে (১৮৬১—৬৬) ।

ষষ্ঠ অধ্যায়—বিজ্ঞেয়গ ও সার-সংক্ষেপ

১—২ কর্ম্মকলত্যাগী কর্ম্মযোগী প্রকৃত সন্ন্যাসী ; ৩—৪ কর্ম্মযোগের সাধনাবস্থা ও সিদ্ধাবস্থা, যোগীক্লেশের লক্ষণ ; ৫—৬ যোগসিদ্ধিবিষয়ে আত্ম-বাতস্ত্য, যোগের উদ্দেশ্য আত্মার উদ্ধার, উহার ফল সমতা ; ৭—১০ অষ্টাঙ্গ যোগের বর্ণনা, সমাধি অভ্যাসের নিয়ম ; ১১—১২ অষ্টাঙ্গযোগ-সিদ্ধির ফলে ব্রাহ্মীস্থিতি, আত্যন্তিক সুখ—উহার ফল সর্বত্র সমদর্শন, সর্বভূতে ভগবদ্ভাব, জীবের দয়া, জীবের সুখদুঃখে আশ্রয়দায়িত্ব ; ১৩—১৬ অভ্যাস ও বৈরাগ্য মনঃসংবরণের উপায় ; ১৭—২৫ যোগপ্রভেদের ও জগদ্রাস্ত্রের ক্রমোন্নতিক্রমে পূর্ণসিদ্ধি ; ২৬—৩১ গীতোক্ত যোগী, ভগবী প্রভৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; ভক্তিমান কর্ম্মযোগী সর্বশ্রেষ্ঠ ।

পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে সংক্ষেপে ধ্যানযোগের উল্লেখ করা হইয়াছে । এই অধ্যায়ে এই ধ্যানযোগের প্রক্রিয়া ও ধ্যানযোগীর লক্ষণ বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে এবং উহা কর্ম্মযোগের অঙ্গস্বরূপেই উপদিষ্ট হইয়াছে । এই কারণেই

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই শ্রীভগবান্ বলিলেন যে, কৰ্ম ত্যাগ করিলেই সন্ন্যাসী বা যোগী হয় না, কামনা ত্যাগই যোগের মূল কথা ; সুতরাং যিনি কৰ্মকলের আকাজ্জা ত্যাগ করিয়া কৰ্তব্য কৰ্ম করেন, তিনিও সন্ন্যাসী, তিনিও যোগী । যখন সাধক সৰ্বসঙ্কর ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়-ভোগ্যবিষয়ে ও কৰ্মে আসক্ত হন না, তখনই তিনি যোগারূঢ় বলিয়া উক্ত হন । ধ্যানযোগ আরোহণেচ্ছা মুনির পক্ষে নিষ্কাম কৰ্মই যোগসিদ্ধির কারণ । যোগারূঢ় হইলে চিত্তের সমতাই ব্রাহ্মাস্থিতিতে নিশ্চল থাকিবার কারণ । জিতেন্দ্রিয়, প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তির মন সুখদুঃখাদি ঐশ্বর্যের মধ্যেও আত্মনিষ্ঠ থাকে । যিনি বিষয়-সন্নিধানেও নির্বিকার ও জিতেন্দ্রিয় তাঁহাকেই যোগযুক্ত বলা যায় । সৰ্ববিষয়ে সমচিত্ততাই যোগের শ্রেষ্ঠ ফল ।

নির্জ্ঞান পবিত্র স্থানে নিজ আসন স্থাপন করিয়া চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযমপূর্বক মনকে একাগ্র করিয়া আত্মশুদ্ধির জন্ত যোগাভ্যাস করিবে । যোগাভ্যাসে প্রথমতঃ সৰ্বপ্রকার কামনা নিঃশেষে ত্যাগ করিয়া মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিবে । তৎপর ধৃতিসংযুক্ত বুদ্ধিধারা মনকেও অন্তর্মুখী করিয়া ক্রমে ক্রমে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবে, কোন বিষয়ই চিন্তা করিবে না । এইরূপে চিত্ত নিকট হইয়া সৰ্ববৃত্তিশূন্য হইয়া আত্মসংস্থ হইবে । তখনই আত্মস্বরূপ প্রতিভাত হইবে । এইরূপ অবস্থা লাভ করিলে যোগী ব্রহ্মানন্দরূপ পরম শান্তি অহুভব করেন, তিনি মহাহুঃখেরে বিচলিত হন না । উদৃশ যোগযুক্ত পুরুষ সৰ্বত্র সমদর্শন লাভ করিয়া আত্মাকে সৰ্বভূতে এবং সৰ্বভূত আত্মাতে দর্শন করিয়া থাকেন ; কিন্তু এই আত্মদর্শনই যোগের চরম ফল নয়, গৌতমক যোগী কেবল আত্মারাম নন, তিনি ভক্তোত্তম । এইরূপে, যোগবলে অহংবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া চিত্ত নির্মল হইলে সেই ভক্ত যোগী বিশ্বময় ভগবান্ পুরুষোত্তমকেই দর্শন করেন এবং সৰ্বভূতে বিশ্বেশ্বরকে দেখিয়া বিশ্বপ্রেমে পুলকিত হইয়া নারায়ণজ্ঞানে সৰ্বভূতে প্রীতি করেন, সৰ্বভূতের সেবা করেন । শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

যে যোগী সৰ্বভূতানুকম্পী হইয়া সতত সৰ্বভূতের হিত সাধনে রত থাকেন তিনিই শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার অভিমত ।

চঞ্চল মনকে নিরোধ করা একান্ত হুঃসাধ্য বটে, কিন্তু দৃঢ় অভ্যাস ও তীব্র বৈরাগ্যদ্বারা উহা সাধন করা যায় । যদি কেহ শ্রদ্ধাসহকারে যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইয়াও যত্নের নৈখিল্যবশতঃ বোগসিদ্ধি লাভে অসমর্থ হন, তথাপি তাহার সঙ্গাতিই হয় । শুভকৰ্ম্মকারী কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হন না । এইরূপ বোগভ্রষ্ট পুরুষ সদাচারসম্পন্ন ধনীর গৃহে অথবা জ্ঞানবান্ যোগীদিগের কুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং পূৰ্ব্ব জন্মের বোগাভ্যাসজনিত শুভসংস্কারবশতঃ বোগমার্গে আকৃষ্ট হন । এইরূপে ক্রমে বোগাভ্যাস দ্বারা নিম্পাণ হইয়া বহু জন্মের চেষ্টায় সিদ্ধি লাভ করিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হন ।

ক্লুচ্চাত্মারণাদি ব্রতপরায়ণ তপস্বী, বাগযজ্ঞাদি কাম্যকৰ্ম্মপরায়ণ কৰ্ম্মী, সাংখ্যজ্ঞানী সন্ন্যাসী—এ সকল অপেক্ষঃ যোগী শ্রেষ্ঠ । যোগীদিগের মধ্যে যিনি ভগবন্ত, তিনিই শ্রেষ্ঠতম ; প্রকৃত পক্ষে, গীতোক্ত যোগী একাধারে আত্মজ্ঞানী নিকাম কৰ্ম্মী, ও পরম ভক্ত (পরে গীতোক্ত যোগী ও বোগধৰ্ম্মের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) ।

এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ ধ্যানযোগ বা সমাধি যোগের প্রক্রিয়া ও ধ্যানযোগীর লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে । এই হেতু ইহাকে ধ্যানযোগ বা অভ্যাসযোগ বলে ।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞানঃ যোগশাস্ত্রে

শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে অভ্যাসযোগনাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

প্রথম ছয় অধ্যায়ের সার মর্ম

গীতোক্ত যোগী ও যোগধর্ম

কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ও ভক্তিযোগ—এই চতুর্বিধ সাধন-পথ সুপরিচিত। এখন প্রশ্ন এই, গীতোক্ত যোগী কোন্ শ্রেণীর। আমরা দেখিয়াছি, ‘কর্ম কর’, ‘বুদ্ধ কর’, এই কথা লইয়াই গীতার আরম্ভ, এবং আমরা দেখিব ঐ কথায়ই গীতা শেষ হইয়াছে। বিবিধ সারগর্ভ তত্ত্ব-লোচনার মধ্যে মধ্যেও বার বার ঐ একই কথা—‘কর্ম কর’ ‘বুদ্ধ কর’, অথচ সঙ্গে সঙ্গে বলা হইতেছে জ্ঞানী হও, ধ্যানী হও, ভক্ত হও। সুতরাং অর্জুনকে কর্মী, জ্ঞানী, ধ্যানী, ভক্ত সবই হইতে হইবে। তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে, কর্ম, জ্ঞান, ধ্যান, ভক্তি পরস্পর সাপেক্ষ ও সমন্বয়সাধ্য; নিরপেক্ষ ও বিরোধী নহে। কিন্তু ‘বুদ্ধ করা’ ও ‘যোগী হওয়া’টা যুগপৎ অসম্ভব হয় কিরূপে? বুদ্ধ-কোলাহলে ত্র্যাক্ষীস্থিতির সম্ভাবনা কি? বা ভগবচ্ছিত্তার অবসর কোথায়? অথচ বলা হইতেছে ‘মামহুস্মর যুধ্য চ’ ৮।৭—আমাকে স্মরণ কর আর বুদ্ধ কর, ইত্যাদি। এই সকল আপাততঃ বিরোধী উপদেশের সামঞ্জস্য, গীতা এই ভাবে করিয়াছেন—

কর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানবাদীদিগের প্রধান আপত্তি এই যে, সদস্য সকল কর্মই বন্ধনের কারণ, ‘কর্মণা বধ্যতে জন্তঃ’, সুতরাং উহা মুক্তিপ্রদ নহে। গীতা বলিতেছেন,—নিষ্কাম কর্ম বন্ধনের কারণ নহে; ফলাসক্তি ও কর্তৃত্বাভিমানই বন্ধনের কারণ; আসক্তি ও অহংবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া কর্ম করিলে বন্ধন হয় না, বরং উহাতে কর্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়। উহাই কর্মযোগ। কিন্তু আত্মজ্ঞান ব্যতীত অহং ত্যাগ হয় না, সুতরাং কর্মযোগে লিঙ্কিতার্থ জ্ঞান লাভের প্রয়োজন।

আত্মজ্ঞান লাভ হইলে আমাদের দেহাত্মবোধ বিদূরিত হয়, সেই অসীম, অব্যক্ত, অচল ব্রহ্মসত্তার মধ্যে আমাদের নিয়ন্তর ব্যক্তিত্ব, আমাদের অহংভাব লয় পায়, তখন আমরা রাগদেববিমুক্ত হইয়া কৰ্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া নিকাম কর্ম করিবার অধিকারী হই, তখনই ভগবানে পরা ভক্তি জন্মে (‘মুক্তস্তি লভতে পরাং’ ১৮।৫৪), তাঁহার সমগ্র স্বরূপ অধিগত হয়। এইরূপে কর্মের সহিত জ্ঞানের এবং জ্ঞানের সহিত ভক্তির সংযোগে সাধনার সম্পূর্ণতা লাভ হয়।

কিন্তু আপাততঃ এখানে এক প্রতিবন্ধক দেখা যায়। ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইলে কর্ম হয় কিরূপে? অক্ষর ব্রহ্ম সম, শান্ত, নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার,—তিনি কর্মে লিপ্ত নন, কর্ম করে প্রকৃতি, উহাই মায়া বা অজ্ঞান; সুতরাং কর্ম অজ্ঞান-প্রসূত, উহার সহিত জ্ঞানের সমুচ্চয় হয়না, এবং অচিন্ত্য, অব্যক্ত, নিগুণ ব্রহ্মে ভক্তিও সম্ভবে না। সুতরাং জ্ঞানবাধিগণের এ আপত্তি সঙ্গতই বোধ হয় যে নিগুণ ব্রহ্মজ্ঞানে কর্ম ও ভক্তির স্থান নাই।

গীতা পুরুষোত্তম-তত্ত্ব দ্বারা এই আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন। গীতার শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—প্রকৃতি কর্ম করে তা ঠিক, কিন্তু প্রকৃতি আমারই প্রকৃতি—আমারই শক্তি। কর ও অক্ষর দুইই আমার বিভাব—আমি পুরুষোত্তম (১৫।১৬-১৮ শ্লোক)।

আমি কেবল নিগুণ ব্রহ্ম নহি, আমি প্রকৃতিরও অধীশ্বর, বিধপ্রকৃতির সকল গতির, সকল কর্মের নিয়ামক, আমি হইতেই জীবের প্রবৃত্তি (‘বতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসূতা পুরাণী’ ১৫।৪, ‘বতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং’ ১৮।৪৬), কর্ম আমারই কর্ম; আমার কর্ম আমিই করি, তুমি নিমিত্ত মাত্র (‘নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যাসাচিন্’—(১১।৩৩)। বস্তুক্ষণ জীবের অহং জ্ঞান থাকে, ‘আমার কর্ম’, ‘আমি করি,’ এই জ্ঞান থাকে, ততক্ষণই সে বদ্ধ, পাপপুণ্যের ফলভাগী; এই অহং ত্যাগ হইলেই সে বৃথিতে পারে, কর্ম তাহার নয়, কর্ম আমার; তখন সে কর্ম করিয়াও তাহাতে লিপ্ত হয় না, তার ফলভাগী হয় না। (‘কুর্করপি ন

লিপ্যতে’)—সে কর্ম লোকহত্যাই হউক, বা লোকসেবাই হউক তাহাতে কিছু আইসে যায় না (১৮।১৭)। ইহা বদ্ধ জীবের কর্ম-নয়, ইহা জীবমুক্তের কর্ম, ইহার সহিত জ্ঞানের বিরোধ হইবে কিরূপে ? আর এ জ্ঞানের সহিত ভক্তিরও কোন বিরোধ নাই, কেননা, এ জ্ঞান কেবল অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অক্ষর ব্রহ্মের জ্ঞান নহে, ইহা অব্যক্ত-ব্যক্ত ‘নিগূঢ়-গুণী’, ‘সমগ্র’ পুরুষোত্তমের জ্ঞান (সমগ্রঃ মাং বধা জ্ঞাতসি তচ্চূণু’ ৭।১)—তিনি ‘সর্বলোক মহেশ্বর’ ‘সর্বভূতের সুহৃৎ’ ‘বজ্র ও তপস্বাদির ভোক্তা’ (৫।২৯), সুতরাং তাহাতে ভক্তি, সর্বভূতে প্রীতি এবং বজ্ররূপে সমস্ত কর্ম তাহাতে সমর্পণ, ইহাই এই জ্ঞানের লক্ষণ। তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, জ্ঞানীই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত, আমার আশ্রয়রূপ (‘জ্ঞানী হ্যশ্চৈব মে মতঃ’—৭।১৭।১৮)’ আমাতে অব্যভিচারিণী ভক্তিই জ্ঞান (‘ময়ি চানন্তর্যোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী—এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তম্’— ১৩।১০।১১)।

এইরূপে গীতা কর্ম, জ্ঞান, ভক্তির সমন্বয়ে সূক্ষ্মর সম্পূর্ণ সাধনতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। ইহাই গীতার পূর্ণাঙ্গযোগ। গীতোক্ত যোগী একাধারে জ্ঞানী, কর্মী ও ভক্ত।

বিষয়-ক্ষেত্রে, সংসারের কর্ম-কোলাহলে, এমন কি যুদ্ধক্ষেত্রেও এ যোগীর বিক্ষেপ-বিপত্তি নাই, এ সমাধি ভঙ্গের সম্ভাবনা নাই। কেননা, এ সমাধি কেবল ধ্যানস্তিমিতনেত্রে তুষীভাবে অবস্থান নহে—উহা সাধন পথের সাময়িক অবস্থামাত্র—এ সমাধির অর্থ ভগবৎ সত্যায় আপন সত্তা মিলাইয়া দেওয়া, তাহারই প্রেমানন্দে সর্বকামনা তুলিয়া—তাঁহারই কর্ম বাহিরে দেহেন্দ্রিয়াদি-দ্বারা সম্পন্ন করা, আর অন্তরে সতত সর্বাবস্থায় তাঁহাতেই অবস্থান করা (‘সর্বথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে’ ৬।৩১)। এ যোগী নিত্যসমাহিত, নিত্যযুক্ত,—যুদ্ধ-কোলাহলে তাঁহার চিত্তবিক্ষেপের ভয় কি ? তাই শ্রীভগবান্ প্রিয় শিষ্যকে ভীষণ যুদ্ধকর্মের আহ্বান করিয়াও বলিতেছেন—‘তস্মাৎ যোগী ভবাক্ষুণ্ণঃ’।

চেতসা সর্বকর্মাণি যয়ি সংশ্রুত মৎপরঃ ।

বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্ছিত্তঃ সততং ভব ॥১৮।৫৭

এ প্রসঙ্গে এ কথাটি মনে রাখিতে হইবে, জ্ঞান ও জ্ঞানযোগ এক কথা নহে। গীতোক্ত যোগে জ্ঞানলাভের প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়াই যে বৈদাস্তিক ‘জ্ঞানযোগ’ বলিয়া বাহ্য পরিচিত তাহাই অবলম্বন করিতে হইবে এরূপ নহে। বৈদাস্তিক জ্ঞানযোগের সহিত সন্ন্যাসবাদ ও কর্মভ্যাগ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, গীতায় সর্বত্রই তাহার প্রতিবাদ। আবার সে জ্ঞানযোগে ভক্তির স্থান নাই, গীতা আত্মোপাস্ত ভক্তিবাদে সমুজ্জ্বল—সতত আমাকে শ্রবণ কর, আমাতে মনোনিবেশ কর, আমার ভজনা কর, আমাতে সর্বকর্ম সমর্পণ কর, একমাত্র আমারই শরণ লও,—জ্ঞানকর্মের সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্রই এইরূপ ভগবদ্ভক্তির উপদেশ (৮।৭, ৯।২৭, ৯।৩৪, ১১।৫৫, ১২।৮, ১৮।৫৭-৫৮, ১৮।৬৫-৬৬ ইত্যাদি দ্রঃ)। স্মৃত্যঃ ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে সাংখ্যজ্ঞানীদের আচরিত যে সাধনপ্রণালী বাহ্য জ্ঞানযোগ বলিয়া পরিচিত তাহা গীতোক্ত যোগীর অবলম্বনীয় নহে। তবে জ্ঞানলাভের পথ কি? শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, তত্ত্বজ্ঞানী গুরু তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দিবেন (৪।৩৪), কিন্তু পরোক্ষ উপদেশ পাইলেই জ্ঞান সন্তোলাভ হয় না—উহা সাধনা-সাপেক্ষ—এই সাধনাই যোগ (৪।৩৮)। কর্মযোগ অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে চিন্তাশুদ্ধি হইলে জ্ঞান স্বতঃই হৃদয়ে উদ্ভিত হয়। অথবা অনন্তভক্তিযোগে তাঁহার শরণ লইলে শ্রীভগবান্ই গুরুরূপে ভক্তের হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া জ্ঞানরূপ দীপ দ্বারা তাঁহার অজ্ঞান-অন্ধকার নষ্ট করিয়া দেন (‘নাশযামাত্মভাবস্হো জ্ঞানদীপেন ভাবতা’ ১০।১১।১০)। আবার ধ্যানযোগেও জ্ঞানলাভ হয় তাহা ষষ্ঠ অধ্যায়ে এবং অঙ্গত্রয় উক্ত হইয়াছে (৬।২৯, ১৮।৫২)।

কিন্তু এ প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে গীতায় ধ্যানযোগের উপদেশ ও উচ্চপ্রশংসা আছে বলিয়াই যে পাতঞ্জল রাজযোগ বলিয়া বাহ্য পরিচিত তাহাই সর্বপ্রাণে গ্রহণ করিতে হইবে এরূপ নহে। ধ্যানযোগ সকল সাধন-

প্রণালীরই অন্তর্ভুক্ত কেননা ইষ্ট বস্তুর ধ্যান-ধারণা ব্যতীত সাধন হয় না। কিন্তু সেই ইষ্ট সকলের এক নহে। পাতঞ্জল যোগ সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ ভ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং উহার উদ্দেশ্য কৈবল্যসিদ্ধি দ্বারা ‘আত্মাত্মিক দুঃখ-নিবৃত্তি’ অর্থাৎ প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া কেবল হওয়া। ‘নির্বীজ সমাধি’ দ্বারা এই অবস্থা লাভ হয়, তখন চিত্তের বৃত্তিশক্তি নষ্ট হইয়া যায়, শরীরটা যে কয়দিন থাকে, দৃঢ় সূত্রের দ্বারা আভাস মাত্রে অবস্থান করে।

ইহাতে ‘আত্মাত্মিক দুঃখনিবৃত্তি’ হইতে পারে কিন্তু ইহাতে সূত্রে সংস্পর্শ নাই, বস্তুতঃ ইহাতে রোগনাশের সঙ্গে সঙ্গে রোগীরও শেষ হয়, ইহাকেই মোক্ষ বলা হয়। কিন্তু গীতোক্ত ধ্যানযোগে আত্মাত্মিক সূত্র লাভ হয়, সে সূত্র ব্রহ্মসংস্পর্শ, আত্মদর্শনজনিত; সেই আত্মদেব আর কে?—শ্রীভগবানই; সুতরাং এই জ্ঞান লাভ হইলে সর্বত্র ভগবদর্শন হয় (গী: ৬২৮২৯৩০)। বস্তুতঃ গীতোক্ত ধ্যানযোগ অজিযোগেরই অঙ্গ। এই কথাটি স্পষ্ট করিবার জন্য ২৯৩০ শ্লোকে এক তবই দুইভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে (৬৩০ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রঃ)।

তাই শ্রীভগবান্ যোগাধ্যায় সমাপনান্তে শেষে বলিয়া দিলেন—যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া সংযতচিত্তে আমাকে ভজনা করেন তিনিই যোগে আমার সহিত সর্কোপেক্ষা অধিক যুক্ত (‘যুক্ততমো মতঃ’ ৬।৪৭)। আবার, পাতঞ্জল রাজযোগের লক্ষ্য যে কৈবল্য-সিদ্ধি বা সুখপ্রাপ্তি হওয়া সে তবু গীতায়ও সর্বিস্তার বর্ণিত আছে, কিন্তু সে শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—ঐকান্তিক ভক্তিযোগে আমার সেবা করিলেই গুণাতীত হইয়া ব্রহ্মভাব লাভ করা যায়, কেননা আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা (৬।২২২৭)—‘আদ্যন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্কয় গীয়তে’।

গীতোক্ত কর্মযোগ সম্বন্ধেও এ কথাও মনে রাখা উচিত যে উহা প্রাচীন বৈদিক কর্মযোগ নয়। সে কর্মযোগে কর্ম বলিতে বুঝাইত শ্রৌত স্মার্ত্ত যাগযজ্ঞাদি কর্ম, সে সকল অধিকাংশই কাম্য কর্ম। গীতায় কাম্য কর্মের স্থান নাই এবং কর্ম ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত (‘সর্ককর্ম্মণি’)।

প্রকৃতপক্ষে গীতোক্ত যোগটি কি, এ সম্বন্ধে অস্পষ্টতা ও নানারূপ মতভেদের মূল কারণ হইতেছে এই—

গীতা প্রচারের সময় বাগবদ্ভাদিমূলক বৈদিক কর্মযোগ, কর্মসন্ন্যাসমূলক বৈদান্তিক জ্ঞানযোগ, আত্মস্তিকদ্বুঃখনিবৃত্তিমূলক পাতঞ্জল ধ্যানযোগ—এই তিনটি মার্গ প্রচলিত ছিল। ইহার কোনটির সহিতই ভক্তির সম্পর্ক ছিল না। শ্রীগীতা মীমাংসকদের প্রাচীন কর্মযোগের কর্ম রাখিলেন, যজ্ঞ রাখিলেন, জ্ঞানবাদীদের দ্বারা উহা অগ্রাহ্য করিলেন না, কিন্তু কর্মের ও যজ্ঞের অর্থ সম্প্রদারণ করিলেন, কর্মকে নিকাম করিয়া জ্ঞানপূত করিলেন এবং ঈশ্বরোপাসিত করিয়া ভক্তিপূত করিলেন। জ্ঞানবাদীদের জ্ঞানযোগের জ্ঞান রাখিলেন কিন্তু উহাকে সন্ন্যাসবাদের নিগড় হইতে মুক্ত করিয়া ত্যাগমূলক নিকাম কর্মের সহিত যুক্ত করিয়া বিশ্বকর্মের সহায়ক করিলেন। পাতঞ্জল ধ্যানযোগীদের ধ্যান রাখিলেন কিন্তু সেই ধ্যানকে ঈশ্বরমুখী করিয়া অনন্তভুক্তিযোগের অঙ্গীভূত করিলেন। এইরূপে কর্ম, জ্ঞান, ধ্যান, ভক্তির সমন্বয় করিয়া এই অপূর্ব যোগধর্মের প্রচার করিলেন। কর্ম, জ্ঞান বা ধ্যান বা ভক্তি ইহার কোন একটি মার্গের উল্লেখ করিয়া ইহার নামকরণ করা যায় না। তবে ইহাকে ভক্তিযোগ বলিলে অসঙ্গত হয় না, কেননা ইহাতে কর্ম, জ্ঞান ও ধ্যান, ভক্তিযোগেরই অঙ্গস্বরূপে গৃহীত হইয়াছে। পূর্ববর্ত্তী মীমাংসকের কর্মযোগ, অবৈত বেদান্তীর জ্ঞানযোগে এবং পতঞ্জলির রাজযোগে ভক্তির সম্পর্ক নাই—ঈশ্বর-তত্ত্ব অতি গোপ, এবং প্রায় অস্বীকৃত, শ্রীগীতাই প্রথম ভক্তিবাদ প্রচার করেন এবং বেদ, বেদান্ত ও প্রাচীন যোগশাস্ত্রের বাহা সারতত্ত্ব তাহা সকলই উহাতে গ্রহণ করিয়া এই সর্ব্বতঃপূর্ণ সার্বজনীন যোগধর্ম প্রচার করেন। কিন্তু গীতার পূর্ববর্ত্তী ঐ সকল মতে আত্মবান বা দীক্ষিত গীতাচার্য্যগণ সাম্প্রদায়িক অগ্রহ বা সংস্কারবশতঃ উহাদেরই কোন একটি গীতার প্রতিপাদ্য ইহাই সপ্রমাণ করিতে সচেষ্ট। কিন্তু সম্প্রদায় হইতে সত্য বড়। সত্য পাইব কোথায়? আমাদের মত অল্পজ্ঞ গীতাপাঠকের অবস্থা—‘অন্ধেনৈব নীয়মানা বধাঙ্কাঃ।’

এতৎ প্রসঙ্গে ভূমিকা এবং নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি ও উহাদের ব্যাখ্যাও দ্রষ্টব্য—৫।২৯, ৩।৩০, ৪।১৮, ৩।২৭, ২।৫৩, ২।৪৮ ইত্যাদি।

এস্থলে যে জ্ঞান কর্ম-ভক্তি-মিশ্র পূর্ণাঙ্গ যোগ ব্যাখ্যাত হইল, ইহা সমাক্রমণে বর্ণিত হইলে আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব, ভগবত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব ইত্যাদির প্রকৃত স্বরূপ কি এবং উহাদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ কি তাহা জানা আবশ্যক। এই সকল আবশ্যক তত্ত্ব পরবর্তী অধ্যায়সমূহে বর্ণিত হইয়াছে এবং সপ্তম অধ্যায়ের ২য় শ্লোকে সে কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ, গীতার পরবর্তী অধ্যায়সমূহ সমাক্রমণে গীতাক্ত যোগতত্ত্ব স্পষ্ট বুঝা যায় না। কাজেই, এই তত্ত্ব বুঝিতে আমাদেরকে পরবর্তী অধ্যায়সমূহের অনেক কথাই নানাভাবে সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে হইয়াছে।

গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে প্রধানতঃ কর্ম-তত্ত্ব ও কর্ম-মাহাত্ম্যই বর্ণিত হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিকাম কর্মের সহিত জ্ঞান, ভক্তি ও যোগের কি সম্বন্ধ তাহা আলোচিত হইয়াছে। এই ছয় অধ্যায়কে (প্রথম ষট্‌ক) কর্মকাণ্ড বলে।

সপ্তমোহধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

মম্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ ।

অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাত্বাসি তচ্ছূ ॥ ১

১। শ্রীভগবানু উবাচ—হে পার্থ, ময়ি (আমাতে) আসক্তমনাঃ (নিবষ্টচিত্ত) মদাশ্রয়ঃ (আমার শরণাগত হইয়া) যোগং যুঞ্জন্ (যোগযুক্ত হইয়া) সমগ্রং মাং (সর্ববিভূতিসম্পন্ন আমাকে) যথা অসংশয়ং জ্ঞাত্বাসি (যেদ্রুপ ভাবে নিঃসংশয়রূপে জানিতে পারিবে) তৎ শূণু (তাহা শ্রবণ কর) ।

সমগ্রং—বিভূতিবলৈশ্বক্যাদি সহিতং (শ্রীধর)—বিভূতি, বল ও ঐশ্বর্যাদির সহিত। আমার অব্যক্ত ও ব্যক্ত স্বরূপ, আমার নিষ্ঠা, সপ্তম অবতার আদি সমস্ত বিস্তারিত জানিতে পারিবে, এই অভিপ্রায়ে ‘সমগ্র’ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে (৫।২৯ শ্লোকের ব্যাখ্যায় ‘ব্রহ্ম ও পুরুষোত্তম-তত্ত্ব দ্রষ্টব্য)।

মনুষ্যাণাং সহস্ৰেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে ।

যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খংমনোবুদ্ধিরেবচ ।

অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতির্যুত্থা ॥ ৪

উপায় যে অনন্তা ভক্তি তাহা স্পষ্টই বলা হইয়াছে । (৭ম।১৬।১৭।১৮।১৯।২০।২১।২২ এবং ৮ম।১৪।২২, ৯ম।২৫।৩০।৩৩।৩৪, ১১শ।৫৪।৫৫, ১২শ।৬৭।৮, ১৩শ।১৮, ১৪শ।২৬।২৭, ১৫শ।১৯, ১৮শ।৫৫ । ৬৪।৬৫।৬৬ দ্রষ্টব্য) ।

লোকমাণ্ড তিলক বলেন—এই নখর সৃষ্টি-প্রপঞ্চের মধ্যে যে অবিনশ্বর পরতত্ত্ব অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছেন তাহা জানিবার নাম জ্ঞান, আর সেই একই নিত্য পরমতত্ত্ব হইতে এই বিবিধ নখর পদার্থের করূপে উৎপত্তি হয়, তাহা বুঝিবার নাম বিজ্ঞান। পরমেশ্বর জ্ঞানেরই সমষ্টিরূপ (জ্ঞান) ও ব্যষ্টিরূপ (বিজ্ঞান) এই দুই ভেদ আছে। উহাই ক্রমাক্রম বিচার, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ বিচার, পুরুষ প্রকৃতি বিচার-ভেদে বিভিন্ন প্রকার। এই অধ্যায়ে ক্রমাক্রম-বিচার আরম্ভ হইয়াছে। পরে ১৩শ অধ্যায়ে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ বিচার ও ১৪শ অধ্যায়ে পুরুষ-প্রকৃতি বিচার বর্ণিত হইয়াছে।

আমি তোমাকে বিজ্ঞান সহ মৎস্বরূপ-বিষয়ক জ্ঞান বিশেষরূপে বলিতেছি ।
উহা জানিলে শ্রেয়োমার্গে পুনরায় জানিবার আর কিছু অবশিষ্ট থাকিবে না । ২

৩। মনুষ্যাণাং সহস্ৰেষু (সহস্র সহস্র মনুষ্য মধ্যে) কশ্চিৎ (একজন হয়ত) সিদ্ধয়ে যততি (সিদ্ধি লাভের জন্ত যত্ন করে); যততাং অপি সিদ্ধানাং (প্রযত্নকারী সিদ্ধপুরুষদিগের মধ্যেও) কশ্চিৎ (সহস্রের মধ্যে হয়ত একজন) মাং তত্ত্বতঃ বেত্তি (আমাকে স্বরূপতঃ বিদিত হয়) ।

সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে হয়ত একজন মদ্বিষয়ক জ্ঞান লাভের জন্ত যত্ন করে। আবার, যাহারা যত্ন করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, মনে করেন তাঁহাদিগেরও সহস্রের মধ্যে হয়ত একজন আমার প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারেন। (অর্থাৎ যাহাদিগকে তত্ত্বজ্ঞানী বা আত্মজ্ঞানী বলে, তাঁহাদিগেরও সহস্রজনের মধ্যে হয়ত একজন আমার প্রকৃত স্বরূপ জানেন। উহা অতি গুহ্য বিষয়) । ৩

৪। ভূমিঃ (পৃথিবী) আপঃ (জল) অনলঃ (তেজ,) বায়ু (বায়ু), খং (আকাশ) মনঃ বুদ্ধিঃ অহংকার এবচ ইতি ইয়ং মে (এই আমার অষ্টধা ভিন্না প্রকৃতিঃ (অষ্টভাগে বিভক্ত প্রকৃতি) ।

ক্ষিতি, অপ্ (জল), তেজ, মরুৎ (বায়ু) ব্যোম (আকাশ), মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, এইরূপে আমার প্রকৃতি অষ্টভাগে ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে । ৪

এই শ্লোকের অর্থ সম্যক্ অবধাবণ করিতে হইলে সাংখ্যদর্শনের অল্প বিস্তর আলোচনা আবশ্যক । উহা নিয়ে করা হইয়াছে ।

সাংখ্যের সৃষ্টি-তত্ত্ব—প্রকৃতি ও পুরুষ

সাংখ্য দর্শন বলেন—সংসার হুঃখময়, জীব জীবিত তাপে তাপিত । এই জীবিত হুঃখ নিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ । এই হুঃখ নিবৃত্তির একমাত্র উপায়—জ্ঞান (‘জ্ঞানানুষ্টিঃ’, সাঃ সূঃ ৩২।৩) । কিসের জ্ঞান ?—পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বের জ্ঞান, প্রকৃতি ও পুরুষের পার্থক্য জ্ঞান, অর্থাৎ এই সৃষ্টিপ্রপঞ্চ কি এবং উহার সহিত আত্মার কি সম্বন্ধ এই জ্ঞান । পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব কি ? ২৩ বিকার সহ মূল প্রকৃতি এবং পুরুষ, অথবা অষ্ট প্রকৃতি, ষোড়শ বিকার এবং পুরুষ ।

সদ্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ, প্রকৃতের্মহান, মহতোহহঙ্কারঃ, অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্ডাভ্যুদয়মিন্দ্রিয়ং, তন্মাত্রেষুভ্যঃ স্থলভূতানি, পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ—সাঃ সূ ১।৬১ ।

সদ্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি, প্রকৃতির বিকার মহৎ তত্ত্ব, মহতের বিকার অহঙ্কার, অহঙ্কারের বিকার পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্রের বিকার পঞ্চ মহাভূত, এই ২৪ তত্ত্ব এবং পুরুষ—এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব ।

প্রকৃতি—জগতের বাহ্য মূল উপাদান তাহার নাম প্রকৃতি (‘প্রকৃতিরিহ মূলকারণত্ব সংজ্ঞামাত্রম্’) । ইহা অনাদি, অন্তহীন, নিত্য, অসীম, অতি সূক্ষ্ম, অলিঙ্গ ও নিরবয়ব বা নির্বিশেষ । প্রধান, অব্যক্ত, ত্রৈগুণ্য ইত্যাদি ইহার নামান্তর । এই অব্যক্তের পরিণামেই ব্যক্ত জগৎ, (‘অব্যক্তাদীনি ভূতানি’ ইত্যাদি শ্লোকার ২।২৮ শ্লোক) । সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাই এই অব্যক্ত অবস্থা, এই হেতু ইহার নাম ত্রৈগুণ্য । এই তিন গুণের স্বভাব পরস্পর-বিরোধী । সত্ত্বের স্বভাব প্রকাশ বা জ্ঞান, তমের স্বভাব অপ্রকাশ বা মোহ, রজের স্বভাব প্রযুক্তি বা কৰ্ম্ম-প্রবণতা । জড়বিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে

গেলে বলিতে হয়, রজের স্বভাব গতি বা বল (energy, activity), তমের স্বভাব বাধা (resistance, inertia), সব্ব হইতেছে উভয়ের সামঞ্জস্য কারক (harmony)। প্রলয়কালে এই তিন গুণ সাম্যাবস্থায় থাকে অর্থাৎ তুল্যাবলে তুষ্ণোন্মত্তাবে অবস্থান করে, হৈহাই অব্যক্তাবস্থা। সৃষ্টিকালে গুণত্রয়ের সাম্যভঙ্গ হয়, এবং বিসদৃশ পরিণামাত্মক সৃষ্টি আরম্ভ হয়। কোথাও সব্ব প্রবল হইয়া প্রকাশ, জ্ঞান, সুখ এই সকল উৎপন্ন করে, কোথাও রজঃ প্রবল হইয়া চঞ্চলতা, প্রবৃত্তি, দুঃখ, এই সকল আনয়ন করে, কোথাও তমঃ প্রবল হইয়া মোহ, অজ্ঞান বা জড়তা উৎপাদন করে। জগতের সকল পদার্থই এই তিন গুণের নূনান্বিক্যে সৃষ্ট, ত্রিগুণ বাতীত পদার্থ নাই (গীতা ১৮।৪০ শ্লোক)। নিজ্জীব পদার্থে তমোগুণ দ্বারা সব্ব সম্পূর্ণ আবৃত থাকে, স্তবরাং উহার অচেতন ও অচঞ্চল, কিন্তু উহাদের ভিতরে রজোগুণের ক্রিয়াও চলিতে থাকে। বৃক্ষলতাদিতে তমোগুণের প্রাধান্য, রজঃ ও সব্ব স্বল্প পরিস্ফুট, উহাদেরও অহুত্ব ও চেতনা আছে। ইতর জন্তুতে তিন গুণই পরিস্ফুট, কিন্তু তমঃ ও রজোগুণের আধিক্যে সব্বগুণ অভিভূত থাকে। মনুষ্যে তিনগুণই স্পষ্টরূপে পরিস্ফুট হইলেও বুদ্ধি, বিবেক, বিচারশক্তি আদি সব্বগুণের লক্ষণ সকলের সমান থাকে না। শাস্ত্রে গুণভেদ অমূল্যারেই কর্ম-ভেদ ও উপাসনা-প্রণালীরও ভেদ নির্দিষ্ট হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, সকল সাধনারই উদ্দেশ্য হইতেছে তমঃ ও রজোগুণকে অর্থাৎ অজ্ঞান ও কাম-ক্রোধাদিকে দমন করিয়া সব্বগুণের উৎকর্ষ সাধন করা, এবং পরিণামে সব্বগুণকেও অতিক্রম করিয়া ত্রিগুণাতীত হওয়া বা প্রকৃতির হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া। সমগ্র হিন্দু দর্শন শাস্ত্র, হিন্দুসমাজগঠন, বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম ও বিবিধ সাধন-প্রণালী এই ত্রিগুণতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। জীব, ক্রমবিকাশে মনুষ্যজন্ম লাভ করিলেই আত্মচেতায় মোক্ষাধিকারী হয়, মনুষ্যত্বের পরবর্তী সোপানই ব্রহ্মত্ব, স্তবরাং মনুষ্যজন্ম দুর্লভ। শাস্ত্রে আছে, জীব কর্মফলে ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণের পরে স্মৃতি থাকিলে মনুষ্য জন্ম লাভ করে।

জগতের প্রাচীনতম দর্শনশাস্ত্র কাপিল-সাংখ্য এই প্রকৃতিবাদে সৃষ্টিতত্ত্বের যে নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন, আধুনিক পশ্চাত্য বিজ্ঞানচর্চায়গণ বহু গবেষণার কলে তাহারই অম্পট প্রশ্রয় দিতেছেন। পশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ বহুকাল যাবৎ বলিয়া আসিতেছেন যে, ৬০।৭০ টি মূল ভূতের (elements) সাংযোগে এই জড় ভগৎ রচিত ক্রিয়, অথবা তাঁহার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই সকল মূল ভূতও এক চরম মহাভূতের বিকার মাত্র। এই চরম মহাভূতের তাঁহার নাম প্রোটাইল (Protyle)। এই প্রোটাইলকে সাংখ্যের প্রকৃতি স্থানীয় বীজা বায়, কিন্তু উহা ঠিক প্রকৃতি নহে। পশ্চাত্য বিজ্ঞান মূলজগতের অতীত কিছু স্বীকার করে না, কিন্তু হিন্দুধর্মে মূল জগতের অতীত দৃশ্য ভগৎ, এবং তাহারও অতীত সৃষ্টিতত্ত্বের কারণ ভগৎ কল্পনা করেন। প্রকৃতি এই কারণ জগতেরই নির্দিষ্ট অব্যক্ত চরম উপাদান।

আবার বিগত পতাকাতে পশ্চাত্য বিজ্ঞানচর্চায়গণ জড় ও জীবজগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে ক্রম-বিকাশ বা উৎক্রান্তিবাদ (Evolution Theory) আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার মূলমন্ত্রও সাংখ্যের প্রকৃতি-পরিণামবাদেই পাওয়া যায়। এই পশ্চাত্য উৎক্রান্তিবাদ ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ বিহীন পৌরাণিক মতবাদই প্রকারান্তরে সমর্থন করে। পশ্চাত্য মতানুসারে অতি পুষ্ক পুষ্ক ‘আমিবা (Amoeba)’ নামক এক-কোষবিশিষ্ট জীববিশেষ হইতে ক্রম বিকাশে শ্রেষ্ঠ প্রাণী মনুষ্যের উদ্ভব হইয়াছে। জীবতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন, ‘আমিবা’ হইতে মনুষ্যজাতি উদ্ভবের পূর্ব পর্যন্ত মধ্যবর্তী বিভিন্ন জাতির বা যোনির সংখ্যা ৫৩ লক্ষ ৭৫ হাজার অথবা অধিক বিশেষে ইহার অনেক বেশীও হইতে পারে। অবশ্য ক্রম বংশের পূর্ববর্তী সজীব জন্তু ধরিলে আরও বহু বংশ বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং আমাদের পুরাণাদিতে উল্লিখিত হাবর, জলচর, কুমি, পক্ষী, পশু ও মনুষ্যজাতি নইনা মোট ৮৪ লক্ষ যোনির বর্ণনাকে একেবারে কল্পনামূলক বা ভিত্তিহীন বলা চলে না। অবশ্য, উহা আনুমানিক হইতে পারে, পশ্চাত্য পণ্ডিতগণের হিসাবও অনেকটা আনুমানিক সন্দেহ নাই।

এক্ষণে, প্রকৃতি হইতে কিরূপ পরম্পরাক্রমে এই জগৎ-প্রপঞ্চ অভিযুক্ত হয়, তাহাই দেখা যাউক। সৃষ্টির আরম্ভে প্রকৃতির সাম্যভঙ্গ হইলে তাহার যে প্রথম পরিণাম হয় উহার নাম মহন্তত্ব। আধুনিক সাংখ্যিকারগণ উহাকেই বুদ্ধিতত্ত্ব বলেন।

“কোন কাজ করিবার পূর্বে মনুষ্যের তাহা করিবার বুদ্ধি বা সঙ্কল্প প্রথমে হওয়া চাই। সেইরূপ, প্রকৃতিরও স্বকীয় বিশ্বাস করিবার বুদ্ধি হওয়া চাই। তাই প্রকৃতিতে ব্যবসারাদ্বিকার বুদ্ধিরূপে প্রথমে উৎপন্ন হয়, সাংখ্যেরা এইরূপ স্থির করিয়াছেন; মনুষ্য সচেতন হওয়া প্রদত্ত তাহার ব্যবসারাদ্বিকার বুদ্ধি মনুষ্য বুঝে, প্রকৃতি অচেতন বা জড় হওয়া প্রদত্ত নিজের বুদ্ধির তাহার কোন জ্ঞান থাকে না। মানবী ইচ্ছার অনুরূপ কিন্তু অপর্যবেক্ষিত কোন শক্তি জড় পদার্থেও আছে, একথা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন”—গীতারহস্য, লোবমাঙ্গ তিলক।

‘Without the assumption of an atomic soul the commonest and the most general phenomena of Chemistry are inexplicable’—Haetkel quoted by Lok. Tilak in Gitarahasya.

‘Modern science itself has been driven to the same conclusion. Even in the mechanical action of the atom there is a power which can only be called an incontinent will and in all the works of nature that pervading will does incontinently the works of intelligence. What we call mental intelligence is precisely the same thing in essence.’—Sree Aurobindo.

মহত্ত্বের পরিণাম অহঙ্কার। প্রকৃতির পরিণামে মহত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব উৎপন্ন হইলেও উহা একবস্তুরই থাকে। যে গুণের প্রভাবে একবস্তুরতা ভাঙ্গিয়া বহুবস্তুরতা উৎপন্ন হয়, তাহাই অহঙ্কার। ‘অহঙ্কার’ অর্থ ‘আমি-আমি করা’ অর্থাৎ আমি পৃথক্, তুমি পৃথক্, এই ভাব। অত্র হইতে পৃথক্ থাকিবার এই ভাব-প্রবণতা বা অভিমানকেই অহঙ্কার বলে।

মহত্ত্বো প্রকীভূত অহঙ্কার, এবং যে অহঙ্কার প্রযুক্ত গাছ, পাথর, জল কিংবা ভিন্ন ভিন্ন মূল পরমাণু একবস্তুর প্রকৃতি হইতে নিষ্কৃত হয়, উহাদের জাতি একই। প্রভেদ এই যে, পাথরের চৈতন্য না থাকায় তাহার তত্ত্ব এর জ্ঞান হয় না এবং মুখ না থাকায় ‘আমি পৃথক্, তুমি পৃথক্’ এইরূপ অভিমান সহকারে সে নিজের পাথক্য অগ্রকে ধলিতে পারে না। অত্র হইতে পৃথক্ থাকিবার তত্ত্ব অর্থাৎ অভিমান বা অহঙ্কারের তত্ত্ব সকলস্থানেই এক’—গীতারহস্য, লোকমাণ্ড তিলক।

সাম্বিক, রাজসিক, ও তামসিক গুণভেদে অহঙ্কারেরও প্রকার ভেদ হইয়া থাকে। অহঙ্কার আপন শক্তি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন করিতে আরম্ভ করিলে উহার বুদ্ধি দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া সেন্দ্রিয় ও নিরিন্দ্রিয় পদার্থের সৃষ্টি করে। একদিকে সৰ্বগুণের উৎকর্ষ দ্বারা পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় (হস্ত, পদ, বাক্, পায়ু, উপস্থ), পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্) এবং উভয়েন্দ্রিয় মন এই একাদশ ইন্দ্রিয় সৃষ্ট হয়। অপরদিকে ভ্রমোগুণের উৎকর্ষ হইয়া পঞ্চভ্রমাত্ম বা পঞ্চস্বপ্নভূত উৎপন্ন হয়। পঞ্চভ্রমাত্ম এই—শব্দভ্রমাত্ম, স্পর্শভ্রমাত্ম, রূপভ্রমাত্ম, রসভ্রমাত্ম, ও গন্ধভ্রমাত্ম। এই পঞ্চভ্রমাত্ম হইতে পঞ্চাকরণে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ্ (জল) ও পৃথিবী এই পঞ্চস্থূলভূত সৃষ্ট হয়। এই স্থূলভূতের পরিণামে স্থাবর জলমাষক জগৎ সৃষ্টি।

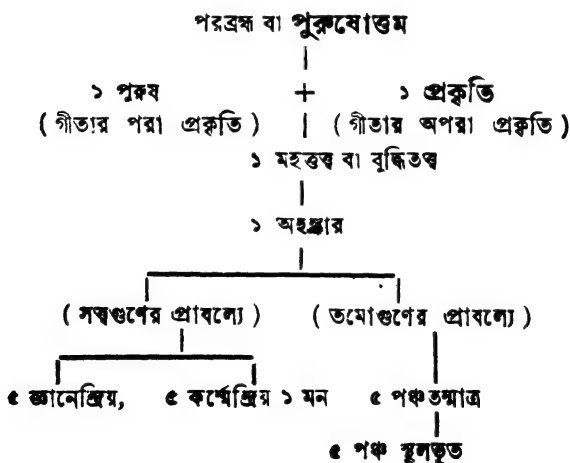
তন্মাত্র অর্থাৎ 'কেবল তাহাই' অর্থাৎ স্থূলভূতের বাহ্য সার, বাহ্য স্পন্দ অবস্থা তাহাই তন্মাত্র। আকাশকে স্পন্দ অবস্থায় পরিণত করিলে 'কে শব্দ, ততরাং শব্দ আকাশের তন্মাত্র; এইরূপ গন্ধ ভূমির তন্মাত্র বা স্পন্দাবস্থা। সঙ্কল্প প্রকাশাত্মক, এই হেতু সঙ্কল্পের উৎকর্ষে ইন্দ্রিয়াদির সৃষ্টি; তন্মোক্ষণ আধরণাত্মক, এই হেতু তন্মোক্ষণের উৎকর্ষে স্থূলভূতের সৃষ্টি। 'ইন্দ্রিয়' বলিতে এস্থলে স্পন্দ ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়ের শক্তি বুঝিতে হইবে, কেননা হস্ত, পদ বা চক্ষুর্গৌলিকাণি বাহ্য যন্ত্র দেহের অংশ এবং স্থূলভূতের অন্তর্গত, উহা প্রকৃত ইন্দ্রিয় নহে।

এই হইল প্রকৃতি-পরিণাম বা সৃষ্টি-ক্রম। প্রকৃতি জড়, সূতরাং তাহাব পরিণাম বুদ্ধি, অহংকার, মন, ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই জড় পদার্থ। কিন্তু ইহাদিগকে চেতনাত্মক বোধ হয় কেন? প্রকৃত পক্ষে জগৎ কেবল জড়াত্মক নহে, সৃষ্টিতে জড় ও চেতন উভয়ই সংশ্লিষ্ট। সাংখ্যমতে পুরুষের সান্নিধ্যাবশতঃ প্রকৃতিতে চৈতন্যের আভাস হয়। কিন্তু সাংখ্যের পুরুষ চেতন হইলেও, নির্বিকার, অকর্তা; প্রকৃতির গুণেই কর্ম হয়, পুরুষ কেবল সাক্ষী, ভোক্তা ও অনুমন্ত। 'সাংখ্যমতে সৃষ্টিকালে প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর সংযুক্ত থাকে। তাহার ফলে পুরুষের গুণ প্রকৃতিতে ও প্রকৃতির গুণ পুরুষে উপচরিত হয়। সেই জন্ত বস্তুতঃ অচেতন হইলেও প্রকৃতিকে চেতন বলিয়া মনে হয় এবং বস্তুতঃ অকর্তা হইলেও পুরুষকে কর্তা বলিয়া মনে হয়'—গীতার ঈশ্বরবাদ।

এই স্থলেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অপেক্ষা সাংখ্যের শ্রেষ্ঠত্ব। "পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে যে সাচেতন মন অচেতন জড়ের ক্রিয়ারই পরিণাম বল, কিন্তু জড় অচেতন কেমন করিয়া চেতনের মত হয় পাশ্চাত্য বিজ্ঞান তাহা ব্যাখ্যা করিতে পারে নাই, সাংখ্য তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছে। পুরুষের ভিতর প্রকৃতি প্রতিবিম্বিত হওয়াতেই এইরূপ হইয়া থাকে, আত্মার চৈতন্য জড় প্রকৃতির ক্রিয়ার উপর আরোপিত হয়। এইরূপে সাক্ষি-বরূপ পুরুষ নিজকে ভুলিয়া যায়, প্রকৃতির চিন্তা, ইচ্ছা, ক্রিয়া, নিজেয় বলিয়া ভ্রম করে। এই ভ্রম হইতে পরিত্রাণ লাভই পুণ্যবৈজ্ঞানিক মুক্তি"—অরবিন্দের গীতা।

কিন্তু নিরীশ্বর সাংখ্য ও সেখর বেদান্তাদি শাস্ত্রে একটা গুরুতর প্রভেদ আছে। সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষই মূলতত্ত্ব। এই মতে প্রকৃতির স্বভাবই পরিণাম, এই জন্ত উহাকে 'প্রসবধর্মী' বলে। উহা স্বয়ংই জগৎ সৃষ্টি করে,

সৃষ্টির কারণান্তর নাই। কিন্তু বেদান্তাদি শাস্ত্র বলেন, ঈশ্বরের অধিষ্ঠানই প্রকৃতির সৃষ্টিক্রমে পরিণামের প্রকৃত কারণ (‘ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ স্মৃততে সচরাচরম্’ ৩।১০)। বেদান্তে ইহাকেই ‘ঈক্ষণ’ বলে, (‘স ঈক্ষত’ ‘স ঈক্ষাধক্রে’ ইত্যাদি শ্রুতি)। গীতাতে ইহাকেই প্রকৃতিতে গর্ভাধান বলা হইয়াছে (১৪।৩ শ্লোক)। সুতরাং গীতা, সাংখ্যের পুরুষ, প্রকৃতি ও তাহার পরিণাম ক্রম স্বীকার করেন বটে, কিন্তু পুরুষ ও প্রকৃতিই যে মূলতত্ত্ব তাহা স্বীকার করেন না। মূলতত্ত্ব সেই পরম পুরুষ, পুরুষোত্তম, বা পরব্রহ্ম, পুরুষ ও প্রকৃতি তাঁহারই বিভাব; তাঁহারই ইচ্ছায় বা অধ্যাক্ষতায় প্রকৃতি সৃষ্টি করে, প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য নাই। তাই গীতায় জড় প্রকৃতিকে শ্রীভগবানের অপরা প্রকৃতি এবং চেতন পুরুষকে পরা প্রকৃতি বলা হইয়াছে (৭।৪।৫ শ্লোক)। বিনয়ের বংশবৃক্ষে সৃষ্টিতত্ত্ব বিবরণ সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল।

সাংখ্য দর্শন এই ২৫ ভবের এইরূপ বিভাগ করেন—

১ মূল প্রকৃতি ।

৭ প্রকৃতি-বিকৃতি—১ মহত্ত্ব, ১ অহঙ্কার, ৫ পঞ্চ তন্মাত্র । ইহাদিগকে প্রকৃতি-বিকৃতি বলিবার কারণ এই যে, ইহাদের 'প্রত্যেকটি অল্প তত্ত্বের কারণ, সুতরাং, উহারা প্রকৃতি অথচ উহা নিজে অল্প তত্ত্ব হইতে উদ্ভূত, সুতরাং উহারা বিকৃতি ; যেমন মহত্ত্ব মূল প্রকৃতির বিকৃতি কিন্তু অহঙ্কারের প্রকৃতি, অহঙ্কার মহত্ত্বের বিকৃতি, পঞ্চতন্মাত্রের প্রকৃতি ইত্যাদি ।

১৬ বিকৃতি—৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ৬ কর্মেন্দ্রিয়, ১ মন, ৫ স্থলভূত, এই ষোড়শটিকে কেবল বিকার বলা হয়, কারণ ইহা হইতে অল্প কোন তত্ত্ব উদ্ভূত হয় নাই ।

১ অপ্রকৃতি-অবিকৃতি—১ পুরুষ ; পুরুষ প্রকৃতিও নহেন, বিকৃতিও নহেন, স্বতন্ত্র, উদাসীন ।

মোট ২৫ তত্ত্ব ।

সুতরাং মূল প্রকৃতি এবং প্রকৃতি-বিকৃতি লইয়া অষ্ট প্রকৃতি, ষোড়শ বিকার এবং পুরুষ, এই ২৫ তত্ত্ব । গীতাতেও ৭।৪ শ্লোকে প্রকৃতিকে অষ্টধা বিভক্ত বলা হইয়াছে । কিন্তু ক্ষিতি আদি পঞ্চভূত এবং মন, বেগুলি সাংখ্যমতে বিকৃতি, তাহা প্রকৃতি মধ্যে ধরা হইয়াছে । এই হেতু টীকাকারগণ বলেন, এখানে পঞ্চ স্থল ভূতের স্থলে উহাদের কারণ পঞ্চ তন্মাত্র, মনের স্থলে উহার কারণ অহঙ্কার, অহঙ্কার বলিতে উহার কারণ অবিজ্ঞা বা প্রকৃতিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে ।

ভূম্যাদি শব্দৈঃ শব্দগন্ধাদি তন্মাত্রাণ্যুচ্যন্তে । মনঃ শব্দেন তৎকারণ-ভূতেহহংকারঃ । বুদ্ধিশব্দেন তৎকারণং মহত্ত্বম্ । অহংকারশব্দেন তৎকারণমবিজ্ঞা । ইত্যেবমষ্টধা ভিন্না (শ্রীধর) ।

গীতায় অত্রজও সাংখ্যোক্ত ২৪ তত্ত্বই স্বীকৃত হইয়াছে (১৩.৫), সুতরাং এইরূপভাবে সাংখ্যোক্ত তত্ত্বের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করা প্রয়োজন ।

অপরেয়মিতত্ত্বাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥৫

৫। ইয়ং অপরা (ইহা অপরা প্রকৃতি) ; ইতঃ পরাং (ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ) অন্তাং জীবভূতাং (অন্তরূপ জীবরূপা) মে প্রকৃতিং বিদ্ধি (আমার প্রকৃতি জানিও), হে মহাবাহো, যয়া (যাহা দ্বারা) ইদং জগৎ ধার্য্যতে (এই জগৎ ধৃত রহিয়াছে) ।

জীবভূতাং—(জীবরূপাং), ক্ষেত্রজলক্ষণাং, প্রাণধারণনিমিত্তভূতাং (শব্দ) ।

এই পূর্বোক্ত অষ্টবিধা প্রকৃতি আমার অপরা প্রকৃতি । ইহা ভিন্ন জীবরূপা চেতনাস্বীকা আমার পরা প্রকৃতি আছে জানিও : হে মহাবাহো, সেই পরা প্রকৃতি দ্বারা জগৎ বিধৃত রহিয়াছে ।৫

পর্যাপ্ত প্রকৃতি—পুরুষ ।—পূর্বোক্ত অপরা প্রকৃতি জড়া, পরা প্রকৃতি চেতন, জীবভূতা ; ইহাই সাংখ্যের পুরুষ, ইহাই ক্ষেত্রজ বা জীবচৈতন্য । ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্রজ রূপে এ বিষয়ের বিস্তারিত বিচার করা হইয়াছে । তথায় ভগবান্ বলিয়াছেন, আমিই ক্ষেত্রজ রূপে সর্বক্ষেত্রে বিদ্যমান আছি, সকলকে ধরিয়া আছি । (“তৎস্বই তদেবানুপ্রাবিশৎ”—ইহা শ্রুতি বাক্য) । প্রকৃতি-জড়িত খণ্ডচৈতন্যই এই পরা প্রকৃতি । আধার যেমন আধেয়কে ধরিয়া রাখে, সেইরূপ এই অধিষ্ঠান চৈতন্য দৃশ্যপ্রপঞ্চকে ধরিয়া আছেন । জীবদেহে যেমন যতদিন প্রাণ থাকে ততদিন দেহ থাকে, নচেৎ দেহ নষ্ট হইয়া যায়,—কারণ এই দেহ ধারণের হেতুই জীবচৈতন্য, জড়া প্রকৃতির সর্বত্রই সেইরূপ চেতন আত্মা বা পরা প্রকৃতি আছেন বলিয়াই উহার সত্তা আছে, নচেৎ উহার সত্তা থাকে না । “এই চৈতন্য কোথায়ও অভিব্যক্ত, কোথায়ও বা আপন আবরণে আপনি বিশেষরূপে বদ্ধ । এই বিশেষ আবৃত্যবহাই জড়ত্ব ।” এই হেতুই বলা হইয়াছে, এই চরাচর জগৎ আমার পরা প্রকৃতি দ্বারা বিধৃত ।

এতদ্ যোনীনি ভূতানি সৰ্ববানীত্বপ্ৰধায় ।

অহং কৃৎস্নস্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥৬

মন্তঃ পরতরং নাশ্চৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ।

ময়ি সৰ্বমিদং প্রোক্তং সূত্রে মণিগণা ইব ॥৭

৬। সৰ্ববানী ভূতানি (চেতনাচেতনাস্বক সৰ্বভূত) এতদ্ যোনীনি (এই উভয় প্রকৃতি হইতে জাত) ইতি উপধায় (ইহা জানিও); অহং (আমি) কৃৎস্নস্ত জগতঃ (সমগ্র জগতের) প্রভবঃ (উৎপত্তির কারণ) তথা প্রলয়ঃ (এবং প্রলয়ের কারণ)।

ভূতানি—সৰ্বভূত, স্বাবয়ব জগৎস্বক নিখিল জগৎ। এতদ্ যোনীনি—এতে ক্বেত্রক্বেত্রজ্ঞধৰ্ম্মে বিবিধে প্রকৃতি যোনী কারণভূতে যেবাং তানি—ক্বেত্র ও ক্বেত্রজ্ঞরূপ অপরা ও পরা প্রকৃতিদ্বয় বাহার কারণ (সেই জগৎ)।

সমস্ত ভূত এই দুই প্রকৃতি হইতে জাত, ইহা জানিও। সুতরাং আমিই নিখিল জগতের উৎপত্তি ও লয়ের কারণ। (সুতরাং আমি প্রকৃত পক্ষে জগতের কারণ) ॥৬

অচেতনা অপরা প্রকৃতি দেহাদিরূপে (ক্বেত্র) পরিণাম প্রাপ্ত হয়, চেতনা পরা প্রকৃতি বা জীব চৈতন্য (ক্বেত্রজ্ঞ) ভোক্তরূপে দেহে প্রবেশ করিয়া দেহাদি ধারণ করিয়া রাখে। এই দুই প্রকৃতি আমারই প্রকৃতি, আমি হইতেই উৎপন্ন বা আমারই বিভাব, সুতরাং আমিই প্রকৃতপক্ষে জগতের কারণ ॥৬

৭। হে ধনঞ্জয়, মন্তঃ (আমা অপেক্ষা) পরতরং (শ্রেষ্ঠ) অশ্চৎ কিঞ্চিৎ ন অস্তি (আর কিছু নাই); সূত্রে মণিগণাঃ ইব (সূত্রে মণি সমূহের জায়) ময়ি ইদং সৰ্ব্বং (আমাতে এই সকল) প্রোক্তং (প্রদত্ত, আশ্রিত আছে)।

হে ধনঞ্জয়, আমি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরমার্থ তত্ত্ব অস্তি কিছুই নাই; সূত্রে মণি সমূহের জায় সৰ্বভূতের অধিষ্ঠানস্বরূপ আমাতে এই সমস্ত জগৎ রহিয়াছে। ৭

রসোহহমস্পৃ কোন্তেষু প্রভাহস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ ।

প্রণবঃ সর্বববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥৮

৮। হে কোন্তেষু, অহং অস্পৃ (জল মধ্যে) রসঃ, শশিসূর্য্যয়োঃ (চন্দ্র ও সূর্য্যে) প্রভা, সর্বববেদেষু (সকল বেদে) প্রণবঃ (ওঙ্কার), খে (আকাশে) শব্দঃ, নৃষু (মনুষ্য-মধ্যে) পৌরুষং অগ্নি (হই) ।

হে কোন্তেষু জলে আমি রস, শশিসূর্য্যে আমি প্রভা, সর্ববেদে আমি ওঙ্কার, আকাশে আমি শব্দ, মনুষ্য মধ্যে আমি পৌরুষরূপে বিভূমান আছি ॥৮

সকল পদার্থেরই বাহা সার, বাহা প্রাণ, তাহাতেই আমি অধিষ্ঠান করি । আমি ব্যতীত জল রসহীন, শশিসূর্য্য প্রভাহীন, আকাশ শব্দহীন, পুরুষ পৌরুষহীন হয় ; অর্থাৎ আমার সত্তায়ই সকলের সত্তা ।

পুরুষকার—‘পৌরুষং নৃষু’—‘মনুষ্যে আমি পৌরুষ’ ৮ম শ্লোকের এই কথাটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়, বিশেষতঃ অদৃষ্টবাদী আত্মশক্তিতে অবিখ্যাসী, পর-প্রত্যাগী লোকের । শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, মনুষ্যের বাহাতে মনুষ্যত্ব সেই পৌরুষ আমিই । আমি হইতেই মনুষ্যের কর্মোত্তম, কর্মশক্তি, পুরুষকার । এ কথার ভিতরে দুইটি গুঢ়ভাব আছে । একটি এই—মনুষ্যের শক্তি ঈশ্বরেরই শক্তি, সুতরাং সেজন্ত শক্তিমানের গৌরব করিবার কিছু নাই । এই ভাবটা গ্রহণ করিলে ‘আমিহ্মে’র প্রসার লোপ পায় । একদা দেবগণ বখন বিজয়গর্বে আত্মগৌরব অহুভব করিতেছিলেন, তখন ব্রহ্ম তাহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া একগাছি তৃণ রাখিয়া বলিলেন, তোমাদের বত শক্তি থাকে প্রয়োগ কর । অগ্নি সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও তৃণটা দহ্য করিতে পারিলেন না (‘সর্বজবেন তন্ন শশাক দহ্ম’,—কেন, ৩৩) । বায়ু সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও উহা উড়াইতে পারিলেন না (‘সর্বজবেন তন্ন শশাকাদাত্ম’) । উপনিষদের ঋষি এই দেবতা-বিষয়ক আখ্যানে পূর্বোক্ত ৩৩টাই পরিশুদ্ধ করিয়াছেন । মহাভারতে দেখি

কুরুক্ষেত্র অস্তে শ্রীকৃষ্ণ যখন অন্তর্ধান করিলেন, তখন কুরুক্ষেত্র বিজয়ী অর্জুন লঙ্কড়াঘারী কৃষ্ণকগণের হস্তে পরাস্ত হইলেন। এ আখ্যানেও এই তব্বই পরিমুখ্ত—শক্তি পার্থের নহে, পার্থ-সারথির; তাঁহার অভাবে পুরুষকারের প্রতিমূর্ত্তি পার্থ পৌরুষহীন।

‘পৌরুষং নৃষু’ এই কথার দ্বিতীয় ভাবটী হইতেছে এই যে, আমার মধ্যে তাঁহারই শক্তি, তিনিই পৌরুষরূপে আমার মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, তবে আমি শক্তিহীন কিসে? তবে আমি আত্মচেষ্টায় অমুতোগী হইয়া বাহিরে তাঁহার সাহায্যই বা খুঁজি কেন? তিনি ত পৌরুষরূপে ভিতরেই আছেন, তাঁহাকে জাগ্রত করি না কেন? এই ভাবটী গ্রহণ করিলে আত্মশক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, অদৃষ্টবাদের ভ্রান্ত ধারণা বিদূরিত হয়। কর্মফল ও জন্মান্তর (জন্মান্তরবাদ দ্রঃ, ২৯পৃঃ) হিন্দু ধর্মের মজ্জাগত, স্তবরাং অদৃষ্টবাদ উহার অঙ্গাঙ্গীভূত। কিন্তু অদৃষ্ট বা দৈব কি? উহা কর্ম বা পুরুষকারেরই ফল, আর কিছু নহে। পূর্বজন্মের বাহা পুরুষকার তাহারই ফল ইহ জন্মের অদৃষ্ট, ইহ জন্মে বাহা পুরুষকার তাহারই ফল হইবে পরজন্মে অদৃষ্ট। স্তবরাং পুরুষকার ব্যতীত অদৃষ্টের খণ্ডন হয় না। ব্যাস বশিষ্ঠাদি শ্রেষ্ঠ ধর্মোপদেষ্টগণ সর্বত্রই অগস্ত ভাষায় পুরুষকারের জগ্ন প্রণোদনা করিয়াছেন—বশিষ্ঠদেব তারস্বরে বলিতেছেন—

“ন গন্তব্যমমুতোগৈঃ সাম্যং পুরুষদীভৈঃ।

উতোগন্ত যথানান্তং লোকদ্বিতরে সিদ্ধয়ে।”

—“পুরুষদীভের গ্রায় অমুতোগী হইওনা, শাস্ত্রানুযায়ী উতোগ ইহলোক ও পরলোক উভয়লোকের উপকারী।”

অনেক সময় দেখা যায়, শত চেষ্টায়ও সিদ্ধিলাভ হয় না, নানা অনর্থ ঘটে। তখন বৃথিতে হইবে তোমার প্রাক্তন অশুভ কর্মের ফল প্রবল। তখন আরও দৃঢ় ভাবে পুরুষার্থ প্রয়োগ করিতে হইবে।—

“পরং পৌরুষযাজিত্য দত্তৈর্দত্তান্ বিচূর্ণয়ন।

ওতেনাশুভমুদ্যাক্তং প্রাক্তনং পৌরুষং জয়েৎ।”

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ তেজস্চান্মি বিভাবসৌ ।

জীবনং সৰ্বভূতেষু তপস্চান্মি তপস্তিষু ॥৯

বীজং মাং সৰ্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্ ।

বুদ্ধিবুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥১০

—পৌরুষ আশ্রয় করিয়া দস্তে দস্ত বিচূর্ণ করিতে করিতে কষ্টে লাগিয়া যাও, ঐহিক শুভকৰ্ম্মধারা প্রাক্তন অন্তত কৰ্ম্মফল জয় কর। অস্ত্র পস্থা নাই।

জ্ঞান, মহাবীর' কর্ণকে হৃতপুত্র বলিয়া বিক্রপ করিতে তিনি কি উত্তর দিয়াছিলেন,—

“হৃতো বা হৃতপুত্রো বা যো বা কোঃ বা ভবামাহং ।

দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদারত্তং হি পৌরুষম্ ॥”

‘—উচ্চবংশে বা নীচবংশে জন্ম দৈবায়ত্ত। কিন্তু পৌরুষ আমার আয়ত্ত। দেখিবে তোমরা আমার পৌরুষ।’ কি তেজের কথা! এই সকলই ত্বর্কলের বলাধানের মন্ত্র।

৯। [আমি] পৃথিব্যাং চ (পৃথিবীতে) পুণ্যঃ গন্ধঃ (পবিত্র গন্ধ), বিভাবসৌ চ (অগ্নিতে) তেজঃ অস্মি (তেজ হই), সৰ্বভূতেষু' সমস্ত ভূতে) জীবনং (প্রাণ), তপস্বিষু চ (তপস্বিগুণে) তপঃ অস্মি (তপ হই)।

আমি পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধ, অগ্নিতে তেজ, সৰ্বভূতে জীবন, এবং তপস্বীদিগের তপঃ স্বরূপ। ৯

১০। হে পার্থ, মাং (আমাকে) সৰ্বভূতানাং (সৰ্ব ভূতের) সনাতনং বীজং (নিত্য মূল কারণ) বিদ্ধি (জানিও); অহং (আমি) বুদ্ধিমতাং (বুদ্ধিমানদিগের) বুদ্ধি, তেজস্বিনাং চ (তেজস্বীদিগের) তেজঃ অস্মি (হই)।

হে পার্থ, আমাকে সৰ্বভূতের সনাতন বীজ বলিয়া জানিও। আমি বুদ্ধিমানদিগের বুদ্ধি এবং তেজস্বীগণের তেজঃ স্বরূপ। ১০

বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জিতম্ ।

ধর্মা বিরুদ্ধো ভূতেষু কামোহস্মি ভরতর্ষভ ॥১১

যে চৈব সাত্বিকা ভাবা রাজসাত্ত্ব্যমসাচ্চ যে ।

মন্ত এবেতি তন্ম বিদ্ধি ন হুং তে মস্মি ॥১২

১১। হে ভরতর্ষভ, অহং (আমি) বলবতাং (বলবান্দিগের) কামরাগবিবর্জিতং বলং (কামরাগশূন্য বল); ভূতেষু (প্রাণীদিগের মধ্যে) ধর্মাবিরুদ্ধঃ (ধর্মের অবিরোধী) কামঃ (অভিলাষ) অস্মি (হই) ।

কামরাগবিবর্জিতং—কামঃ অপ্রাপ্তেযু বস্তুষু অভিলাষঃ, রাগো রক্তনা প্রাপ্তেযু বিষয়েষু, তাত্য়াং বিবর্জিতং (শব্দর, ক্রীড়র)—কাম—অপ্রাপ্ত বিষয়ের অভিলাষ, রাগ—প্রাপ্ত বিষয়ের আসক্তি; এই উভয় বর্জিত । ধর্মাবিরুদ্ধঃ কামঃ—ধর্মের শাস্ত্রার্থের অবিরুদ্ধঃ কামঃ অভিলাষঃ অর্থাৎ ধর্মানুকূল, শাস্ত্রানুগত লক্ষ্যপতা ইত্যাদি বিষয়ে অভিলাষ ।

হে ভরতর্ষভ, আমিই বলবান্দিগের কামরাগরহিত বল (অর্থাৎ স্বধর্মামুষ্ঠান সমর্থ সাত্ত্বিক বল) এবং প্রাণিগণের ধর্মের অবিরোধী কাম (অর্থাৎ দেহ ধারণাদির উপযোগী শাস্ত্রানুমত বিষয়াভিলাষ) । ১১

আমি বলবান্দিগের বল, কিন্তু সে বল সাত্ত্বিক বল । তাহা বিষয়তৃষ্ণা ও বিষয়-আসক্তি রহিত । আবার আমিই প্রাণিগণের মধ্যে কামরূপে বিজ্ঞান আছি । কিন্তু সেই কাম ধর্মের অবিরোধী, অর্থাৎ শাস্ত্রানুমত গার্হস্থ্য ধর্মের অনুকূল দেহ ধারণাদি বা জীপুত্রাদিতে অভিলাষ ।

১২। যে চ এব (যে সকল) সাত্ত্বিকাঃ (সবগুণ প্রধান) রাজস্যাঃ (রজোগুণ প্রধান) তামসাঃ (তমোগুণ প্রধান) ভাবাঃ (ভাব) [আছে], তান্ (সেই সকলকে) মন্তঃ এব (আমি হইতে উৎপন্ন) ইতি বিদ্ধি (ইহা জানিও); তেষু (সেই সকলে) অহং ন তু (আমি নাই), তে মস্মি (তাহারা আমাতে রহিয়াছে) ।

সাত্ত্বিক ভাব—শব্দ, রস, জ্ঞান, বৈরাগ্যাদি । রাজস ভাব—হর্ষ, ক্রোধ, মোক্ষাদি । তামস ভাব—শোক, মোহ, মিত্রানন্দেরি ।

শমদমাদি সাধিক ভাব, হর্ষদর্পলোভাদি রাজসিক ভাব, শোকমোহাদি তামসিক ভাব, এই সকলই আমি হইতে জাত। কিন্তু আমি সে সকলে অবস্থিত নহি (অর্থাৎ জীবের স্তায় সেই সকলের অধীন নহি), কিন্তু সে সকল আমাতে আছে (অর্থাৎ তাহার আমার অধীন)। ১২

‘তাহারা আমাতে আছে, আমি সে সমুদারে নাই’, এ কথাটির গূঢ় মর্ম অমুখাবনবোধ্য। সকল বস্তু, সকল ভাবই আমি হইতে জাত, আমার সত্তারই তাহাদের সত্তা, সুতরাং তাহারা আমাতেই, আমাকে আশ্রয় করিয়াই আছে, ইহা বলা যায়; কিন্তু আমি তাহাতে নই, কেননা আমি সম, শাস্ত, নিকরিকার। প্রকৃতি আমি হইতে উদ্ভূত হইলেও আমি প্রকৃতির বিকারের অধীন নই। প্রীতি ও হিংসা উভয়ই আমি হইতে জাত, কিন্তু নিগুণস্বরূপে আমি প্রীতিমানও নই, হিংসুকও নই (‘ন মে ঘেয়োহস্তি ন প্রিয়ঃ’—৯।৪।৫।৬।১২ উষ্টব্য)।

রহস্য—ঈশ্বর মঙ্গলময়, আনন্দময়, তাঁহার সৃষ্টিতে তবে অমঙ্গল কেন, দুঃখ কেন ?

প্রঃ। ঈশ্বর মঙ্গলময়, আনন্দময়, সত্যস্বরূপ, সর্বকল্যাণগুণোপেত— প্রেম পবিত্রতার আধার, তবে তাঁহার সৃষ্ট জগতে দুঃখ কেন, অমঙ্গল কেন, অসত্য, হিংসা-ঘেব, পাপ-প্রলোভন—এ সকল কেন ? এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে উদ্ভিত হয়। সংসারে দুঃখকষ্টজনক, ইহার উত্তরে অনেক সময় বলা হয়, জীবের শিক্ষার জন্য, সংশোধনের জন্য, সেই পরম পদমাতে বোধ্যতার পরীক্ষা স্বরূপে এই সকল বিহিত হইরাছে, যেমন অগ্নি-সাহসে স্বর্ণের বিত্ত্বিজিতা সম্পন্ন হয়। সুতরাং জীবের এই বে নিদাক্ষণ দুঃখ দাহন, ইহাও ভগবানের দয়া— ‘বারে বারে বস্তু দুঃখ দিচ্ছে, দিতেছ তারা, সে কেবলি দয়া তব জানিগো যা দুঃখহরা ; সন্তান মঙ্গল করে, জননী তাড়না করে’ ইত্যাদি—সুন্দর উপমা দ্বারা ভক্ত-কবি এই তত্ত্বটী ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু উপমা তো বুদ্ধি-প্রমাণ নহে। ইহার উত্তরে বুদ্ধিবাদিগণ ব-প্র-ন, অথবা নিষ্ঠকে বেজাযাতের সাহায্যে

শিক্ষা প্রদান করা এবং পরীক্ষায় অপরগ হইলে পুনরায় অধিকতর নির্দিয়রূপে প্রহার করা—এই বে শিক্ষার ব্যবস্থা ইহা স্বদয়বান্ মানব-শিক্ষকেও করেনা ; আর দয়ায়, প্রেময়, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর ইহলোকে অশেষ দুঃখকষ্ট ও পরলোকে নিদারুণ নরক-বন্ত্রণার ব্যবস্থা ব্যতীত জীবশিক্ষার অন্য কোন উপায়ই পাইলেন না, ইহা কি যুক্তিসঙ্গত ? ইহর কি তবে মহন্ত অপেক্ষাও স্বদয়হীন, অবিষ্ঠ ও অনিপুণ ? এ কথার উত্তর কি ?

অন্ত এক উত্তর শুনা যায় এই যে, দুঃখভোগ জীবের ইহজন্মের বা পূর্ব-জন্মের কর্মফল, পাপের ফল, ভ্রায়বান্ ঈশ্বরের উহা ভ্রাব্য ব্যবস্থা, উহাতে পক্ষপাতিত্ব বা নির্ময় প্রকাশ পায়না । তাহাতেও এই সকল মূল প্রশ্ন অসীমাংসিতই থাকিয়া যায় যে, কর্মের আদি প্রবর্তক কে, পাপের প্রবর্তক কে, পাপ ভো অজ্ঞানের ফল, অজ্ঞান অপরাধীর কঠোর শাস্তিবিধান সমাজরক্ষক পাণ্ডিৎ রাজার পক্ষে আবশ্যক হইলেও ইহাতে পারে, কিন্তু সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের পক্ষে অজ্ঞানীর প্রতি ঐরূপ নিদারুণ ব্যবস্থা ভ্রায়সঙ্গত হয় কিরূপে ? আর কর্মফল যদি অকাট্য, অখণ্ডনীয়ই হয়, কর্ম যদি ঈশ্বর অপেক্ষাও বড় হন, তবে জীব কাতরপ্রাণে ঈশ্বরকে ডাকে কেন, তবে ‘কর্মভ্যো নমঃ’ বলিয়া সাংখ্য মতামুসারে বা বৌদ্ধ মতামুসারে ঈশ্বর-ঈশ্বর বাদ দিয়া আত্মসাধনা দ্বারা কর্মবোজ নাশের উপায় অবলম্বন করাই কি প্রেরণেপথ নহে ?

উঃ। সে এক পথ আছে, কিন্তু প্রেরণেপথ বলা যায় না, কেননা উহাতে রোগনাশের সঙ্গে সঙ্গে রোগীরও শেষ হয় । সাংখ্যের কৈবল্য বা বৌদ্ধের নির্বোধে সব ফুরাইয়া যায়, উহাতে দুঃখের নাপ হয়, দুঃখের লেশ নাই । কিন্তু প্রশ্ন তো তার আমন্দ ও অমরত্ব । বাক সে কথা । সংসারে দুঃখ কেন, পাপ কেন, মানবের অন্তরে এই বে ধর্মার্থের নিত্যবিবাদ ইহার কারণ কি, সকল দেশের সকল ধর্মশাস্ত্রেই ইহার বীমাংসার চেষ্টা হইয়াছে । প্রাচীন য়োরোয়াস্ত্রীয়ান ধর্মের আহুরমাজদা ও অহির্মানে (অলম্বন)

সংগ্রাম, ঋষ্টিয়াদি ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত ঈশ্বর এবং শরতান বা ইবলিসের সংগ্রাম, মানবাত্মাকে অধিকারের অস্ত্র ধর্মার্থের নিত্য বন্দাই রূপকের ভাষায় প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু পাপের প্রবর্তক বা অধিনায়ক স্বরূপ ঈশ্বরের একজন প্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টি করিয়া এ প্রশ্নের মীমাংসা হয় না, বরং ঈশ্বরদ্বয়েরই হানি হয়। তাই পাশ্চাত্য দেশে অজ্ঞেয়বাদী, নুস্তিবাদী (Rationalists) ইত্যাদি নানা সম্প্রদায় আবির্ভূত হইয়া ঋষ্টির ধর্মের বিরুদ্ধে বৃহৎ ঘোষণা করিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রেও দেবাসুর সংগ্রামের উল্লেখ আছে। উহাও ধর্ম ও অধর্মের দ্বন্দ্ব বলিয়াই কল্পনা করা যায়। তবে হিন্দুশাস্ত্রে স্পষ্টই উল্লিখিত আছে যে দেবগণ (ধর্মশক্তি) ও অসুরগণ (অধর্মশক্তি) উভয়ই সেই পরম-পুরুষ হইতেই জাত (‘অহং ভবো যুমথোহসুরানয়ো... যস্তাবতারংশকলাবিসর্জিতা’ ভাঃ ৮।৫।২১)। সেই পরম পুরুষের স্তন হইতে ধর্ম এবং পৃষ্ঠদেশ হইতে অধর্ম একরূপ উল্লেখও আছে (‘ধর্মঃ স্তনাদিভিরঃ পৃষ্ঠঃ তাহভূৎ’ ভাঃ ৮।৫।৪০)। বস্তুতঃ শুভ অশুভ, জ্ঞান অজ্ঞান, ধর্মার্থ, পাপপুণ্য, প্রীতি-হিংসা সকলেই তাঁহা হইতে—কিন্তু তিনি আবার এ সকল ব্রহ্মের অতীত। তিনি সম, শান্ত, নির্দ্বন্দ্ব। তাঁহার নিগুণ স্বরূপের বর্ণনায় তাঁহাকে অরূপ, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, মনোবুদ্ধির অগোচর বলিয়াই উল্লেখ করিতে হয়। কিন্তু সন্তান বিভাবে বিবরূপ বলিয়া যখন তাঁহার ধারণা করা হয়, তখন তাঁহাকে কেবল ‘জ্ঞানস্বরূপ’, ‘সত্যস্বরূপ’ বলিলে চলে না, তাঁহাকে ‘মোহস্বরূপ’, ‘অসত্যস্বরূপ’ও বলিতে হয়। অগতে একমাত্র হিন্দুধর্মই তারদ্বরে এ সত্যটী ঘোষণা করিতে সাহস করিয়াছে। তাই দেখি, শুবরাজে ভীষ্মদেব একবার বলিতেছেন, “তস্মৈ ধর্ম্যায়নে নমঃ” “তস্মৈ সত্যায়নে নমঃ”, তস্মৈ শান্তায়নে নমঃ”, “তস্মৈ জ্ঞানায়নে নমঃ”, আবার সঙ্গে সঙ্গেই বলিতেছেন, “তস্মৈ ঘোরায়নে নমঃ” “তস্মৈ বোহায়নে নমঃ,” “তস্মৈ ক্রোধায়নে নমঃ” ইত্যাদি। আবার দেখি ভক্তরাজ প্রহ্লাদ বিষ্ণুর স্তবে বলিতেছেন,—

‘বিত্তাবিত্তে ভবান্ সত্যান্ অসত্যং যং’ বিবাস্তে—তুমি বিত্তা, তুমিই অবিত্তা, তুমিই সত্য, তুমিই অসত্য, তুমিই বিব, তুমিই অমৃত।

৭।১২ শ্লোকে এবং গীতার অষ্টতম এই তত্ত্বটাই উল্লিখিত হইয়াছে
(১০।৪।৫।৩৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ।

কিন্তু ইহাতে তো মূল প্রশ্নের উত্তর হইল না, বরং বিষয়টা আরও জটিল হইয়া উঠিল। কথা হইতেছে,—ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ স্বরূপ—সত্যস্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, আনন্দস্বরূপ—‘সত্যং শিবং সুন্দরং’—এবং সচ্চিদানন্দই জীব-জগতে অভিব্যক্ত হইয়াছেন, অথচ সৃষ্টিতে আমরা দেখি অসত্য, অমঙ্গল, দুঃখ ; এসকল আসিল কোথা হইতে ? শাস্ত্রপ্রমাণে উত্তর হইল, তিনি কেবল সত্যস্বরূপ নন, অসত্যস্বরূপও তিনি ; তিনি সর্বস্বরূপ। তবে সচ্চিদানন্দ স্বরূপটা কি ? জগতে তাঁহার অভিব্যক্তি কোথায় ? জগতে তো দেখি কেবল দুঃখ, দুঃখ, দুঃখ। দর্শনে, পুরাণে, আখ্যান, ব্যাখ্যানে কেবল শুনি দুঃখেরই কাহিনী—জীবের যত রকমে দুঃখ জন্মিতে পারে শাস্ত্রকারগণ তাহা খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন এবং উহাদের নাম দিয়াছেন ত্রিতাপ—আধিভৌতিক (সর্পব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু হইতে দুঃখ), আধ্যাত্মিক (আধি-ব্যাধি জনিত দুঃখ), আধিদৈবিক (দৈবদুর্ভোগ, গ্রহবৈশম্যাদি জনিত দুঃখ), এই ত্রিতাপ—‘ত্রিবিধ তাপেতে, ভায়া নিশিদিন হতেছি হারা’—এই তো অবস্থা। সংসারটা দুঃখের আগার, কারাগার, তাই হিন্দুসাধকের কাতর ক্রন্দন—‘তারা, কোন্ অপরাধে, এ দীর্ঘ মেয়াদে, সংসার গারদে আছি বল ?’ সর্বত্রই এই একই সুর।

উঃ। ঐটিই সব সত্য নয়, ওটি এক দিক্ ; ওকে বলে দুঃখবাদ, সন্ন্যাসবাদ ; অস্তাদিক্ও আছে, অস্ত সুরও আছে—

‘এ সংসার মজার কুটি,
আমি থাই দাই আর মজা লুটি’—।

‘জগতে আনন্দ যজ্ঞ আমার নিমন্ত্রণ,
ধজ্ঞ হলো, ধজ্ঞ হলো, নানক-জীবন।’

‘তোমার যজ্ঞ দিখেছ ভায়

বাক্যই আমি বাণি।’

তাই তো ‘গীতাঞ্জলি’, যে গীতে জগৎ মুগ্ধ।

ভগৎ-সৃষ্টি, ভগৎ-লীলা আনন্দময়ের আনন্দ-লীলা। জীব সেই লীলার শাশী—

আমার মাঝে তোমার লীলা হবে

তাই তো আমি এসেছি এ ভবে—রবীন্দ্রনাথ

এই লীলাবাদকে বলে সুখবাদ, জীবনবাদ। এই লীলাটি কিরূপে আরম্ভ হইয়াছে এবং কিরূপে চলিতেছে এবং কি কারণে ইহার মধ্যে অন্তঃ, অজ্ঞান, দুঃখের উদ্ভব হইয়াছে তাহাই আলোচ্য। পূর্বে ভূমাবাদ অর্থাৎ ঈশ্বরের সর্বময় অস্তিত্ব বা বিশ্বাত্মগতা সম্বন্ধে বাহ্য বলা হইল তাহা হইতে ইহা প্রত্যুত হইবে যে, ঈশ্বর স্বর্গে আছেন (গুঁরা যেমন বলেন, God is in Heaven) এবং জীবভগৎ হইতে নিঃসঙ্গ হইয়া নিষ্করণভাবে জীবের দুঃখকষ্ট দেখিতেছেন, এ কথা আর বলা চলে না। জীব যে দুঃখ ভোগ করে সে দুঃখ তিনিও ভোগ করেন, কেননা জীবের মধ্যে তো তিনিই আছেন। এই গীতাগ্রন্থেই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, অবিবেকী ব্যক্তিগণ শাস্ত্রবিধিবিবর্তক অত্যাশ্রিত তপস্তাদি করিয়া শরীর ক্লিষ্ট করে এবং অন্তর্ধামিরূপে দেহে অবস্থিত আমাকেও কষ্ট দেয় (১৭।৬)। জীবের দুঃখে তাঁহারও দুঃখ হয়।—‘মহামায়ার কঁাদে ব্রহ্ম পড়ি কঁাদে’।

এ কথাটির মধ্যে সৃষ্টির আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নিহিত আছে। বাহাকে মহাময়া বা ময়া বলা হয়, শাস্ত্রান্তরে তাহাকেই প্রকৃতি বলে। প্রকৃতি ত্রৈগুণ্যময়ী। জীব ব্রহ্মকণা—ব্রহ্মের অংশ। ব্রহ্মই জীবরূপে প্রকৃতির ত্রিগুণের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সুখদুঃখ ভোগ করেন। ‘মটমবাংশো জীবভূতো জীবলোকে সনাতনঃ’ (১৫।৭)। ‘প্রকৃতিজাত সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণ অব্যয় আত্মাকে দেহে বন্ধন করিয়া রাখে’ (গী ১৪।৫)। তিনি গুণাবীন, তিনি দেহ ধারণ করিয়া গুণাবীন হন। ইহাই মহামায়ার কঁাদ। ইহাতেই জীবের সংসার-বন্ধন।

কিন্তু, ময়া বা প্রকৃতি অব্যয় আত্মাকে বন্ধ করে, এই যে কথা ইহা রূপকের ভাষা। সৃষ্টি কিরূপে হয় তাহা বুঝাইবার জন্য এইরূপ ভাষা ব্যবহৃত

হয়। সৃষ্টিকর্তা তো তিনিই। মায়া তাঁহারই মায়া (‘মম মায়া দুৰ্য্যমা’ (৭।১৪ গী)। প্রকৃতি তাঁহারই প্রকৃতি (গী ৭।৪-৫)। তিনিই মায়া বা প্রকৃতিদ্বারা এই জগৎলীলা বা সৃষ্টিলীলা করেন। অধিতীয় এক তিনি আপনিই আপনাকে বহুরূপে সৃষ্টি করেন। এ সম্বন্ধে সাম্ভবাদ কয়েকটি শ্রুতিবাক্য মূল উপনিষৎ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

সৃষ্টির মূল আদি ব্রহ্ম-সঙ্কল্প। তিনি কামনা করিলেন, আমি এক আছি, বহু হইব, আমি সৃষ্টি করিব (‘সৌহকাময়ত একোহহং বহু ভাম্ প্রজারেয়েতি’)। তখন তিনি আপনিই আপনাকে এইরূপ করিলেন। এই হেতু তাঁহাকে স্কৃত্ত বা স্বয়ং কর্তা বলা হয় (‘তদাত্মানং স্বয়মকৃত্ত, তস্মাত্তৎ স্কৃত্তমূচ্যতে ইতি’ (তৈত্তি ২।৭)। এই বে স্বয়ং কর্তা ব্রহ্ম যিনি জগদ্রূপে পরিণত হইলেন, তাঁহার স্বরূপ কি? পরে উপনিষৎ বলিতেছেন—যিনি স্বয়ংকর্তা ব্রহ্ম তিনি রসস্বরূপ, সেই রস লাভ করিয়াই জীব আনন্দিত হয়, ইনিই আনন্দিত করিয়া থাকেন। (‘বৈবেতৎ স্কৃত্তম্। রসো বৈ সঃ। রসং হেবায়ং লক্শানলী ভবতি। এই হেবানন্দয়াতি।’ তৈত্তি ২।৭)।

শ্রুতি বলিতেছেন, আনন্দস্বরূপই জীবজগতে অল্পপ্রাণি আছেন, স্তূতরাং জগতে সকলই আনন্দময়। আমরা কিন্তু সে আনন্দ উপভোগ করিতে পারি না, আমাদের কাছে জগতে সকলই দুঃখময়। এইটাই রহস্য। এ রহস্য বুঝিতে হইলে সৃষ্টি ব্যাপারটা কিরূপে হইয়াছে, শ্রুতিমূলে সে বিষয়ে আরো কিছু বিদ্যুত আলোচনা আবশ্যক। এ সম্বন্ধে প্রথম কথা এই—এই বে সৃষ্টি হইল, ইহাতে নূতন কিছু উৎপন্ন হইল না। বাইবেল আদি ধর্মগ্রন্থে ব্রহ্ম সৃষ্টি-বিবরণ আছে (something out of nothing), ইহা তাহা নহে। প্রাচ্যদর্শনের একটি মূখ্য কথা এই,—বাহ্য নাই, তাহা হয়না; বাহ্য আছে তাহারও বিনাশ হয় না; পরিবর্তন হয় মাত্র (‘নাসৎ উৎপত্ততে, ন সং বিনশতি’ সাঃ হুঃ)। একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, তিনিই বহুরূপে আপনাকে বিকাশ করিলেন। দ্বিতীয় কথা এই বে—এই বিকাশ একবারেই হয় নাই,

একবারেই এই বহু-বিচিত্র জীবজগতের উদ্ভব হয় নাই, ইহা ক্রমে ক্রমে হইয়াছে। আমাদের শাস্ত্রমতে সৃষ্টির অর্থ নূতন কিছুর উৎপত্তি (Creation) নহে, যাহা আছে তাহারই বহুরূপে ক্রমবিকাশ (Evolution)।

এই বিকাশের ক্রম কিরূপ?—প্রথমে জড় সৃষ্টি, পরে জড়ে প্রাণক্রিয়ার উদ্ভব অর্থাৎ ইতর প্রাণীর উদ্ভব হইল; ক্রমে মনের উদ্ভব অর্থাৎ মননশীল জীব মানবের উদ্ভব ইত্যাদি। এ সম্বন্ধে একটি প্রতিবাক্য এই—

তপসা চীয়েতে ব্রহ্ম ততোহমমভিজায়তে।

অগ্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কৰ্ম্মসু চামৃতম্ ॥ মূঃ। ১।২৮

—ব্রহ্ম তপঃশক্তি (স্বজনোন্মুখা স্বীয় জ্ঞানশক্তি) দ্বারা আপনাকে স্ফীত করিলেন, জড়ীভূত করিলেন, তাহাতে অগ্নের উদ্ভব হইল, অগ্ন হইতে প্রাণের উদ্ভব হইল, প্রাণ হইতে মনের উদ্ভব হইল (মানবসৃষ্টি) এবং ক্রমে লোকসমূহের উদ্ভব হইল। শ্রীমদ্রবিন্দ এই প্রতিবাক্যের এইরূপ মৰ্ম্মানুবাদ করিয়াছেন—

‘By energism of consciousness, Brahman is massed ; from that Matter is born and from Matter, Life and Mind and the worlds.

এই যে সৃষ্টির ক্রমবিকাশতত্ত্ব ইহা আমাদের সাংখ্যবেদান্তপুরাণাদি শাস্ত্রে নানাভাবে এবং অনেকস্থলে রূপকের ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানও এই মতেরই পরিপোষক।

প্রকৃতি হইতে ক্রমবিকাশে কিরূপে জগতের উদ্ভব হইয়াছে এ সম্বন্ধে সাংখ্যশিদ্ধান্ত পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে (৩০৩ পৃষ্ঠা)। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশবাদের (Evolution Theory) মূলতত্ত্বও এই প্রকৃতি-পরিণামবাদেই পাওয়া যায় এবং আমাদের পুরাণোক্ত জীবের ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণের কথাও এই তত্ত্বই সমর্থন করে। এসকল কথা অন্তর্ভুক্ত বলা হইয়াছে

(৩০৪ ৩০৫ পৃ:) । জীবের কোন্ জন্মে কত বোনি অতীত হয় তাহাও আমাদের শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে । যথা,—

স্বাবরং বিংশতৈলক্ষং জলজং নবলক্ষকম্ ।

কুর্মাশ্চ নবলক্ষং চ দর্শলক্ষং চ পক্ষিণঃ ॥

ত্রিংশলক্ষং পশূনাঞ্চ চতুর্লক্ষং চ বানরাঃ ।

ততো মনুষ্যতাং প্রাপ্য ততঃ কৰ্ম্মাণি সাধয়েৎ—বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণ ॥

—স্বাবর জন্মে ২০ লক্ষ বোনি, জলজ ৯ লক্ষ, কুর্মা ৯ লক্ষ, পক্ষী ১০ লক্ষ, পশু ৩০ লক্ষ, বানর ৪ লক্ষ, তৎপর মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া জীব কৰ্ম্মসাধন দ্বারা দেবজীবন লাভ করিবার যোগ্য হয় ।

জীবাঙ্ঘ্যার ক্রমবিকাশ-স্তম্ভ

প্রাচ্যমতে ও পাশ্চাত্যমতে উৎপত্তির (Evolution) ক্রম প্রায় একই—
প্রথমে স্বাবর জন্ম, তৎপর জলজ প্রাণী এবং তাহা হইতে ক্রম-বিকাশে বানর জন্ম; বানরই মানুষের নিকটতম পূর্বপুরুষ । কিন্তু একটি বিষয়ে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রাচ্য প্রজ্ঞানে মৰ্ম্মান্তিক প্রভেদ আছে । পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আলোচনা আধিভৌতিক বা দেহগত, প্রাচ্য দর্শনের আলোচনা আধ্যাত্মিক বা জীবগত । জড় বিজ্ঞান কেবল দেহের ক্রম-বিকাশেরই আলোচনা করেন, ঐষিপ্রজ্ঞান দেখেন এখানে দুইটি তত্ত্ব—দেহ ও দেহী, শরীর ও আত্মা । ইহাই বেদান্ত ও গীতার ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, অপরা ও পরা প্রকৃতি (গী: ৭।৪, ১৩।২), সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষ (৭।৪ ব্যাখ্যা ত্র:) । স্বাবর জন্ম যত কিছু পদার্থ আছে সকলই এই দুইয়ের সংযোগ হইতে হইয়া থাকে (১৩।২৬) । জীব ব্রহ্মেরই অংশ বা ব্রহ্মই (১৫।৭, ১৫।২), জীবের মধ্যে যে শক্তি নিহিত আছে তাহা ব্রহ্মশক্তি; সেই শক্তির বিকাশই ক্রমবিকাশ (Evolution) । এই বিকাশের ক্রমানুসারেই জন্মে জন্মে জীবের নূতন নূতন দেহ প্রাপ্তি হয় । জন্মের পূর্বে স্বাবর সৃষ্টি, কাজেই

জীব প্রথমে স্বাবরূপেই জন্মগ্রহণ করে। এই জন্মে চিৎশক্তি প্রায় নিরুদ্ধ থাকে। পরে জীব জন্ম রাজ্যে উপনীত হয়। পঞ্চাদি যোনিতে প্রাণশক্তির পূর্ণবিকাশ হইলেও মনঃশক্তি বা মনন শক্তির বিকাশ হয় না। পরে ক্রম-বিবর্তনের ফলে জীব মানব দেহ ধারণ করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের পূর্ণ অধিকারী হয়।

পূর্বোক্ত আলোচনায় বুঝা গেল, মানব-জন্ম একদিনে হয় নাই। বহু বোনি ভ্রমণের পর, বহু দেহ ধারণের পর জীবাত্মার নরদেহ ধারণ। প্রথমে জীবাত্মা জড়রূপে জন্মগ্রহণ করেন। ‘অন্ন’ শব্দটি উপনিষদাদি শাস্ত্রে জড়ের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়। সেই হেতু আমাদের এই জড়দেহটাকে বলা হয় আত্মার অন্নময় কোষ এবং এই স্তরে আত্মাকে বলা হয় অন্নময় পুরুষ (Physical Self); ক্রমে অন্ন হইতে প্রাণের উদ্ভব হয় অর্থাৎ ইতর প্রাণিবর্গের জন্ম হয়, তখন আত্মা ধারণ করেন প্রাণময় কোষ এবং আত্মাকে বলা হয় প্রাণময় পুরুষ (Vital Self or Self of Life); ক্রমে প্রাণীর মধ্যে মনের উদ্ভব হয় এবং মননশীল জীব অর্থাৎ মানুষের সৃষ্টি হয়। তখন আত্মা ধারণ করেন মনোময় কোষ এবং আত্মাকে বলা হয় মনোময় পুরুষ (Mental Self or Self of mind)। মানুষে ও পত্নতে এই স্থলেই পার্থক্য। ইতর প্রাণী এবং উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে, কিন্তু মননশক্তি বা মনঃশক্তি নাই। এই মনঃশক্তি বিকাশের ফলেই মানুষ আধিভৌতিক শিক্ষাসভ্যতার উচ্চতরে উঠিয়াছে এবং স্বকীয় চেষ্টায় আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতির পথও তাহার নিকট উন্মুক্ত হইয়াছে। এই স্থলেই মানব-জীবনের মূল্য, পশুপক্ষীর জীবনের কোন মূল্য নাই। তাই যোগবাণীত বলেন—

ভয়বোহপি হি জীবন্তি জীবন্তি যুগপক্ষিণঃ ।

স জীবন্তি মনোবন্ত মননেন হি জীবন্তি ।

—বৃক্ষলতাও জীবন ধারণ করে, পশুপক্ষীও জীবন ধারণ করে। কিন্তু মননের দ্বারা বে জীবন ধারণ করে, সে-ই প্রকৃত জীবন ধারণ করে।

কিন্তু এই মনোময় কোবেই আত্মার উর্দ্ধগতি শেষ হয় নাই। ইহার পরে বিজ্ঞানময় কোষ এবং আনন্দময় কোষ। বিজ্ঞান অর্থ সত্য জ্ঞান (‘সত্যং জ্ঞাতং’), ইহা লাভ হইলে আত্মাকে বলা হয় বিজ্ঞানময় পুরুষ (Self of Truth-knowledge)। এই বিজ্ঞানময় পুরুষই আনন্দময়ে (Self of Bliss) পূর্ণতা লাভ করেন; যিনি সত্যরূপ ও জ্ঞানরূপ তিনিই আনন্দরূপ। এই অবস্থায় জীব ভাগবত জীবন লাভ করেন, ভগবানের মধ্যেই অবস্থিতি করেন, (‘স বোগী ময়ি বর্ততে’ (৬।৩১), আনন্দরূপের অহুভব জনিত ‘অবয়’ আনন্দে আপ্ত থাকেন (কেবলাহু-ভবানন্দরূপঃ পরমেশ্বরঃ)। বলা বাহুল্য, এই পঞ্চ কোষ বা পঞ্চ পুরুষ এক ব্রহ্মেরই বিভিন্ন বিভাব, জীবের ক্রমবিকাশ প্রদর্শনার্থ এইরূপে বর্ণিত হইল। (তৈত্তিঃ ৩.১-৬)।

এইরূপে জীব নিরেট জড়তা বা অজ্ঞানতা (inconscience) হইতে আরম্ভ করিয়া, ক্রম-বিকাশে প্রাণ, মন ও বিজ্ঞানের অধিকারী হইয়া সক্তিগানন্দের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই উৎক্রমণপথে প্রথম অবস্থার, দেহ, প্রাণ ও মনের স্তরে তাহার মধ্যে অজ্ঞানতা ও অপূর্ণতা যথেষ্টই থাকে এবং এই অজ্ঞানতাই সর্ববিধ দুঃখদুর্গতি ও পাপতাপের কারণ। পশু হইতে ক্রমবিকাশে মানুষের উদ্ভব, সুতরাং পশুর বে সকল প্রাকৃত বা স্বাভাবিক বৃত্তি তাহা অনেকটা মানুষেও আছে। পশুর মধ্যে বৈ ব্রহ্ম তিনি প্রাণময় পুরুষ, প্রাণিক চেষ্টাই পশুর স্বভাবজ এবং সর্বস্ব। প্রাণরক্ষার জন্ত আহার-নিদ্রাদি, প্রাণের ভয় এবং শত্রু হইতে প্রাণরক্ষার জন্ত ক্রোধ-হিংসাদি, প্রাণসুখ অঙ্গির রাখিবার জন্ত প্রেজনন-প্রবৃত্তি—এই সকল লইয়াই তাহার জীবন। এই সকল বৃত্তি ও প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যেও আছে, কেননা নিয়-প্রকৃতিতে মানুষও পশুই, তবে আরো কিছু বেশী, এই যাত্র (‘আহার-নিদ্রা-ভয়মৈশ্বর্যক সামান্তমেতৎ পশুভিন্নরাশাম্’)। মুখ্যতঃ কাম, ক্রোধ, মোহ—এই তিনটি লইয়াই পশুর জীবন। মানুষ পশু হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিয়া

বুঝিযাছে এগুলি সর্ববিধ পাণের মূল এবং দুঃখেরও মূল। তাই এইগুলিকে
অবরকের দ্বায় বলা হয় (গী ১৬।২১)। সকল ধর্মশাস্ত্রেই বলে এগুলি সর্বথা
ভাজ্য। কিন্তু বলিলে কি হয়, প্রকৃতির অধীন থাকিয়া প্রকৃতির গুণ ভোগ
কবা যায় না। কামক্রোধাদি প্রকৃতির রজোগুণসমূহ এবং অজ্ঞানতা, জড়তা,
ভয়, লম্ব, প্রমাদ ইত্যাদি তমোগুণসমূহ। এই জন্ম সকল সাধনারই উদ্দেশ্য
রজোগুণমোক্ষণ জয় করিয়া সত্ত্বগুণের উদ্বোধন করা এবং পরিশেষে সত্ত্বগুণও
অতিক্রম করিয়া নিরৈশ্বর্য বা ভাগবতভাব লাভ করা ('নিরৈশ্বর্যো ভবার্জুন' ;
'পূতা মদ্যবমগতাঃ' ২।৪৫, ৪।১০)।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—প্রকৃতি তাহারই স্বজনী শক্তি বা মায়ামুক্তি ;
তিনি সচ্চিদানন্দরূপ, সর্বকল্যাণগুণোপেত, অগত প্রকৃতিব মধ্যে তিনি এই
সকল পাণের বীজ, দুঃখের বীজ, অশুভের বীজ নিহিত করিয়া দিলেন কেন ?
উত্তর এই—আমরা আমাদের অপূর্ণ সীমাবদ্ধ বৈভবজ্ঞান, 'আমি' জ্ঞান,
নানাবুদ্ধিধারা ঐহিক পাণপুণ্য, সুখদুঃখ, শুভাশুভের ধারণা করি, আমাদের
মাপকাঠিরা জীবের কার্য্যকারণের বিচার করি, কাজেই এ ব্রহ্মস্থ বৃত্তিতে
পারি না। একটি দৃষ্টান্ত ধরুন।—মৃত্যু, জীবের একটি অপার দুঃখের কারণ।
আমরা আমাদের 'আমি' টাকে এই দেহেব সহিত যোগ করিয়া দেই এবং
দেহটা গেলেই আমি গেলাম, এই চিন্তায় অস্তির হই। কিন্তু প্রকৃতির নিকট
জন্ম-মৃত্যু একবস্তুরই দুই দিক্। জন্ম হইলেই মৃত্যু হইবে, কেননা মৃত্যু
ব্যতীত আবার জন্ম হইতে পারে না, নূতন তো কিছু জন্মে না, এক বস্তুই
জন্মমৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হয়। মৃত্যু অর্থ পুনর্জন্ম, দেহান্তরপ্রাপ্তি। যিনি
জন্মমাত্রা, তিনিই মৃত্যুরও বিধাতা। যিনি জগন্মাতা জগদ্ধাতা, তিনিই আবার
মহাকালবন্ধে নৃত্যপরী, সুগুণমালিনী করালী কালী—'কালোহ্মি লোককরকৃৎ
প্রবন্ধঃ'। (গী ১১।৪৫)।

এইরূপ, একটু অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিলে আমরা বৃত্তিতে পারি
যে, এই যে প্রকৃতির খেলা বাহার ফলে কামক্রোধাদির উদ্ভব, এ সকল না

ধাকিলে সৃষ্টি সম্ভবপর হইত না, সৃষ্টিরক্ষাও সম্ভবপর হইত না। আমি পৃথক, তুমি পৃথক, এই বে পৃথক বুদ্ধি, দার্শনিক পরিভাষায় ইহাকেই অহঙ্কার বলে। এক বথন বহু হইলেন, প্রকৃতির সাম্যভঙ্গ হইয়া বথন সৃষ্টি আরম্ভ হইল, তখন প্রথমেই এই অহঙ্কারের সৃষ্টি হইল (গী ৩০৫-৩০৬ পৃঃ), অহং বা 'আমি'র সৃষ্টি হইল এবং এই 'আমি'কে রক্ষা করার জন্ত, আমিদের প্রসারের জন্ত নানারূপ কামনা-বাসনার উদ্ভব হইল। এইগুলিই সমস্ত পাপের মূল এবং দুঃখেরও মূল (গী ৩০৬-৩১ শ্লোক দ্রঃ)। আমাদের দৈহিক কামনাসমূহের মধ্যে একটি বড় প্রবল, সর্পিণ অর্থে ইহাকেই কাম বলা হয়। বলা বাহুল্য, সৃষ্টিরক্ষার জন্ত উহা অপরিহার্য, অর্থাৎ ইহাকে পাপও বলা হয়। আর একটি পাপ লোভ—লোভে পাপ, পাণে মৃত্যু—কিন্তু তা হ'লে কি হয়, জীবন্ত জীবনরক্ষার জন্ত উহার একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে, তাই জীব-প্রকৃতিতে উহার সৃষ্টি হইয়াছে। ভোজনপাত্রে মৎস্ত দেখিয়া বিড়ালটি ধাবা বাড়াইতেছে, পুনঃ পুনঃ তাড়না করিতেছি, তবু আবার আসিতেছে, সে কিরিবে না, কিরিলে তাহার জীবন থাকে না। বিড়াল তপস্বী হইলেও লোপবশতঃই হয়, মানুষের মধ্যেও 'বিড়াল-তপস্বী' আছে। ক্রোধ আর একটি পাপ, কিন্তু আত্মরক্ষার জন্ত অনেক সময় ক্রোধ প্রকাশেরও প্রয়োজন হয়, নচেৎ জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়। গরু আছে, এক সাধুপুরুষ একটি সর্পকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন—'ওহে সর্প, তোমার ক্রুর বুদ্ধি ত্যাগ কর, তোমার জীবনরক্ষার জন্ত কাহাকেও দংশন করার প্রয়োজন নাই, তথাপি তুমি লোকের জীবন নাশ কর কেন? তুমি আর কাহাকেও দংশন করিও না।' কতকদিন পরে সেই স্থান দিয়া কিরিবার কালে সাধুপুরুষ দেখেন সর্পটি পথিপার্শ্বে অর্জমৃতবৎ পড়িয়া আছে। সাধুকে দেখিয়া সর্প বলিল—'ঠাকুর, আপনার উপদেশে আমার চর্য্যতি কিরিয়াছে, আমি আর কাহাকেও দংশন করিনা, এখন আমাকে দেখিয়া কেহ ভয় পায় না, বালকেরা পর্য্যন্ত আমাকে বউবারা প্রহার করে, দেখুন আমার কি দশা ঘটয়াছে'। সাধু বলিলেন—'আমি

তোমাকে দংশন করিতে নিষেধ করিয়াছি, ফৌস করিতে তো নিষেধ করি নাই। কেহ নিকটে আগিলে ফৌস করিও, তবেই নির্ঝিন্নে থাকিতে পারিবে।’

অবশ্য, ফৌস করা ও দংশন করার মধ্যে এত ঘনিষ্ঠ সংযোগ যে মানুষের পক্ষেই উহার সীমা ঠিক রাখা কষ্টকর, ইতর জীবের পক্ষে ভোগ্য অসম্ভবই। তবে মানুষ উচ্চতর জীব বলিয়া এই প্রাণিকরুতিসকল স্ববশে রাখিয়া প্রয়োজনমত ব্যবহার করিতে পারে, উহারই নাম সংযম। এই স্থলেই মানুষ ও পশুতে পার্থক্য। (গী ২।৬৪ ভ্রঃ)।

যাহা হউক আমরা দেখিলাম যে, কামক্রোধাদি যে সকল রুতি পাপের মূল এবং দুঃখেরও মূল তাহাই আবার সৃষ্টিরও মূল। ঐগুলি ব্যতীত সৃষ্টি হয় না, সৃষ্টি রক্ষাও হয় না। তাই প্রকৃতি ঐগুলি জীবের মধ্যে দিয়াছেন, ইহা প্রকৃতির খেলা, ত্রিগুণের খেলা। এই কারণেই সংসারের জন্মই দুঃখের কারণ, সংসার দুঃখের আকর, সংসারত্যাগ বা সন্ন্যাসই একমাত্র শ্রেয়ঃপথ—এই সকল কথা বলা হয়। কিন্তু সংসার ত্যাগ করিলেই প্রকৃতির অতীত হওয়া যায় না। আর সৃষ্টিকর্তা যে সংসার ত্যাগ করিবার জন্মই জীবকে সংসারে পাঠাইয়াছেন, এ কথাও বড় সুক্তিসহ নহে।

আবার কেহ কেহ বলেন—এই যে সৃষ্টি, জগৎ-সংসার, ইহা মিথ্যা, মায়ার বিজৃম্বণ। এক ব্রহ্মই আছেন, ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা, ভ্রমবশতঃ ব্রহ্মই জগতের অধ্যাস হয়, যেমন মুরীচিকায় জলভ্রম হয়, তদ্বিন্যাসে মুক্তাভ্রম হয়। ইহাকে বলে মাত্রাবাদ; মাত্রাবাদীরাও সন্ন্যাসবাদী। বেদান্তের ব্যাখ্যাচ্ছলে এই সকল দুঃখবাদাত্মক দার্শনিক মতবাদ প্রচারের কলে হিন্দুধর্ম সাধারণতঃ দুঃখবাদাত্মক বলিয়াই মনে হয়।

কিন্তু বাহ্যরা আনন্দস্বরূপ সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরে বিশ্বাসবান, তাহার। বলেন, সৃষ্টি ঈশ্বরের লীলা—সুখদুঃখের মধ্য দিয়া জীবকে লইয়াই তিনিই এই খেলা করিতেছেন। ইহা আনন্দ লীলা। ইহাই লীলাবাদ সুখবাদ বা জীবনবাদ, পূর্বেই বলিয়াছি (২৩৮ পৃঃ)।

বস্তুতঃ সনাতন ধর্ম মূলতঃ হুঃখবাদাত্মক নহে, ইহা ঐহিক জীবনটাকেও অগ্রাহ্য করে না। নানারূপ অপব্যাখ্যা ও অবাস্তব শাস্ত্রের চাপে পড়িলেও বেদের রস ব্রহ্ম, আনন্দ ব্রহ্ম, মধুব্রহ্ম, নীরস, নিদ্বানন্দ ও মধুহীন হন নাই। রসব্রাহ্মের রসলীলা, নিত্যলীলা বন্ধ হয় নাই, নিরন্তর রসসিঞ্চে উদ্ভূত জগৎকে ‘পোষণ’ করিতেছে। এই কথাটা একটু বিস্তার করা আবশ্যিক।

সংসার হুঃখময়, জীবন হুঃখময়, এই সকল কথা পূর্ণ সত্য নহে, অর্দ্ধ সত্য মাত্র। জীবন সুখহুঃখময় (‘সুখং হুঃখং ইহোভয়ম্’—মভা) : সংসারে নানারূপ হুঃখ আছে, আবার ততোধিক সুখও আছে। প্রকৃতিতে সৌন্দর্য আছে, সরসতা আছে। মানুষের হাসি আছে, গান আছে, মেহপ্রীতি ভালবাসা আছে, সমপ্রাপ্ততা, সমবেদনা আছে—হুঃখের মধ্যেও সংসারে এ সকল সুখের উপাদান আছে। সর্বোপরি, বাঁচিয়া থাকারই একটা আত্যন্তিক সুখ আছে। মরিতে কে চায়? নিদারুণ হুঃখকষ্টে পড়িলেও লোকে বলে, মরিলেই বাঁচি। মরিয়াও বাঁচিতেই চায়। এই যে বাঁচিবার আনন্দ, এই যে অমর হইবার ঝোঁক, হুঃখার্জ মর্ত্য জীব ইহা পাইল কোথা হইতে?—যিনি আনন্দস্বরূপ, অমৃতস্বরূপ তাঁহা হইতে। জীব সেই আনন্দস্বরূপ হইতেই আসিয়াছে, আনন্দের দ্বারা বাঁচিয়া আছে, সেই আনন্দস্বরূপেই আবার প্রবেশ করিবে।—

আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যাজানাৎ। আনন্দাক্ষেপ খণ্ডিমানি ভূতানি জায়ন্তে ॥
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রায়ন্ত্যুভিসংবিশন্তীতি (তৈত্তিঃ ৩.৩) ॥

ইহাই জীবের সংসার-লীলা। আনন্দস্বরূপের জগৎলীলা, আনন্দলীলা। এই লীলার একটি সুন্দর তাৎপর্য এই যে, সৃষ্টিরকার জগত্, জীবের জীবনরকার জগত্, আমাদের বাঁচিয়া থাকার জগত্ বাহ্য কিছু প্রয়োজন সে সকলের মধ্যেই ভগবান্ সুখের সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। আমাদের কুখা লাগে কেন? আহারে সুখ পাই কেন? আহারে অকুচি হইলে জীব কয়দিন বাঁচিতে পারে? স্বাভাবিক বলিয়া, অভ্যুত্ত বলিয়া আমরা এই সুখের অস্তিত্ব সর্বদা অনুভব

করিতে পারি না, কিন্তু উহা না থাকিলে আমরা আহার গ্রহণ করিতাম না, বাঁচিতেও পারিতাম না। তাই উপনিষৎ বলেন—যদি সৃষ্টিতে আনন্দ না থাকিত তবে কেই বা আহার গ্রহণ করিত আর কেই বা বাঁচিয়া থাকিত ? তিনিই সকলকে আনন্দিত করেন—

‘কো হেবাভ্যং কঃ প্রাপ্যাত্ । বদেব আকাশ আনন্দো ন স্তাত্ । এব হেবানন্দয়াতি’ তৈত্তি: ২।৭ ॥

এই তো সব শাস্ত্রবাক্য, ঐতিবাক্য। প্রত্যক্ষও দেখা যায়, জীবনে দুঃখের মধ্যেও সুখ আছে। এই যে সাংসারিক সুখ বাহ্যকে বিষয়ানন্দ বলে তাহাও সেই পরমানন্দেরই এক কণা, রসসিদ্ধুর একবিন্দু (“অধ্যাত্ম বিষয়ানন্দো ব্রহ্মানন্দাংশরূপভাক্” পঞ্চদশী ১৫।১।২)। কিন্তু উহা আসল কথা নহে, উহা অমিতা, কণাহারা, দুঃখমিশ্রিত, বন্দ-বাঁটত। সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি বন্দ লইয়াই সৃষ্টি, উহাই মোহের কারণ (গী: ৭।২৭)। উহার উর্দ্ধে আছে, আত্মার অদ্বয় আনন্দ, ভগবৎ প্রেমের বা নিঃশুণা ভক্তির অমল আনন্দ, আনন্দস্বরূপের অমুভব-জনিত অমিশ্র অক্ষুরন্তু নিত্যানন্দ। সেই আনন্দস্বরূপই জীবজগতে অভিব্যক্ত আছেন, অথচ সে আনন্দ তো আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না—কেন?—শ্রীভাগবত নিম্নোক্ত শ্লোকে এই কথাটি উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহার উত্তরও দিয়াছেন।

কেবলামুভবানন্দস্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ ।

মায়য়াস্তর্হিতৈশ্বর্য্য দ্বয়তে গুণসর্গয়া ॥ ভা: ৭।৬।২৩

—শুদ্ধ আনন্দামুভবরূপেই পরমেশ্বর প্রকটীভূত হন, অর্থাৎ দৈশ্বরের অমুভব আনন্দেরই অমুভব, কেননা তিনি আনন্দস্বরূপ। কিন্তু তিনিই জীবজগতে অমুপ্রবিষ্ট আছেন, অপ্রকট কেন ? সর্বত্র সেই আনন্দ উপলব্ধ হয় না কেন ? তাহার কারণ, তিনি সৃষ্টিকারিণী ত্রিগুণাস্থিত মায়াদ্বারা আপনার স্বরূপ অন্তর্হিত করিয়া রাখেন।

‘ত্রিগুণের দ্বারা সমস্ত জগৎ মোহিত আছে, আমার আনন্দস্বরূপ জানিতে পারেনা, আমার এই গুণময়ী মায়া বড় দ্রুতরা, জীব সৃষ্টির বন্দ-মোহে মোহপ্রাপ্ত হয়’ ইত্যাদি (৭।১৩।১৪।২৫।২৭) কথা শ্রীগীতায়ও পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে।

প্রঃ। এ সকল আলোচনার ফলে এই দাঁড়াইল, যে তিনি^১ আপনাই আপনাকে বহুরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার ত্রিগুণাত্মিক প্রকৃতি বা মায়াদ্বারা এই সৃষ্টি করিয়াছেন, অথচ সেই মায়াদ্বারা, ত্রিগুণের দ্বারা আপনাকে আনন্দস্বরূপটি ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। সৃষ্টি করিয়া আবার সেই সৃষ্টির মধ্যেই আপনাকে লুকায়িত রাখার প্রয়োজন কি? তিনি তো আপ্তকাম, তাঁহার তো কিছু প্রয়োজন নাই, তিনি এই লীলা করেন কেন?

উঃ। তাঁহার ইচ্ছা। মনে রাখা উচিত, ‘লীলা’ শব্দের অর্থ খেলা। এটি তাঁহার খেলা। একথা ছাড়া মানুষ এ ‘কেন’র আর কোন উত্তর দিতে পারে না। তাই ব্রহ্মহৃৎকার বাদরাগণ এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া উত্তর দিয়াছেন—‘লোকবৎ তু লীলা-কৈবল্যম্’—লোকে যেমন বিনা প্রয়োজনেও কেবল আনন্দের জন্তই খেলা করে, এও তাই, খেলা মাত্র। সৃষ্টির আনন্দ, বহু হইবার আনন্দ, আবার সেই বহু হইতে আপনাকে লুকাইয়া রাখিয়া লুকোচুরি খেলার আনন্দ—তাই ইহাকে বলা হয় আনন্দ-লীলা। রাসলীলায় রাসমণ্ডল হইতে শ্রীকৃষ্ণের সহসা অন্তর্ধান কেন? নচেৎ খেলার আনন্দ পূর্ণরূপে উপভোগ করা যায় না। এই ব্যাপারটি না-ধাকিলে গোপীপ্রেম, ভগবৎপ্রেম যে কী বস্তু তাহা ভাগবতকার একরূপে বুঝাইতে পারিতেন না। তিনি লুকাইয়া আছেন, চিরকাল লুকাইয়া থাকিবার জন্ত নহে, দেখা দিবার জন্ত। তিনি তো দেখা দিবার জন্তই ব্যাকুল, তিনি কেবল চান, জীব তাঁহাকে অধেষণ করিয়া বাহির করুক, নচেৎ খেলা হয় না। মায়াযুক্ত জীব কিভাবে তাঁহাকে অধেষণ করিবে? ‘কৃষ্ণাধেষণকাতরাঃ’ ‘কৃষ্ণদর্শনলালাসাঃ’ ‘তদ্রস্কাঃ’ ‘তদালাপাঃ’ ‘তদাত্মিকাঃ’ গোপালনাগের ভাবটি গ্রহণ করুক, বদ্বি-পারে। মায়া-মোহ কোথায়? শ্রীভগবান্ ভক্ত উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন—যেখ,

আসক্তিতেই আমাতে চিত্ত বদ্ধ থাকায় গোপীগণ, পতিপুত্রাদি প্রিয়জন, এমন কি নিজের দেহজ্ঞান পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছিল ; মুনিগণ যেমন সমাধিকালে পরম পুরুষে প্রবেশ করেন, নদীসকল যেমন নামরূপ ত্যাগ করিয়া সমুদ্রসলিলে মিশিয়া যায় তাহারও তদ্রূপ আমাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। [‘যথা সমাখৌ মনয়োহক্ৰিতোয়ে নম্রঃ প্রবিষ্টা ইব নামরূপে’ (ভাঃ, ১১।১২।১২)]।

ইহা শব্দশঃ শ্রুতিরই কথা—‘যথা নম্রঃ স্তম্যমানাঃ সমুদ্রেহন্তঃ গচ্ছতি নামরূপে বিহার’ ইত্যাদি মূঃ: ৩।২।৮ ট্রঃ। ভাগবতের আখ্যানে ইহারই ব্যাখ্যা। তাই ভাগবতকে বলা হয়, ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য (‘ভাষ্যোহয়ং ব্রহ্মসূত্র’)। তাই ভাগবতশাস্ত্রে গোপীগণ মূর্তিমতী শ্রুতি।

শ্রুতি কি? শ্রুতিতে যে পরতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে তাহা বুদ্ধি-বিচার দ্বারা হয় নাই। উহা কোন দার্শনিক মত নয়। উহা স্বানুভবলব্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞান। ঋষিগণ তদ্ব্যন্বয় হইয়া বাহ্য প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন, তাহারই শ্রুতিতে প্রকাশ। আমরা সেই পরমবস্তু জানিয়াছি, দেখিয়াছি, দেখিতেছি, এই রকম সুস্পষ্ট ভাষা অনেক শ্রুতি মস্তেই আছে—

“ও তত্ত্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশুতি সুরয়ঃ। দিবৌ চক্ষুরাততম্ ॥”

—উন্মুক্ত আকাশে সর্বদিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিলে যেমন সমস্ত পদার্থ সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয়, জ্ঞানিগণ সেইরূপ সত্যত সর্বত্রই সেই পরম পুরুষকে দর্শন করেন, যিনি বিষ্ণু—যিনি সমস্ত ব্রহ্মাপিয়া আছেন (বিষ্ণু-বিশ্বারে) অথবা যিনি সর্বত্র অল্পপ্রবিষ্ট আছেন (বিষ্ণু-প্রবেশে)। ঋষি দেখেন, আকাশে, অন্তরীক্ষে, জ্যোতিষে, জলে-স্থলে, জীবে অজীবে সর্বত্রই এক চৈতন্যময়, আনন্দময়, মহাসত্তার (সচ্চিদানন্দ) লীলা-বিলাস। বাহ্য দেখেন, বাহ্য কিছু প্রকাশমান, সকলই আনন্দরূপ, অগুরূপ—

‘আনন্দরূপমমৃতং বহিভাতি’

ঋষি দেখেন, জগতে সর্বত্রই মধুর সিঞ্চন—সমীরণ মধু বহন করে, নদীসকল মধু ক্ষরণ করে, ভুলোক দ্যুলোক সকলই মধুময়—

মধু বাতা ঋতায়তে মধু করন্তি সিদ্ধবঃ ।

...মধুরং পার্থিবং রজঃ' ইত্যাদি শ্লক ১।১৩৬-৭

প্রাচীন ভারতের ঋষিগণ তাঁহাদের প্রত্যক্ষ অহুভূতি বৈরাগ্য বর্ণনা করিয়াছেন কয়েকটি বেদ-বাণী উদ্ধৃত করিয়া তাহা বলিলাম। আবার দেহবৃত্তি, আধুনিক ভারতের ঋষি-কবি অগস্ত্য আনন্দস্বরূপের বিকাশ দেখিয়া কি অল্পম ভাবার অহুরূপ স্থাভূতের বর্ণনা করিয়াছেন—

প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে

প্লাবিত করিয়া নিখিল ছালোক ভুলোকে

তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া ।

দিকে দিকে আজ টুটিয়া সকল বন্ধ,

মুরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ ;

জীবন উঠিল নিবিড় স্থায় ভরিয়া ।

‘মুরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ’—ইহাই আনন্দস্বরূপের স্পর্শ।
তাই আবার গাহিলেন—

এই লভিহু সঙ্গ তব ।

সুন্দর হে সুন্দর !

পুণ্য হলো অঙ্গ মম

ধস্ত হলো অন্তর ।

সুন্দর হে সুন্দর ।

সুন্দর হে সুন্দর ! ইনিই বেদের আনন্দব্রহ্ম, রসব্রহ্ম। ভাগবতের ‘কেবলাহুভবানন্দস্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ’, ‘সমস্তসৌন্দর্য্যসামিবেশঃ’ ; ভক্তিশাস্ত্রের ‘অখিলরসামৃতমূর্তি’—‘মধুরং মধুরং, মধুরং, মধুরং’ ।

প্রশ্ন হইয়াছিল, সেই আনন্দস্বরূপই জীবজগতে অহুপ্রবিষ্ট আছেন তবে জীব সে আনন্দ পায়না কেন, তাহার হৃৎ কেন ? উত্তর—জীব সে আনন্দস্বরূপকে চায় না কেন ? তিনি লীলাচ্ছলে প্রকৃতির আবরণে—জীবের

কামনা বাসনার অন্তরালে লুকাইয়া আছেন, ধরা ধিবার জন্তই। জীব ভগ্ননা হইয়া ক্লকবিরহবিধুরা গোপালনাগণের জায় তাঁহার অবেষণ করুক, তিনি হাসিমুখে দেখা দিবেন—‘অগ্ৰমানমুখাশুভঃ।’ হুঃখ কোথায় ? হুঃখ নাই।

স্বামী বিবেকানন্দকে আমেরিকায় কোন সভায় এই প্রব্রুই জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল—‘সংসারে হুঃখ কেন?’ তিনি বলিলেন—‘হুঃখ আছে আগে প্রেমাণ করুন, পরে উত্তর দিব।’ তিনি সেই আনন্দের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাই তারত্বরে তিনি বেদান্তের সেই অমৃত বাণী, আনন্দবার্ত্তাই ঘোষণা করিয়াছেন। বাঁহারা সে আনন্দের কণামাত্র আশ্বাদ করিয়াছেন তাঁহারা ইহার সাক্ষী। সেকালের দুনি-ঋষিদের কথা, শুক-সনক-নারদ-প্রহ্লাদের কথা বা না-ই তুলিলাম। এই তো এ কালেও দেখিলাম, প্রভু শ্রীনিবাস আচার্য্য গৃহালনে মৃত পুত্র রাখিয়া কীৰ্ত্তনানন্দে মত্ত হইলেন, ঠাকুর হরিনাম বাইশ বাজারে বেড়াবাত খাইয়াও আনন্দে হরিনাম করিতে লাগিলেন, রাজরাণী মীরাবাই অপার আনন্দে বিভোর হইয়া ‘হরিসে লাগি রহরে ভাই’ গাহিতে গাহিতে বৃন্দাবনে ছুটিলেন। ইহারা তো সাংসারিক শুভাশুভ, সুখ-হুঃখের ধার ধারিলেন না। ইহারা যে আনন্দে বিভোর, প্রত্যেক জীবই তো সে আনন্দের অধিকারী, তবে কিরূপে বলিব যে জগতে হুঃখই আছে, আনন্দ নাই ? কথাটা ঠিক বিপরীত, আনন্দই আছে, ছিল, থাকিবে,— নিত্যানন্দ, প্রেমানন্দ, ভূমানন্দ, উহাই-ব্রহ্ম; সুখহুঃখ অনিত্য, আজ আছে কাল নাই, উহার ত্রৈকালিক অস্তিত্ব নাই, স্তবরাং উহা অবস্ত। স্তবরাং সৃষ্টিতে অমঙ্গল কেন, এ প্রব্রুই তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে ঠিক নয়,—ঈশ্বর মঙ্গলময়, রসময়, আনন্দস্বরূপ; সৃষ্টিও আনন্দস্বরূপ, তিনি জগৎ আনন্দপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, সেই রসলাভ করিয়া সকলেই আনন্দিত হয় (এব হেবানন্দয়াতি, রসং হেবায়ং লক্ষানন্দী ভবতি—তৈত্তিঃ উঃ)। তবে সকলে আনন্দ পায়না কেন ? উত্তর পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। (অপিচ, পরের দিন শ্লোক এবং ভাঃ ৭।৬:২৩ জঃ)

ত্রিভিগুণমমৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ ।

মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥১৩

দৈবী হ্যেবা গুণময়ী মম মায়া দুৰতারা ।

মামেব যে প্রপত্তস্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥১৪

১৩। এভিঃ ত্রিভিঃ (এই তিন) গুণময়ৈঃ ভাবৈঃ (গুণময় ভাবের দ্বারা) মোহিতং (মোহিত) ইদং সর্বং জগৎ (এই সমস্ত জগৎ) এভ্যঃ পরং (এই সকল ভাব হইতে শ্রেষ্ঠ, ইহার অতিরিক্ত) অব্যয়ং মাং (নির্বিকার আমাকে) ন অভিজানাতি (জানিতে পারে না) ।

এই ত্রিবিধ গুণময় ভাবের দ্বারা (সত্যসত্ত্বমোহগুণ দ্বারা) সমস্ত জগৎ মোহিত হইয়া রহিয়াছে, এ সকলের অতীত অক্ষয় আনন্দস্বরূপ আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে পারে না । ১৩

১৪। এবা (এই) গুণময়ী (ত্রিগুণাশ্রিতা) দৈবী (অলৌকিক) মম মায়া হি দুৰতারা (নিশ্চিতই দুস্তরা) ; যে (বাহারা) মাম্ এব (আমাকেই) প্রপত্তস্তে (ভজনা করে, আশ্রয় করে) তে (তাহারা) এতাং মায়াং তরন্তি (এই মায়া উত্তীর্ণ হইয়া থাকে) ।

গুণময়ী—সদ্ধাদি গুণত্রয়াশ্রিতা । দৈবী—মহেশ্বরস্ত বিকোঃ স্বভাবভূতা (শর) ; দেবেন ক্রিয়াপ্রবৃত্তেন ময়া এব নির্মিতা—লীলা-প্রবৃত্ত ভগবান্ কৌড়ার জন্ত যে মায়া প্রস্তুত করিয়াছেন (রামানুজ) ; অলৌকিকী (ত্রীধর) ।

এই ত্রিগুণাশ্রিতা অলৌকিকী আমার মায়া নিত্য হস্তরা । বাহারা একমাত্র আমারই শরণাগত হইয়া ভজনা করেন, তাহারাই কেবল এই দুহস্তরা মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন । ১৪

মায়া-তত্ত্ব

পূৰ্ব্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে, প্রকৃতির ত্রিবিধ গুণময় ভাবের দ্বারা সমস্ত জগৎ মোহিত ; ১৪শ শ্লোকে বলা হইল, ‘আমার এই গুণময়ী মায়া দুহস্তরা,

অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকেই মায়া বলা হইতেছে। বস্তুতঃ, সাংখ্যো বাহ্যকে প্রকৃতি বলে, উহাকে বেদান্তে মায়া, অবিজ্ঞা বা অজ্ঞান বলা হয় এবং উহাই শাস্ত্রান্তরে মহামায়া, আত্মাশক্তি, তুর্গা, কালী ইত্যাদি নামে অভিহিত। এই বিভিন্ন শব্দগুলি এক বস্তু সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইলেও সেই বস্তুতত্ত্বটা সকলে ঠিক একভাবে গ্রহণ করেন না, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। বস্তুতঃ ব্রহ্মরূপ সম্বন্ধে যেমন নানারূপ মতভেদ আছে এবং তদনুরূপ উপাস্ত-উপাসনাপ্রণালীরও পার্থক্য হয়, সেইরূপ প্রকৃতি বা মায়ার স্বরূপ সম্বন্ধেও মতভেদ অবশ্যস্তাবী; বস্তুতঃ ইনি যেমন ‘দুস্তরা’ তেমনি দুর্বোধ্য। সাংখ্যের প্রকৃতি তব্ব কি, তাহা পূর্বে কথঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে (৭।৪ শ্লোকের ব্যাখ্যা জঃ)। এক্ষণ, এই প্রকৃতি-তত্ত্ব বেদান্তে, ভক্তিশাস্ত্রে ও তত্ত্বশাস্ত্রে কি ভাবে গৃহীত হইয়াছে তাহাই দেখিতে হইবে।

নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদে—একমাত্র ব্রহ্মই সৎ বস্তু, প্রকৃতির পরিণাম এই যে দৃশ্য প্রপঞ্চ উহা অসৎ, অবস্তু, উহার পারমাধিক্য সম্ভা নাই। অব্যক্ত, নিগুণ পরব্রহ্মই দৃশ্য জগৎরূপে বিবর্তিত বা প্রতীয়মান হন। রজ্জ্ব উপরে জ্বিৎ অঙ্ককার পড়িলে যেমন উহা সর্প বলিয়া প্রতীয়মান হয়; পরব্রহ্মের উপরেও একটা আবরণ পড়াতে উহাকে দৃশ্য প্রপঞ্চ বলিয়া ভ্রম হয়। অঙ্ককার অপসারণ করিলে যেমন সর্পভ্রম দূর হয়, তখন জ্ঞান হয় যে ওটা রজ্জ্ব, এই পরব্রহ্মের উপরের আবরণ অপসৃত হইলেও জগৎ-ভ্রম দূর হয়, তখন জ্ঞান হয় যে সমস্তই ব্রহ্ম—‘সর্বং খবিদং ব্রহ্ম’। পরব্রহ্মের এই যে আবরণ, আচ্ছাদন বা উপাধি (= উপরে স্থিত বাহ্য) ইহাকেই মায়া বা অজ্ঞান বলে। সুতরাং এই জগৎপ্রপঞ্চ মায়ার বিকৃষ্টগুণ—‘ব্রহ্ম সত্যে অধ্যস্ত ভ্রমমাত্র’, সুতরাং এই প্রপঞ্চের মূলোদ্ভূত সাংখ্যের যে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি তাহা এই মতে হইলেন গুণময়ী মায়া বা অজ্ঞান। এই মায়ার স্বরূপ কি? তাহা প্রকৃতপক্ষে অচিহ্ন্য ও অনির্বাচ্য। বেদান্তসার ইহার এইরূপ লক্ষণ বর্ণনা করেন—

‘সদস্য্যামনির্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিবোধি ভাবরূপং বচকিঞ্চিৎ।’

ইহা সৎ নহে, অসৎও নহে, ইহা অনির্কচনীয়, ত্রিগুণাত্মক, জ্ঞানবিরোধী,
ভাবরূপ কোন-কিছু।

উহার ত্রৈকালিক অস্তিত্ব নাই, জ্ঞান হইলে অজ্ঞান থাকে না। তখন ইহা মিথ্যা বলিয়াই
প্রতীত হয়, হুতরাং ইহাকে সৎ বলা যায় না। আবার শব্দশূন্য বা অব্যবহিকতার আত্যন্তিক
অবস্থাপ্রাপ্তি বলা যায় না, কেননা ব্যবহারিকভাবে তৎপরিমাণে মিথ্যা নহে, একটা কিছু আছে বলিয়া
সকলেই অনুভব করে; আবার মায়াকে অনেক স্থলে ব্রহ্মেরই শক্তি বলা হইয়াছে, তখন ইহা
অসৎ, অব্যবহিক কিরূপে? হুতরাং উহা সৎ নয়, অসৎ নয়, বস্তুও নয়, অব্যবহিকও নয়, অনির্কচ
কোন-কিছু। ইহা ত্রিগুণাত্মক, সৎ, রজঃ, তম এই ত্রৈগুণ্যই মায়। জ্ঞানবিরোধী—কেননা
অজ্ঞান বা মায়ারাজ্যে জ্ঞান আরত থাকে, (‘অজ্ঞানেনাবৃত্তং জ্ঞানং, ‘বোগমায়। সমাবৃত্তঃ’ ইত্যাদি
৫।১৫, ৭।২৫ গীতা)। ‘ভাবরূপং বলয় তাৎপর্য এই যে মায়। বা অজ্ঞান অভাবপদার্থ বা
শূন্যবাচক নহে, কিন্তু ভাবপদার্থ হইলেও ব্রহ্মপদার্থের দ্বারা পারিমাণিক সত্য নহে, তাই বল
হইল—‘বৎকিঞ্চিৎ’।

বাহ্য হউক, মায়। অনির্কচ হইলেও উহা ব্রহ্মেরই শক্তি বলিয়াই বর্ণিত
হয়। উহার শক্তি বিবিধ—আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি। মায়ার আবরণ
শক্তির ফলে জীব আপনাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন মনে করে এবং বিক্ষেপ শক্তির
ফলে আমি কর্তা, আমি ভোক্তা ইত্যাদি কল্পনা সৃষ্টি করিয়া সংসার মোহে
জড়িত হয়।

অষ্টমত্ববাদে ব্রহ্মের বিবিধ লক্ষণ বর্ণিত হয়—স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ।
স্বরূপ লক্ষণে ব্রহ্ম নিব্বিকল্প, নিগুণ, সমস্ত বিশেষ বর্জিত—অজ্ঞেয়, অমেয়,
অচিন্ত্য, ইত্যাদি। তটস্থ লক্ষণে তিনি সগুণ, সবিশেষ—সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি,
সর্বকর্তা, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তা। এই মতে সগুণ ব্রহ্মের পারমাণিক সত্তা নাই।
ইহা ‘নিগুণ ব্রহ্মের মায়।-উপহিত বিবর্ত, সঙ্কল্পমাত্র সিদ্ধ অবস্থ’। ব্রহ্মের প্রকৃত
স্বরূপ নির্বিশেষ, নিগুণ।

‘তটস্থ’ অর্থ পরিচায়ক মাত্র, অর্থাৎ কোন বস্তুর পরিচয় দেওয়ার জন্য একটা নামমাত্র। কিন্তু
ঐ নামে বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করেনা, যেমন ‘করাসগজ’ বলিয়া একটি স্থানের পরিচয় দেওয়া
যায় বটে, কিন্তু ঐ স্থানে যে করাসীরা বাস করে তাহা নয়, সেইরূপ সগুণ সৃষ্টিকর্তা ইত্যাদি বলিয়া
ব্রহ্মের পরিচয় দেওয়া যায় বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই গুণ, সৃষ্টি বা প্রকৃতি ব্রহ্মে নাই,
উহা অবিভা বা মায়ার আবরণ মাত্র। এই জন্য ইহাকে মায়।-উপহিত বলা হয়। অবিভা ও মায়।
একার্থক, কিন্তু উত্তরকালীন বেদান্ত গ্রন্থাবলিতে এ দুটির মধ্যে কিছু পার্থক্য করা হইয়াছে

পঞ্চদশী বলেন—পরব্রহ্মের প্রতিবিম্বরূপা প্রকৃতি বিবিধা—মাত্রা ও অবিত্তা ; প্রকৃতির শুদ্ধ স্বয়ং
 গুণের প্রাবল্যে মাত্রা এবং মলিনস্বত্বের (রজস্তমোমিশ্র) প্রাবল্যে অবিত্তা। মাত্রা-উপহিত
 ব্রহ্মচৈতন্য, ঈশ্বর, অবিত্তা-উপহিত ব্রহ্মচৈতন্য জীব পদবাচ্য। মাত্রা ঈশ্বরের বশীভূত, তাই
 তিনি মায়াদোষ, জীব কিন্তু অবিত্তার বশীভূত, তাই জীব মাত্রাদোষ; এই ঈশ্বর ও জীব উভয়ই
 উপাধি-কল্পিত অবস্ত (‘ঈশ্বরত্ব জীবত্ব উপাধিব্যবহৃতকল্পিতম্’—পঞ্চদশী); উপাধি পরিত্যাগ
 করিলে অণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই থাকেন।—

মাত্রাবিচ্ছেদে বিহারৈব উপাধি পরমৌবয়োঃ ।

অণ্ডঃ সচ্চিদানন্দঃ পরং ব্রহ্মৈব লক্ষ্যতে ।—পঞ্চদশী ১।১৮

সুতরাং এই মতে ঈশ্বর, জীব, জগৎ—নিশ্চয় ব্রহ্মবস্তুর মায়াজন্ম বিবর্ত
 মাত্র, ইহাকেই বিবর্তবাদ বা মায়াবাদ বলে। কিন্তু বিশিষ্টাধৈতবাদীগণ
 ব্রহ্মের এই স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থলক্ষণ স্বীকার করেন না। এই মতে স বিশেষ
 ব্রহ্মই প্রমাণসিদ্ধ। এই জগৎ ব্রহ্মেরই শরীর, ব্রহ্মই জগৎরূপে পরিণত হন।
 ইহাকেই পরিণামবাদ বলে।

সত্যতত্ত্বোৎপত্তা এথা বিকার ইত্যাদিরূপঃ ।

অতত্ত্বতোৎপত্তা এথা বিবর্ত ইত্যাদিরূপঃ ॥

—একবস্তু অন্ত প্রকারে পরিণত হইলে তাহা বিকার বা পরিণাম (যেমন ছুড়ি হইতে ঘণি) ;
 একবস্তু অন্তরূপে প্রতীতমান হইলে তাহা বিবর্ত (যেমন রজ্জুতে সর্পজন্ম) ।

এই পরিণামবাদ অনুসারে পুরুষ, প্রকৃতি, পরমেশ্বর—ব্রহ্মের এই তিন
 ভাব ; ব্রহ্ম সর্বদাই মাত্রাবিশিষ্ট, আর এই মাত্রা ‘অনির্বাচ্য, অবস্ত’ কোন
 কিছুই নয়, ইহা বিচিত্র জগৎ সৃষ্টিকর্ত্রী গুণাত্মিকা প্রকৃতি—‘মাত্রাং তু প্রকৃতিং
 বিজ্ঞাৎ, মায়িনস্ত মতেশ্বরং ।’

অধৈতবাদের ব্যাখ্যায় অনেকে বলেন—“দৃশ্য জগৎ মিথ্যা”, ইহার অর্থ জগৎ নাই, চক্ষু
 দেখা যায়না, এরূপ ধরিবেন। একই প্রকারে নামরূপের ভেদে উৎপন্ন জগতের অনেক দেশকাল-
 কৃত দৃশ্য বস্তু, অতএব মিথ্যা এবং এই সকল নাম ও রূপের দ্বারা আচ্ছাদিত ও নামরূপের দ্বারা
 সত্য সমানভাবে অবস্থিত অবিদ্যাশী ও অপরিবর্তনীয় বস্তুত্বই সত্য, ইহাই একবার প্রকৃত
 অর্থ। পোদ্দারের নিকট পোট, তাবিজ, বাজুবন্দ, হার প্রভৃতি গহনা মিথ্যা, সেই সব গহনার
 সোনারই সত্য।—নীতারহস্ত, লোকমাস্ত তিলক ।

এরূপ ব্যাখ্যা অনেকটা পূর্বোক্ত পরিণামবাদই সমর্থন করে। তাই বেদান্তরত্ন ৬৭৭-তন্ত্রনাথ
 বলেন—“যেমন কুণ্ডল, বলর প্রভৃতি বর্ণালঙ্কার সকলের মধ্যে আকারের ও সংজ্ঞার প্রভেদ
 থাকিলেও রাসায়নিকের দৃষ্টিতে উহার স্বর্ণ বই আর কিছু নহে, তাহাদের মধ্যে নামরূপের

প্রভেদ মাত্র, সেইরূপ জগৎ বিবিধ বৈচিত্র্যময় হইলেও ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু নহে—জগৎ ব্রহ্মের প্রকৃতি—ব্রহ্মের প্রকার বা বিধা (Aspect) ইহা স্বীকার করিলেই এ কথাই যথেষ্ট সমর্থন হয়, তৎকাল জগৎকে অলীক বলার প্রয়োজন হয় না।

‘জগতের সত্য মিথ্যা সম্বন্ধে গীতা প্রধানতঃ বিশিষ্টাঙ্কিত মত্তের অনুযায়ী পরিণামবাদেরই অনুমোদন করিয়াছেন। অর্থাৎ মতানুযায়ী বিবর্তবাদের সমাদর করেন নাই’—গীতার ঈশ্বরবাদ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তেও পরিণাম-বাদই স্বীকৃত; বথা ত্রিচৈতন্য চরিতামৃতে ত্রীশ্রীমহাপ্রভুবাক্য—

“পরিণামবাদের ব্যাসমুদ্রের সম্মত।

অচিন্ত্য শক্তে ঈশ্বর জগৎরূপে পরিণত।

মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে হেমভার।

জগৎরূপ হয় ঈশ্বর তব্ অধিকার।

ব্যাস জ্ঞাত বলি সেই মুদ্রে দোষ দিঞ।

বিবর্তবাদ হুপিরাছে কলনা করিঞ।

জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি সেই মিথ্যা হয়।

জগৎ যে মিথ্যা নহে নবর মাত্র কর”=চৈঃ চৈঃ মধ্য ৫ ও ৬।

এখানে ব্রহ্মমুদ্রের “আত্মবৃত্তঃ পরিণামাৎ” (১।৪।২৬), “শটবজ্জ” প্রভৃতি মূত্রের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। (২।১৮)।

ভক্তিশাস্ত্র বলেন,—ভগবান্ বা ঈশ্বর বলিতে নির্ভেদ, নির্বিশেষ কিছু বুঝায় না, অনন্ত শক্তিবিশিষ্ট বস্তুত্বই ভগবান্। তাঁহার শক্তির ত্রিবিধ প্রকাশ—অন্তরঙ্গা চিহ্নশক্তি, তটস্থা জীবশক্তি ও বহিরঙ্গা মায়া শক্তি। চিহ্নশক্তিই স্বরূপশক্তি; তিনি সচ্ছিদানন্দ স্বরূপ, সুতরাং তাঁহার স্বরূপশক্তি তিন অংশ ত্রিবিধ—‘আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সচ্ছিনী, চিদংশে সংবিত্, যারে জ্ঞান করি মানি’। তাঁহার তটস্থা শক্তি জীবরূপে প্রকাশিত (গীতার পরা প্রকৃতি); উহা ভেদ ও অভেদরূপে প্রকাশ পায়, যেমন অগ্নি ও অগ্নিস্থলিজ; স্তূলজ অগ্নি বটে, কিন্তু ঠিক অগ্নিও নয়, অগ্নিকণা মাত্র। পূর্ণশক্তি ঈশ্বর ও অংশশক্তি জীবে এইরূপ ভেদাভেদ সম্বন্ধ। ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ‘অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ’। এতদ্ব্যতীত তাঁহার বহিরঙ্গা

মায়াক্রান্তি জগৎসৃষ্টিকর্ত্রী। ইহাই গীতার অপরা প্রকৃতি। কিন্তু ঈশ্বরের অধিষ্ঠান বা ইচ্ছা ব্যতীত প্রকৃতির সৃষ্টিসামর্থ্য নাই; সুতরাং সাংখ্যের জড়া প্রকৃতি ও মায়ার পার্থক্য দেখানো প্রয়োজন। তাই বৈষ্ণব শাস্ত্র বলেন—

‘মায়ার যে ছই বৃত্তি মায়া আর প্রধান,

মায়া নিমিত্ত হেতু বিশ্বের প্রকৃতি উপাদান। চৈঃ চঃ মধ্য ২০

প্রকৃতি উপাদান কারণ, মায়া নিমিত্ত কারণ। ‘মায়া নিমিত্ত কারণ’ ইহার অর্থ এই—ঈশ্বরের শক্তি, ‘ঈশ্বর’ বা ইচ্ছাই অর্থাৎ ঈশ্বরই মূল কারণ। তাহাই আবার স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—

মায়া অংশে কহি তারে নিমিত্ত কারণ—

সেহো নহে যাতে কর্ত্তা হেতু নারায়ণ।

কৃষ্ণ কর্ত্তা মায়া তাঁর করেন সহায়।

বটের কারণ চক্রদণ্ডি উপায় ॥ চৈ চঃ আদি ৭

অর্থাৎ কৃষ্ণই কর্ত্তা, মায়া বস্তুরূপ, (‘ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি বস্ত্রাকৃতাণি মায়য়া’ ইত্যাদি—গীতা ১৮।৬১)। মায়ার স্বরূপ সৰ্ব্বদে এ সকল মত গীতারই অস্বরূপ।

বস্তুতঃ নিরীক্ষর সাংখ্য ব্যতীত সকল শাস্ত্রেই বলেন যে প্রকৃতি বা মায়া ঈশ্বরেরই শক্তি। তন্ত্রশাস্ত্রে এই শক্তিরই প্রাধান্ত, শক্তিই ঈশ্বরী। সাংখ্যের পুরুষই শিব—শয়ান, নিষ্ক্রিয়, উদাসীন, ভ্রষ্টা, সাক্ষী ও অহুমত্বা (২৮৫ পৃঃ), আর তাঁহার সম্মুখে বিশ্বলীলায় নৃত্যপরা ক্রিয়াশীলা প্রকৃতিই কালী। বেদান্তের ভাবায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, এই শক্তি পরব্রহ্মের স্পন্দনশক্তি। মণিতে বেরূপ স্বাভাবিক ঝলক উঠে, পরম শাস্ত্র চিন্ময় ব্রহ্মের সেইরূপ স্বাভাবিক স্পন্দন উঠে। এই স্পন্দনই মায়া। ‘চিন্ময় ব্রহ্মই শিব, আর তাঁহার মনোময়ী স্পন্দনশক্তিই কালী।’ তাই শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য আনন্দলহরীতে ইহাকে ‘পরব্রহ্ম-মহিষী’ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রপঞ্চাতীত অবস্থায় যিনি ‘শান্তং শিবং অবৈতং’, সৃষ্টিপ্রপঞ্চে তিনিই শিব-শক্তি। শক্তিমান্ ও শক্তি এক, কেবল তাহাই নহে, শক্তি ব্যতীত শক্তিমানের কার্যক্ষমতাই নাই—সুতরাং শক্তিই উপাত্ত।

নং মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপত্তন্তে নরাধমাঃ ।

মায়য়াৎপদ্বতজ্ঞানা আস্বরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥১৫

‘শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং

ন চেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি ।’

—শিব যদি শক্তিবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলেই তিনি সৃষ্টিস্থিতিসংহার করিতে পারেন, অতীত দেব স্পন্দন করিতেও সমর্থ নহেন—আনন্দলহরী ।

ব্রহ্মশক্তি প্রধানতঃ ত্রিবিধ—জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি । ‘পরাস্ত শক্তির্বিবিধৈব শ্রমতে—স্বাভাবিকো জ্ঞানবলক্রিয়া চ ।’ জ্ঞানশক্তিকে বলে শাস্বিকী মায়ী, ইনি বৈষ্ণবী শক্তি । ইচ্ছাশক্তি রাজসী মায়ী, ইনি ব্রাহ্মী শক্তি ; ক্রিয়াশক্তি তামসী মায়ী—ইনি রৌদ্রীশক্তি । এই ত্রিবিধ শক্তিদ্বারাই মহামায়ী জগদ্রমী জগতের সৃষ্টিস্থিতি সংহার কার্য্য করিতেছেন ; তিনিই ত্রৈলোক্যময়ী প্রকৃতি ।

‘প্রকৃতিত্বক সর্ব্বস্ত গুণত্রয়বিভাবিনী ।’

‘বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা স্বঃ স্থিতিরূপা চ পালনে ।

তথা সংহতিরূপান্তে জগতোহস্ত জগদ্রম্যে ।’ মার্কণ্ডেয় চণ্ডী ।

সৃষ্টিতে শক্তির অনন্ত বিকাশ । স্ততরাং আত্মশক্তিরও নানা মূর্ত্তি, নানা বিভাব । ইনি ভোগে ভবানী, সময়ে সিংহবাহিনী দশপ্রহরনধারিণী দুর্গা, জগৎ-ব্রহ্মায় জগদ্ধাত্রী, প্রলয়ে আবার ইনিই করালী কালী ।

১৫ । দুষ্কৃতিনঃ (পাপকর্মা), মূঢ়াঃ (বিবেকশূত্র), নরাধমাঃ (নরাধমেরা) মায়য়া অপদ্বতজ্ঞানাঃ (মায়াদ্বারা হতজ্ঞান হইয়া) আস্বরং ভাবং আশ্রিতাঃ (আস্বর স্বভাব প্রাপ্ত হওয়ায়) মাং ন প্রপত্তন্তে (আমাকে ভজনা করে না) ।

আস্বর ভাব—বৃত্ত, দর্প, অভিমানাদি আত্মরিক স্বভাব । (১৬।৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য)

পাপকর্ম্মপরায়ণ, বিবেকশূত্র নরাধমগণ মায়াদ্বারা হতজ্ঞান হইয়া আস্বর স্বভাব প্রাপ্ত হওয়ায় আমাকে ভজনা করে না । ১৫

চতুर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ।

आर्तो जिज्ञासुरर्थाधी ज्ञानी च भवतर्षभ ॥১৬

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্ট্যতে ।

প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয় ॥১৭

১৬। হে ভরতর্ষভ, হে অর্জুন, আর্তঃ (রোগাদিক্লিষ্ট, বিপন্ন), জিज्ञাসুঃ (তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছ), অর্থার্থী (ইহ-পরলোকে ভোগসুখার্থী), জ্ঞানীচ, [এই] চতুর্বিধাঃ সূকৃতিনঃ জনাঃ (পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ) মাং ভজন্তে (আমাকে ভজনা করেন) ।

হে ভরতর্ষভ, হে অর্জুন, যে সকল সূকৃতিশালী ব্যক্তি আমাকে ভজনা করেন, তাহারা চতুর্বিধ—আর্ত, জিज्ञাসু, অর্থার্থী, এবং জ্ঞানী ॥১৬

চতুर्विध भक्त—পূর্ব শ্লোকে যাহারা ভগবদবহির্মুখ, পাষণ্ডী, তাহাদিগের কথা বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে যে সূকৃতিশালী ব্যক্তিগণ ভগবানে ভক্তিমান, তাহাদিগের কথা বলা হইল। ইহারা চতুর্বিধ—(১) আর্ত—রোগাদিতে ক্লিষ্ট অথবা অন্তরূপে বিপন্ন; যেমন—কুরুসভায় দ্রৌপদী। (২) জিज्ञাসু—অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভেচ্ছ; যেমন—যুকুন্দ, রাজর্ষি জনক ইত্যাদি। (৩) অর্থার্থী—ইহকালে বা পরলোকে ভোগ, সুখ লাভার্থ যাহারা ভজনা করেন; যেমন, স্বর্গীব, বিভীষণ, উপমহা, ধ্রুব ইত্যাদি। (৪) জ্ঞানী—তত্ত্বদর্শী, শ্রীভগবানকে তত্ত্বতঃ যাহারা জানিয়াছেন—যেমন, প্রহ্লাদ, শুক, সনক ইত্যাদি। ইহাদিগের মধ্যে প্রথম তিন প্রকার ভক্ত সাকাম। ব্রজগোপিকাদি নিকাম প্রেমিক ভক্ত।

১৭। তেষাং (তাহাদিগের মধ্যে) নিত্যযুক্তঃ (সতত আমাতে সমাহিত চিত্ত) একভক্তিঃ (একমাত্র আমাতে ভক্তিমান) জ্ঞানী বিশিষ্ট্যতে (শ্রেষ্ঠ হয়), অহং হি জ্ঞানিনঃ (আমি জ্ঞানীর) অত্যর্থঃ প্রিয়ঃ (অত্যন্ত প্রিয়), স চ মে প্রিয়ঃ (তিনিও আমার প্রিয়)।

উদারঃ সৰ্ব্ব এতৈবতে জানী ষ্ঠাঽশ্ব মে মতম্ ।

আহিতঃ স হি বৃক্তান্না মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥১৮

ইহাদিগের মধ্যে জানী ভক্তই শ্রেষ্ঠ । তিনি সতত আমাতেই হুতচিত্ত এবং একমাত্র আমাতেই ভক্তিমান্ । আমি জানীর অত্যন্ত প্রিয় এবং তিনিও আমার অত্যন্ত প্রিয় ॥১৭

সকাম ভক্তগণ নিত্যহুত হইতে পারেন না । তাঁহারা কখনও ঈশ্বর ভজনা করেন, কখনও সংসার ভজনা করেন । আমার তাঁহার। ইহ-পরকালের সুখাৰ্থ বলিয়া একভক্তি অর্থাৎ একমাত্র ভগবানে ভক্তিমান্ হইতে পারেন না । তাঁহারা বনাদি লাতার্ঘ্য অস্ত্রান্ত দেবতাও ভজনা করেন । এই হেতু জানী ভক্তই শ্রেষ্ঠ । তবে কি সকাম ভক্তগণ সঙ্গতি লাভ করেন না ? তাঁহারা তোমার প্রিয় মন ? না, তা নয়, তাঁহারাও উদার ইত্যাদি (পরের শ্লোক দ্রষ্টব্য) ।

১৮ । এতে সৰ্ব্বো এব (ইহারা সকলেই) উদারঃ (উৎকৃষ্ট, মহান্), তু (কিন্তু) জানী মে আত্মা এব, (জানী আমার আত্মরূপ) মতঃ (ইহাই আমার মত) ; হি (বেহেতু) বৃক্তান্না নঃ (মনসতচিত্ত সেই জানী) অনুত্তমাং গতিং মাম্ এব (সর্বোৎকৃষ্ট গতিরূপ আমাকেই) আহিতঃ (আশ্রয় করিয়াছেন) ।

ইহারা সকলেই মহান্ । কিন্তু জানী আমার আত্মরূপ, ইহাই আমার মত ; বেহেতু মনসতচিত্ত সেই জানী সর্বোৎকৃষ্ট গতি যে আমি সেই আমাকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন ॥১৮

সকাম ভক্তগণ কাম্য বস্তুর লাতার্ঘ্যেই আমার ভজনা করিয়া থাকেন । কাম্য বস্তুও তাঁহাদের প্রিয়, আমিও তাহাদের প্রিয় । কিন্তু দ্ব্যভিত্তিক জানীর অল্প কাম্যবস্তু নাই । আমিই তাঁহার একমাত্র গতি, হৃদয় ও আশ্রয় । (মতঃ শাং, ৩৪১, ৩৩—৩৫) । আমি তাঁহার আত্মরূপ । হুতান্না তিনিও আমার আত্মরূপ, কেমনা, যে ভক্ত আমাকে বেঙ্গণ প্রীতি করে আমিও তাহাকে সেইরূপ প্রীতি করিয়া থাকি ।

বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপত্ততে ।

বান্ধুদেবঃ সৰ্ব্বমিতি স মহাত্মা স্তূৰ্ণভঃ ॥১৯

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেহত্মদেবতাঃ ।

তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥২০

১৯। বহুনাং জন্মনাং অন্তে (বহু জন্মের পরে) বান্ধুদেবঃ সৰ্ব্বং ইতি জ্ঞানবান্ (বান্ধুদেবই সমস্ত এই জ্ঞান লাভ করিয়া) [তিনি] মাং প্রপত্ততে (আমাকে প্রাপ্ত হন) ; সঃ মহাত্মা স্তূৰ্ণভঃ (অতি দুৰ্গভ) ।

বান্ধুদেব—যিনি সৰ্ব্ববিধ ব্যাপিয়া আছেন এবং যিনি সৰ্ব্বভূতে বাস করেন তিনিই বান্ধুদেব ; পরমাত্মা, পরমেশ্বর, পুরুষোত্তম ।

ছান্দয়ামি অগচ্ছিৎ তুষা সৃধ্য ইবাংভতিঃ ।

সৰ্ব্বভূতাবিবাসন্ত বান্ধুদেবন্ততোহহম্।—মতাঃ শাস্তিঃ ৩৪১

বস্—(১) আচ্ছাদন করা (উপাসাত্মমিদং সৰ্ব্বং—উশ—(১), (২) বাস করা ।

—ইনিই অব্যক্ত মূর্তিতে জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। ইনিই লীলাবেশে ব্যক্তস্বরূপে বহুদেবগুণে শ্রীকৃষ্ণ ।

জ্ঞানী ভক্ত অনেক জন্মের পর “বান্ধুদেবই সমস্ত” এইরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হন ; এইরূপ মহাত্মা অতি দুৰ্গভ ॥১৯

বহু জন্মের সাধনাকলে জ্ঞানী ভক্ত সম্যক জ্ঞান লাভ করিয়া সৰ্ব্বত্রই আমাকে কর্শন করিয়া থাকেন । তাদৃশ জ্ঞানী ভক্ত অতি দুৰ্গভ ।

২০। তৈঃ তৈঃ কামৈঃ (সেই সেই অর্থাৎ দ্রৌপদ ধনধানাদি বিবিধ কাশনাধারা) হৃতজ্ঞানাঃ (অপহৃতজ্ঞান ব্যক্তিরা) তং তং নিয়মং (সেই সেই বিহিত নিয়ম) আস্থায় (অবলম্বন পূর্বক) স্বয়া প্রকৃত্যা নিয়তাঃ (স্বীয় স্বীয় স্বভাবের বশীভূত হইয়া) অত্ম দেবতাঃ প্রপত্ততে (অত্ম দেবতা ভজন করিয়া থাকে) ।

যো যো বাং বাং ভল্লং ভক্তঃ প্রকর্য্যচ্চিভুমিচ্ছতি ।

তত্ত ভক্তাচলাং প্রক্কাং ভামেব বিদধ্যাম্যহম্ ॥২১

স তয়া প্রকর্য্য যুক্তস্তত্তারাদনমীহতে ।

লভতে চ ততঃ কামান্ মনৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥২২

(স্বীপুত্র ধনমানাদি বিবিধ) কামনাযারা বাহাদের বিবেক অপহৃত হইয়াছে, তাহারা নিজ নিজ কামনা-কলুষিত স্বভাবের বশীভূত হইয়া ক্ষুদ্র দেবতাদের আরাধনার ত্রুতপনাসাদি যে সকল নিয়ম আছে তাহা পালন করিয়া অল্প দেবতার ভজন করিয়া থাকে । (আমার ভজন করে না) ১২০

পূর্বে সকাম ও নিকাম এই দুই প্রকার ভক্তের কথা বলা হইয়াছে । এই শ্লোকে সকাম দেবোপাসকগণের কথা বলা হইল । ইহাদিগের এবং সকাম ভক্তগণের মধ্যে পার্থক্য এই যে সকাম ভক্তগণ চিত্তভক্তি দ্বারা ক্রমে নিকাম ভাব লাভ করিয়া ভগবানকে প্রাপ্ত হন । কিন্তু ক্ষুদ্র দেবোপাসকগণ কাম্য বস্ত লাভ করেন বটে, কিন্তু কখনই ভগবানকে প্রাপ্ত হন না । এই কথাই পরের তিনটি শ্লোকে বলা হইয়াছে ।

২১। বঃ বঃ ভক্তঃ (যে যে ভক্ত) প্রকর্য্য (প্রকাবৃত্ত হইয়া) বাং বাং ভল্লং (যে যে দেবমূর্তি) অচ্চিভুম্ ইচ্ছতি (অর্চনা করিতে ইচ্ছা করে) তত্ত ভক্ত (সেই সেই ভক্তের) ভামেব (সেই দেব মূর্তি বিষয়ক) অচলাং প্রক্কাং (অচলা প্রক্কা) অহং বিদধ্যামি (আমি বিধান করি) ।

যে যে সকার ভক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া প্রকাসহকারে যে যে দেবমূর্তি অর্চনা করিতে ইচ্ছা করে, আমি (অন্তর্ধ্যামিগুণে) সেই সকল ভক্তের সেই সেই দেবমূর্তিতে ভক্তি প্রকাশ করিয়া দেই ১২১

২২। লঃ (সেই সকাম দেবোপাসক) তয়া প্রকর্য্য যুক্তঃ (সেই প্রকাবৃত্ত হইয়া) ভক্তাঃ (সেই দেবতার) আরাধনম্ ইহতে (আরাধনা করিয়া থাকে) ততঃ (তাহার বশীভূত) তয়া এব বিহিতান্ (আমাকর্তৃকই বিহিত) তান্ কামান্ (সেই কাম্যবস্ত সমূহ) হি লভতে (নিশ্চয়ই লাভ করিয়া থাকে) ।

অন্তবন্তু ফলং তেষাং ভক্তবত্স্নমেধসাম্ ।

দেবান্ দেবযজ্ঞো যাস্তি মন্তুক্তা যাস্তি মামপি ॥২৩

অব্যক্তং ব্যক্তিমাশ্রয়ং যজ্ঞশ্চে মামবুদ্ধয়ঃ ।

পরং ভাবমজানন্তো মমাগ্নয়মশ্রুতমম্ ॥২৪

সেই দেবোপাসক যৎবিহিত প্রজ্জাবৃত্ত হইয়া সেই দেবমূর্তির অর্চনা করিয়া থাকে এবং সেই দেবতার নিকট হইতে নিজ কাম্যবস্ত্র লাভ করিয়া থাকে, সেই সকল আমাষর্জুকই বিহিত (কেননা সেই সকল দেবতা আমারই অঙ্গস্বরূপ) । ২২

২৩। তু (কিন্তু) অন্নমেধসাং তেষাং (অন্নবুদ্ধি সেই ব্যক্তিগণের) তৎ ফলম্ (সেই ফল) অন্তবৎ ভবতি (বিনাশী, নশ্বর হয়); হি (যেহেতু) দেবযজ্ঞঃ (দেবোপাসকগণ) দেবান্ যাস্তি (দেবতাগণকে প্রাপ্ত হন), মন্তুক্তাঃ (আমার ভক্তগণ) মাং যাস্তি (আমাকে প্রাপ্ত হন) ।

কিন্তু অন্নবুদ্ধি সেই দেবোপাসকগণের আরাধনালব্ধ ফল বিনাশীল; দেবোপাসকগণ দেবলোক প্রাপ্ত হন, আর আমার ভক্তগণ আমাকেই লাভ করিয়া থাকেন । ২৩

২৪। অবুদ্ধয়ঃ (অন্নবুদ্ধি অবিবেকিগণ মম (আমার) অব্যয়ং (নিত্য, অক্ষয়) অশ্রুতমং (সর্বোৎকৃষ্ট) পরং ভাবং (পরম স্বরূপ) অজানন্তঃ (না জানিয়া) অব্যক্তং মাং (প্রপঞ্চাভীত আমাকে) ব্যক্তিমাশ্রয়ং (প্রাকৃত মহাব্যাধি ভাবপ্রাপ্ত) মন্ততে (মনে করে) ।

অব্যক্তং ব্যক্তিমাশ্রয়ং—অব্যক্তং প্রপঞ্চাভীতং মাং ব্যক্তিং মহাব্যা-
মন্তকূর্মাং ভাবং প্রাপ্তং (গ্রীধর)—মারাভীত আমাকে ব্যক্তিভাবাপন্ন অর্থাৎ
মহাব্যা মন্তকূর্মাং ভাবপ্রাপ্ত বলিয়া মনে করে। কিন্তু লীলায়ুগে আমি
মহাব্যাভি ভাবগ্রহণ করিলেও আমার অব্যয় স্বরূপের ব্যত্যয় হয় না,
ইহা বুঝিতে পারে না

অন্নবুদ্ধি ব্যক্তিগণ আমার নিত্য সর্বোৎকৃষ্ট পরম স্বরূপ না জানায় অব্যক্ত আমাকে প্রাকৃত ব্যক্তিভাবাপন্ন মনে করে ।২৪

অবতারী ও অবতার

যিনি অব্যক্ত, নির্কিংশেব, নির্কিঙ্কার, লীলাবশে তিনিই ঐশ্বর্য হইয়া স বিশেষ সাকার রূপ ধারণ করেন ; ইহাই অবতার । অব্যক্ত স্বরূপে যিনি অবতারী, ব্যক্ত স্বরূপে তিনিই অবতার, সুতরাং ঐশ্বর্য সাকার কি নিরাকার, সগুণ কি নিগুণ, এই সকল কথা লইয়া বাদ-বিসংবাদ নিরর্থক, কেননা তিনি নিগুণ হইয়াও সগুণ, নিরাকার হইয়াও সাকার, ইহাই তাঁহার অলৌকিক মায়্যা বা ষোগ (‘পশু যে ষোগমৈশ্বরং’ ইত্যাদি গীতা ২৫, ১০।৮, ১০।৭, ৭।২৫) । সুতরাং ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয় স্বরূপেই তিনি পূর্ণ, ব্যক্ত হইলেও তাঁহার পূর্ণতার হানি হয় না—‘পূর্ণত্ব পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাধিশ্রীয়াতে’ । ত্রিভাগবতে অবতার স্বরূপ এই ভাবেই বর্ণনা করা হইয়াছে, যথা, ত্রীকৃৎদেব বাক্য—

কৃষ্ণমেনমবেহি স্বমাস্থানমখিলাস্থনাম্ ।

ভগবদ্বিত্যয় সোহপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥ ভাগবত ১০।১৪।৪৫

ত্রীকৃৎদেব কহিলেন—হে রাজন, এই কৃষ্ণকে অখিল আস্থার আস্থা বলিয়া জানিবেন, তিনি ভগবতের হিতের নিমিত্ত মায়াধারা এই পৃথিবীতে দেহীর ভায়া প্রকাশ পাইয়া থাকেন ।

ত্রিভাগবত ত্রীকৃষ্ণকে অজ্ঞাত অবতারের ‘সঙ্গে উল্লেখ করিয়াও পরে বলিয়াছেন—‘এতে চাংশকলাঃ পুংসেঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং’—অর্থাৎ ত্রীকৃষ্ণ অবতার হইলেও ‘সর্ব অবতারী’ স্বয়ং ঐশ্বর্য ।

কিন্তু কোন অবতারের যখন আবির্ভাব হয় তখন সকলে তাঁহাকে চিনে না, ঐশ্বর্য বলিয়াও গ্রহণ করে না—ভক্ত, অভক্ত সকল কালেই আছে, ত্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকালেও ছিল । সেকালের জানিগ্রেষ্ঠ ভীষ্মদেব ত্রীকৃষ্ণের

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্বঃ যোগমায়াসমাবৃত্তঃ ।

মূঢ়োহস্মৎ নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥২৫

ভক্ত ছিলেন, তিনি তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়াই জানিতেন। পক্ষান্তরে শিশুপালাদি তাঁহাকে সামান্য মনুষ্য বলিয়াই মনে করিতেন। রাজনৃপ বজ্রোপলক্ষে ভীষ্মদেব ত্রীকৃষ্ণকে অৰ্ঘ্যদানের প্রস্তাব করিলে শিশুপাল ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার তীব্র প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন—

বালা যুধং ন জানীধ্বং ধর্মঃ স্বেকোহি পাণ্ডবাঃ ।

অরুণ স্বভ্যতিক্ষাস্তো হ্যাপগেয়োহন্নদর্শিনঃ ॥ মভা, সভা ৩৮ ।

—ওহে পাণ্ডবগণ, তোমরা বালক, কিছুই জান না, ধর্ম অতি সূক্ষ্ম পদার্থ; এই অন্নবুद्धি নদীপুত্রেরও (ভীষ্মের) স্বভিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে দেখিতেছি ইত্যাদি।

এইরূপে শিশুপাল, পাণ্ডবগণ ও ভীষ্মদেব হইতে আরম্ভ করিয়া পরিশেষে ত্রীকৃষ্ণকেও যথেষ্ট গালাগালি দিলেন। তদন্তরে ভীষ্মদেব যে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন তাহাতে তিনি বলিলেন যে, ত্রীকৃষ্ণ কুলেশীলে, বিদ্যা-বুদ্ধিতে, গৌরোবোধ্যে আদর্শ মনুষ্য; কেবল তাহাই নহে, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর।

কৃষ্ণ এব হি লোকানামুৎপত্তিরপি চাব্যয়ঃ ।

কৃষ্ণস্ত হি কৃতে বিশ্বমিদং তৃতং চরাচরম্ ॥

অরুণ পুরুষো বালঃ শিশুপালো ন বুধ্যতে ।

সর্বত্র সর্বত্র কৃষ্ণং ভীষ্মদেব প্রভাষতে ॥ মভা, সভা ৩৮ ।

এস্থলে ভীষ্মদেব অব্যয় ঈশ্বর বলিয়াই ত্রীকৃষ্ণের পরিচয় দিলেন এবং বলিলেন যে অন্নবুদ্ধি শিশুপাল তাহাকে ছিনিতে পারেনা বলিয়াই সর্বত্র সর্বত্র এইরূপ কথা বলে। উপরি-উক্ত শ্লোকে ভীষ্মদেব ঐকি এই কথাই বলিয়াছেন।

২৫। অহং যোগমায়াসমাবৃত্তঃ (যোগমায়ার সমাচ্ছন্ন ধাকার) সর্বস্ব (সকলের নিকট) প্রকাশঃ ন (প্রকাশিত হই না); [অন্তএষ] মূঢ়ঃ অহং লোকঃ (এই সকল মূঢ় লোক) মাম্ (আমাকে) অজম্ (অজ্ঞানহিত) অব্যয়ম্ (করপুত্র, অক্ষয়) [বলিয়া] ন অভিজানাতি (জানিতে পারে না)।

আমি বোগমায়ার সমাজের থাকার সকলের নিকট প্রকাশিত ছই না ।
অতএব যুত এই সকল লোক জন্মমরণহিত্ত আবারে পরমেশ্বর বলিয়া জানিতে
পারে না । ২৫

যোগ, যোগমায়ী, যোগেশ্বর—‘যোগ’ শব্দের নানা অর্থ আছে—‘যোগঃ
সংহনন-উপায়-ধ্যান-সজ্জা-বৃত্তিবু’—(অমরকোষ) ; উহার একটি অর্থ হইতেছে
উপায়, কৌশল বা সাধন । মহাভারতের নামানুসারে এই অর্থে ‘যোগ’ শব্দ
ব্যবহৃত হইয়াছে । যেমন, দ্রোণাচার্য্য বধের উপায় সবধে বলা হইতেছে—
‘একোহি যোগোহস্ত ভবেৎ বধায়’—‘উহার বধের একমাত্র উপায় বা কৌশল
আছে ।’ কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ইত্যাদি শব্দও ‘যোগ’ শব্দের অর্থ
উপরপ্রাপ্তির ‘উপায়’ বা মার্গ । গীতায় অনেক স্থলেই ‘যোগ’ শব্দ কর্মযোগ
অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে । বাক্যের উদ্দেশ্য বুঝিয়া উহার অর্থসজ্জা করিতে
হয় । ২।৫০ শ্লোকে স্পষ্টই বলা হইয়াছে ‘যোগঃ কর্মসু কৌশলম্ ।’ আবার
এই অর্থই একটু বিশেষ ভাবে গ্রহণ করিয়া ভগবানের সৃষ্টিকৌশল
বুঝাইতেও ‘যোগ’ শব্দ কয়েকস্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে—বধা, ‘পশু বে যোগ-
মৈশ্বরম্’ ইত্যাদি (৩।৫, ১০।৭, ১১।৮ শ্লোক) । যোগ শব্দের এই অর্থ
ধরিয়াই ভগবান্কে যোগী (১০.৭), যোগেশ্বর ইত্যাদি নামে অভিহিত
করা হয় । (১১।৪, ১১.২, ১৮.৭৫, ১৮।৭৮ ইত্যাদি) । এই বৈশ্বন্বিক যোগ,
সৃষ্টি কৌশল বা ঘটনাসামর্থ্য, বেদান্তে ইহাকেই ‘মায়ী’ বলা হয় । সুতরাং
‘যোগরূপ বে মায়ী’ এই অর্থে যোগমায়ী শব্দ নিম্নর হইয়াছে । বস্তুতঃ এই
অর্থে যোগ শব্দ মায়ী শব্দের সহিত একার্থক ।—লোকমাত্র ভিলক,
গীতারহস্ত মন্দীহুবাদ ।

প্রাচীন টীকাকারগণ যোগ শব্দের এই অর্থ গ্রহণ না করিয়া নামাকরণ
বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বধা,—যোগো গুণাণাং বৃত্তির্ঘটনঃ ; সৈব মায়ী
যোগমায়ী (শব্দ) । অথবা, ভগবতো যঃ সত্ত্ব স এব যোগঃ, ভবনধর্মী
বা মায়ী যোগমায়ী (মধুসূদন)—যোগ বলিতে বুঝায় ত্রিগুণের যোগ ।

বেদাহং সমভীতানি বর্তমানানি চার্জুন ।

ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাস্তু বেদ ন কশ্চন ॥২৬

ইচ্ছাষ্বেষসমুখেন বন্দ্যমোহেন ভায়ত ।

সৰ্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যাস্তি পরস্তপ ॥ ২৭

সেই যোগরূপ যে মায়া, তাহাই যোগমায়া । অথবা যোগ বলিতে বুঝায় ভগবানের সঙ্কর ; তাহার বশবর্তিনী যে মায়া তাহাই যোগমায়া ।

২৬। হে অর্জুন, অহং সমভীতানি (অভীত, ভূত), বর্তমানানি (বর্তমান) ভবিষ্যাণি চ (এবং ভবিষ্যৎ) ভূতানি (সমস্ত পদার্থ) বেদ (জানি) তু (কিন্তু) কশ্চন (কেহই) মাং ন বেদ (আমাকে জানে না) ।

হে অর্জুন, আমি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সমস্ত পদার্থকে জানি ; কিন্তু আমাকে কেহই জানে না । ২৬

আমি সর্বজ্ঞ, কেননা আমি মায়ার অধীন নহি, আমি মায়াধীশ । কিন্তু জীব মায়াধীন, সুতরাং অজ্ঞ । কেবল আমার অমুগ্ধহীত ভক্তগণই আমার মায়া উত্তীর্ণ হইয়া আমাকে জানিতে পারে ।

২৭। হে ভায়ত, হে পরস্তপ, সর্গে (সৃষ্টিকালে অর্থাৎ স্থলদেহের উৎপত্তি হইলে) ইচ্ছাষ্বেষসমুখেন (ইচ্ছাষ্বেষ জনিত) বন্দ্যমোহেন (সুখদুঃখাদি বন্দ্য জনিত মোহ দ্বারা) সৰ্বভূতানি (প্রাণিসকল) সম্মোহং যাস্তি (অভিভূত হয়) ।

ইচ্ছাষ্বেষসমুখেন—অমুগ্ধ বিধয়ে ইচ্ছা, প্রতিফুল বিধয়ে ধেব, তজ্জনিত ।

হে ভায়ত, হে পরস্তপ, সৃষ্টিকালে অর্থাৎ স্থলদেহ উৎপন্ন হইলেই প্রাণিগণ রাগদ্বৈষজনিত সুখদুঃখাদি বন্দ্য কর্তৃক মোহ প্রাপ্ত হইয়া হতজ্ঞান হয় । (সুতরাং আমাকে জানিতে পারে না) । ২৭

যেবাং ত্বন্তুগতং পাপং জনানাং পুণ্যকৰ্ম্মণাম্ ।

তে বন্দ্যমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥২৮

জরামরণমোকায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে ।

তে ব্রহ্ম তদ্বিভূঃ কুৎসমধ্যাত্ম্যং কৰ্ম্মচাখিলম্ ॥২৯

২৮। যেবাং তু (কিন্তু যে সকল) পুণ্যকৰ্ম্মণাং জনানাং (পুণ্যশীল ব্যক্তি-গণের) পাপম্ অন্তগতং (পাপক্ষয় হইয়াছে) বন্দ্যমোহনির্মুক্তাঃ (বন্দ্যমোহশূন্য) তে ধীরব্রতাঃ (সেই ধীরব্রত ব্যক্তিগণ) মাং ভজন্তে (আমাকে ভজনা করেন) ।

কিন্তু পুণ্যকৰ্ম্ম দ্বারা বাহাদের পাপ বিনষ্ট হইয়াছে সেই সকল বন্দ্যমোহ-নির্মুক্ত ধীরব্রত ব্যক্তি আমাকে ভজনা করিয়া থাকেন । ২৮

২৯। যে (বাহারা) জরামরণমোকায় (জরামরণ হইতে মুক্তি লাভের জন্ত) মাম্ আশ্রিত্য (আমাকে আশ্রয় করিয়া) যতন্তি (বদ্ধ করেন), তে (তাহারা) তৎসং (সেই সনাতন ব্রহ্মকে), কুৎসং অধ্যাত্ম্যং (সমস্ত অধ্যাত্মবিষয়), অখিলং কৰ্ম্ম চ (এবং সমস্ত কৰ্ম্ম) বিভূঃ (জানেন) ।

বাহারা আমাতে চিত্ত সমাহিত করিয়া জরামরণ হইতে মুক্তি লাভের জন্ত বদ্ধ করেন, তাহারা সেই সনাতন ব্রহ্ম, সমগ্র অধ্যাত্মবিষয় এবং সমস্ত কৰ্ম্মতত্ত্ব অবগত হন । ২৯

জরা মরণ হইতে মুক্তিলাভের জন্তই ভগবান্কে ভজনা করা প্রয়োজন, তুচ্ছ কাম্য বস্তুর জন্ত নহে। বাহারা এই উদ্দেশ্যে ভগবান্কে আশ্রয় করিয়া একান্ত মনে তাঁহার ভজনা করেন, তাহারা অন্যায়সে জরামরণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন; এইরূপে পুরুষোত্তম বাহুদেবকে ভজনা করিলেই ব্রহ্মতত্ত্ব, অধ্যাত্মতত্ত্ব এবং কৰ্ম্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারেন। তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অধ্যাত্ম; কৰ্ম্ম—তাঁহারই কৰ্ম্ম। ভক্তিদ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞানও লাভ হয়। ইহাই এই জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগাধ্যায়ের শেষ কথা।

কৃষ্ণভট্টকৃত্যনুসংগতেন ব্রহ্মজ্ঞানমবগাধ্যতে ।

ইতি বিজ্ঞানযোগাধ্যায়ো সপ্তমে সংগ্রহকানিতম্ ॥—শ্রীধরদ্বামো ।

সাবিত্ত্বতাধিদৈবং মাং সাবিবজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ ।

প্রয়াণকালেহপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥৩০

৩০। যে চ (আর বাহারা) সাবিত্ত্বতাধিদৈবং (অধিত্ত্ব ও অধিদৈবের সহিত) সাবিবজ্ঞঞ্চ (এবং অবিবজ্ঞের সহিত) মাং বিদুঃ (আমাকে জানেন) তে যুক্তচেতসঃ (সেই সমাহিতচিত্ত ব্যক্তিগণ) প্রয়াণকালেহপি মাং বিদুঃ (মৃত্যুকালেও আমাকে জানিতে পারেন) ।

অবিত্ত্ব, অধিদৈব, অবিবজ্ঞ—এই সকলের অর্থ ৮।৪ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য । (৩৩৫ পৃঃ) ।

বাহারা অবিত্ত্ব, অধিদৈব এবং অবিবজ্ঞের সহিত আমাকে (অর্থাৎ আমার এই সকল বিভিন্ন বিভাবসহ সমগ্র আমাকে) জানেন, সেই সকল ব্যক্তি অ'মাতে আসক্তচিত্ত হওয়ায় মৃত্যুকালেও আমাকে জানিতে পারেন ; মরণ কালে মুচ্ছিত হইয়াও আমাকে বিন্মত হন না । (স্মৃতরা' মন্তকগণের মুক্তিলাভের কোন বিয় নাই) । ৩০

সপ্তম অধ্যায়—বিজ্ঞেয় ও সারসংক্ষেপ

১—৩ জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্থাৎ ভগবানের প্রকৃতস্বরূপ বর্ণন আরম্ভ—তত্ত্ববেত্তা, সুদৃঢ় ; ৪—৭ জীবের পরা ও অপরা প্রকৃতি—উহা হইতে জগতের উদ্ভব—তিনিই মূলকারণ ; ৮—১২ সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ-সত্তার সত্তাবান্ ; ১৩—১৫ জগৎ ত্রিগুণময়—উগ ভগবানের সুদুত্তরা মারা—ঊহার শরণ লইলে মারা অতিক্রম করা যায় ; ১৬—১৯ চতুর্বিধ ভক্ত-জানীভক্ত প্রেষ্ঠ ; ২০—২৩ কলাকাজ্য দেবতাদি পূজার ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় না, স্বর্গাদি লাভ হয়, উহা বিনাশশীল ; ২৪—২৮ ভগবানের অব্যয় স্বরূপ চক্রে, বন্দ্যমোহনাশে স্বরূপের জ্ঞান ; ২৯—৩০ ভগবানের ভজনা দ্বারাই ব্রহ্মতত্ত্বাদির জ্ঞান হয়, সকলই তিনি ।

পূর্ব অধ্যায়ের শেষে বলা হইয়াছে বোগিগণের মধ্যে যিনি মনোভটিতে আমাকে ভজনা করেন, তিনিই যুক্ততম । এই আমি কে ? ঊহার সমগ্র

স্বরূপ কি? কি ভাবে তাঁহাকে ভাবনা করিতে হয়, ভজন করিতে হয়? সেই সকল গুণ রহিত এই অধ্যায়ে এবং পরবর্ত্তী অধ্যায়সমূহে বলা হইয়াছে।

পরমেশ্বরের স্বরূপতত্ত্ব বর্ণন আরম্ভ করিয়া শ্রীভগবান্ বলিলেন, আমার দুই প্রকৃতি; অপরা প্রকৃতি ও পরা প্রকৃতি। কুর্য্যার অপরা প্রকৃতি বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, ক্রিতি, অণু, তেজ, মনঃ, ঘোম এই আট ভাগে বিভক্ত। আমার পরা প্রকৃতি জীবতৃতা। উহাই সমস্ত জগৎ বাদন করিয়া আছে। (এই অপরা প্রকৃতি, সাংখ্য দর্শনের মূল প্রকৃতি, এবং পরা প্রকৃতি সাংখ্য দর্শনের পুরুষ। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। অপরা প্রকৃতি জড়, পরা প্রকৃতি জীবচৈতন্যস্বরূপ)। এই দুই প্রকৃতির সংযোগেই স্বাবরজজমান্যক জগতের সৃষ্টি। আমি এই জগতের মূল কারণ এবং প্রলয়ে উহা আমাতেই লয় পায়। সকল বস্তুই, সকল ভাবই আমা হইতে জাত। আমার সত্তায়ই তাহাদের সত্তা। তাহারা আমাতে আছে, কিন্তু সে সমুদয়ে আমি নাই। কেননা, আমি সত্তা, শাস্ত্র, নির্জীকার। প্রকৃতি আমা হইতে উদ্ভূত হইলেও আমি প্রকৃতির অধীন নহি। প্রকৃতির দ্বিবিধ গুণময় ভাবের দ্বারা সমস্ত জগৎ মোহিত হইয়া আছে। প্রকৃতির অতীত নির্জীকার আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে পারে না। এই প্রকৃতিই আমার গুণময়ী মাতা, ইহা একান্ত দুস্তরা। বাহারা আমার শরণাগত হইয়া আমাকে ভজন করে, তাহারা এই দুস্তরা মাতা অভিজ্ঞ করিতে পারে। চতুর্বিধ স্তুতিশালী ব্যক্তি আমাকে ভজন করেন—আর্জু, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী।

ইহাদিগের মধ্যে আবার জ্ঞানী ভক্তই শ্রেষ্ঠ। মূঢ় অবিবেকী, নরাধমগণ দ্বারা দ্বারা মোহিত হইয়া আমার শরণাগত হয় না। আবার অনেকে ধনধানাদি কামনা করিয়া কুর্য্য দেবতা আরাধনা করিয়া থাকে। সেই দেবতাগণ আমারই অঙ্গস্বরূপ। সেই দেবতাগণের নিকট হইতে তাহারা যে কাম্য বস্তু লাভ করিয়া থাকে তাহা আমিই দিয়া থাকি। কিন্তু

তাহাদের সেই আরাধনালব্ধ ফল বিনাশশীল। দেবোপাসকগণ দেবলোক প্রাপ্ত হয়, আমাকে প্রাপ্ত হয় না; আমার ভক্তগণ কিন্তু আমাকে লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু অন্নবুদ্ধি ব্যক্তিগণ আমার ঐশ্বর্য অব্যক্ত স্বরূপ না জানায় আমাকে প্রকৃত মনুষ্যবৎ মনে করে। কিন্তু পুণ্যকর্ম দ্বারা যাহাদের পাপ বিনষ্ট হইয়াছে, তাহারা মায়াযুক্ত হইয়া আমাকে ভজনা করিয়া থাকে। যাহারা মদগতচিত্ত হইয়া জরামরণ হইতে মুক্তি লাভের জন্য যত্ন করেন, তাহারা ব্রহ্মতত্ত্ব, কর্মতত্ত্ব, অধ্যাত্মতত্ত্ব, এবং অধিভূত, অধিদৈব, অধিবজ্ররূপ আমার বিভিন্ন স্বরূপ জানিতে পারেন এবং মৃত্যুকালেও আমাকে স্মরণ করিয়া সঙ্গতি লাভ করেন।

এই অধ্যায়ে পরমেশ্বরের স্বরূপ (জ্ঞান) এবং উহা অমুভবের উপায় (বিজ্ঞান) এই দুই বিষয় প্রধানতঃ আলোচনা করা হইয়াছে। এই জন্য ইহাকে জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ বলে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাস্থপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞানঃ যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগো নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

অষ্টমোঃধ্যায়ঃ

অৰ্জুন উবাচ

কিং তদব্রজা কিমধ্যাত্মং কিং কৰ্ম পুরুষোত্তম ।

অধিতৃতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥১

অধিবজ্রঃ কথং কোহত্র দেহেহস্মিন্ মধুসূদন ।

প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োহসি নিয়তাত্মভিঃ ॥২

১। অৰ্জুন উবাচ—হে পুরুষোত্তম, তৎ ব্রজা কিং (কি) ? অধ্যাত্মং কিম্ ? কৰ্ম কিম্ ? অধিতৃতঞ্চ কিং প্রোক্তম্ (কাহাকে বলে) ? কিং চ অধিদৈবং (এবং অধিদৈব কাহাকে) ' উচ্যতে ' (বলে) ? হে মধুসূদন অত্র (এই দেহে) অধিবজ্র কঃ (কি) ? অস্মিন্ দেহে (এই দেহে) কঃ (কি প্রকারে অবস্থিত) ? প্রয়াণকালে চ (এবং মৃত্যুকালে) নিয়তাত্মভিঃ (সংযতচিত্ত ব্যক্তিগণ কর্তৃক) কথং (কিরূপে) জ্ঞেয়ঃ অসি (তুমি জ্ঞেয় হও) ?

অৰ্জুন কহিলেন,—হে পুরুষোত্তম, সেই ব্রজা কি ? অধ্যাত্ম কি ? কৰ্ম কি ? অধিতৃত কাহাকে বলে আর অধিদৈবই বা কাহাকে বলে ? অধিবজ্র কি ? এ দেহে তিনি কি প্রকারে চিত্তান্বিত । হে মধুসূদন, অন্তকালে সংযতচিত্ত ব্যক্তিগণ কিরূপে তোমাকে জানিতে পারেন ? ১।২

পূৰ্ব্বাধ্যায়ের শেষে ব্রজা আধ্যাত্ম প্রভৃতি বে সকল তত্ত্ব উল্লেখ করা হইয়াছে সেই সকলের প্রকৃত মৰ্ম্ম কি তাহা এই দুইটি শ্লোকে অৰ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন । ভগবান্ পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে সংক্ষেপে উহার উত্তর দিয়াছেন এবং পরে অক্ষর ব্রহ্মবাক্যের বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন । ৩৩৫ পৃষ্ঠায় এই কতগুলির ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ।

শ্রীভগবান্ উবাচ

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোহধ্যাত্মমুচ্যতে ।

ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কৰ্ম্ম সংজ্ঞিতঃ ॥৩

অধিভূতং করো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্ ।

অধিযজ্ঞোহহমেবাত্র দেহে দেহভূতাং বর ॥৪

৩। শ্রীভগবান্‌উবাচ—পরমং অক্ষরং (পরম বাহ্য অক্ষর পরার্থ) [তৎ] ব্রহ্ম (তাহাই ব্রহ্ম), স্বভাবঃ অধ্যাত্ম উচ্যতে (অধ্যাত্ম বলিয়া উক্ত হয়) ; ভূতভাবোদ্ভবকরঃ (ভূতগণের উৎপত্তিকর) বিসর্গঃ (প্রব্যত্যাগ, অথবা সৃষ্টি) কৰ্ম্ম সংজ্ঞিতঃ (কৰ্ম্মশব্দ বাচ্য) ।

৪। হে দেহভূতাং বর (প্রাণিশ্রেষ্ঠ, নরশ্রেষ্ঠ), ক্ষরঃ (নক্ষর) ভাবঃ (পরার্থই) অধিভূতং, পুরুষঃ (পুরুষই) অধিদৈবতং চ (অধিদৈব), অহম্‌ এব (আমিই) অত্র দেহে (এই দেহে) অধিযজ্ঞঃ [রূপে আছি] ।

ভূতভাবোদ্ভবকরঃ—ভূতানাম্‌ ভাবঃ বস্তুভাবঃ তস্ত উদ্ভবঃ তৎকথোক্তি ইতি—ভূতবত্বংপত্তিকর ইত্যর্থঃ (শব্দর)—ভূত অর্থাৎ পৃথিবী যে ভাব বা বস্তু তাহাই ভূতভাব, সেই ভূতভাবের উদ্ভব বা উৎপত্তি যে করে তাহা ভূতভাবোদ্ভবকর । বিসর্গঃ—দেবতোদ্যেশেন প্রব্যত্যাগরূপো বজ্রঃ সর্বকৰ্ম্মণামুপলক্ষণমেতৎ—দেবোদ্যেশে প্রব্যত্যাগ রূপ বজ্র, (শ্রীধর, শব্দর) অথবা বিন্দুটি বা বিব্দুটি ব্যাপার (ভিলক, অরবিন্দ) । স্বভাবঃ—স্বৈবু ব্রহ্মণ এব অংশতয়া জীবরূপেণ ভবনং স্বভাবঃ, স এব আত্মানং দেহং অধিকৃত্য ভোক্তৃৎবেন বর্তমানোহধ্যাত্মশব্দেনোচ্যতে ইত্যর্থঃ—(শ্রীধর, শব্দর)—ব্রহ্মই অংশক্রমে জীবরূপে উৎপন্ন হইয়া দেহ-বলবনে স্তম্ভ ইত্যাদির ভোগী হন, এইজন্য তাহাকে অধ্যাত্ম বা জীবচৈতন্ত্য বলে । কিন্তু লোকবান্ধ দ্বিলক ও শ্রীঅরবিন্দ অঙ্করূপ ব্যাখ্যা করেন, (৩৩৫।৩৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ।

শ্রীভগবান্‌ কহিলেন,—পরম অক্ষর যে বস্তু, তাহাই ব্রহ্ম ; স্বভাবই অধ্যাত্ম বলিয়া উক্ত হয় । আর ভূতগণের উৎপত্তিকারক যে প্রব্যত্যাগরূপ বজ্র (অথবা, যতাকরে সৃষ্টি ব্যাপার) তাহাই কৰ্ম্মশব্দ বাচ্য । ৩

হে নরশ্রেষ্ঠ ! বিনাশশীল দেহাদি বস্তুই অধিতৃত ; পুরুষই অধিদৈবত ।
এই দেহে আমিই অধিবক্তা । ৪

ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ণ, অধিতৃত, অধিদৈবত, অধিবক্তা—এই কথাগুলির
ব্যাখ্যায় নানারূপ মতভেদ আছে । শ্রীঅরবিন্দ ও লোকমাত্ৰ ভিলুক ব্যতীত
অস্তান্ত প্রায় সকলেই শাক্ত-ভাষ্যের অনুবর্তন করিয়াছেন । উহার মৰ্ম
এই :—

বাহ্যর কর নাই, বিকার নাই, সেই অব্যক্ত, অক্ষর বস্তুত্বই ব্রহ্ম । সেই
পরব্রহ্মের প্রত্যগাত্মভাবে প্রাপ্তি দেহে অবস্থিতিকেই স্ব-ভাব বলা যায় এবং
উহাকেই অধ্যাত্ম বলে ; ব্রহ্ম পরমাত্মা, অধ্যাত্ম জীবাত্মা । ভূতসমূহের
উৎপত্তিকর যে বিসর্গ অর্থাৎ ইন্দ্রাদি দেবগণের উদ্দেশে দ্রব্যাত্ম্যরূপ বস্তু, উহাই
কর্ণ (৩১৪-১৬ শ্লোক) । কর স্বভাব দেহাদি বাহ্য কিছু প্রাপ্তি মাত্রকেই
অধিকার করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহাই অধিতৃত । উহার কর্তব্য অর্থাৎ
মিত্য পরিবর্তনশীল । সমস্ত দেবতা বাহার অঙ্গীভূত, 'বিনি সমস্ত প্রাপ্তি ও
ইন্দ্রিয়াদির নিয়ন্তা । সেই আদি পুরুষই অধিদৈবত ; ইনিই হিরণ্যগর্ভ বা
ভূতপ্রভা ব্রহ্মা । বিনি সমস্ত বস্তুর প্রবর্তক ও কলদাতা, বিনি অত্যাধিকার
দেহমধ্যে বাস করেন, সেই বিষ্ণুই অধিবক্তা । আমি বাহুবৈবই সেই বিষ্ণু ।

লোকমাত্ৰ ভিলকের ব্যাখ্যা এইরূপ—পরম, অক্ষর বস্তুত্বই ব্রহ্ম,
(এবিষয়ে মত ভেদ নাই) । মহাভারতে উল্লেখ আছে 'যে, তত্ত্ববর্ণা
পণ্ডিতগণ ইন্দ্রিয়াদি বস্তুবিচার অধ্যাত্ম, অধিতৃত ও অধিদৈবত—এই তিন
ভাবে করেন । (মতাঃ শাক্তি, ৩১০) । প্রত্যেক বস্তুর যে স্বল্প শক্তি,
আত্মা বা মূলভাব বা স্ব-ভাব, তাহাই অধ্যাত্ম ; যেমন, চক্ষুরূপ স্বল্প ইন্দ্রিয় ।
আর সকল বস্তুরই নামরূপাত্মক যে কর্তব্য বা নবর ভাব তাহাই অধিতৃত ;
যেমন,—রূপ ; এবং ঐ বস্তুর পুরুষ বা সচেতন যে অধিদৈবত কর্তব্য করা হয়
তাহাই অধিদৈবত, যেমন,—চক্ষুর দেবতা স্বৰ্ঘ্য ।

‘চক্ষুরধ্যাত্মমিত্যাহব্যাখ্যানিনির্দেশিনঃ ;

রূপমজাধিতৃতং তু স্বৰ্ঘ্যস্তাপ্যধিদৈবতম্ । মতা, শাং ৩১০।৬

ভূতসমূহের উৎপত্তিকারক বিসর্গ অর্থাৎ সৃষ্টি ব্যাপারই কর্ম । (বিসর্গ শব্দ সৃষ্টি অর্থে বহু প্রচলিত, নাসদীয় সূত্রে ‘বিসৃষ্টি’ শব্দ কয়েকবার ব্যবহৃত হইয়াছে) । আর, বাহ্যকে অধিবজ্ঞ অর্থাৎ সকল বজ্ঞের অধিপতি বলা হয় তিনিই আমি ।

‘অতএব সমগ্র অর্থ এইরূপ হইতেছে যে, অনেক প্রকার বজ্ঞ, অনেক পদার্থের অনেক দেবতা, বিনম্বর পঞ্চ মহাত্ম, পদার্থ মাত্রের সূক্ষ্মভাব অথবা বিভিন্ন আত্মা, ব্রহ্ম, কর্ম অথবা ভিন্ন ভিন্ন মানুষের দেহ, এই সকলতে ‘আমিই’ আছি, অর্থাৎ সকলতে একই পরমেশ্বর তত্ত্ব আছেন ।’ গীতারহস্য ।

বস্তুতঃ এ সকলগুলিই যে এক পরম তত্ত্বেরই বিভিন্ন প্রকাশ বা বিভাব তাহাই এখানে বলা উদ্দেশ্য । শ্রীঅরবিন্দ এই বিভিন্ন ভূতসমূহের পরম্পর সম্বন্ধ যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার মর্ম এই—

আমার পরম অক্ষর অব্যয় ভাবই ব্রহ্ম-তত্ত্ব ; প্রত্যেক বস্তুরই বাহ্য মূল বা আত্মস্বরূপ তাহাকেই স্ব-ভাব বা অধ্যাত্ম বলে । সূত্রাং সেই নির্ভরণ পরব্রহ্মকেই যখন সগুণ বিভাবে সৃষ্টি-প্রপঞ্চের মূল কারণ বা বীজ স্বরূপ নানা বিভূতি সম্পন্ন বলিয়া কল্পনা করা হয় তখনই উহাকে অধ্যাত্ম বলা হয় (১১।১) । এই অধ্যাত্ম তত্ত্বই স্ব-ভাব, অর্থাৎ স্বয়ং ব্রহ্মেরই একটি বিভাব । ব্রহ্মের এই স্ব-ভাব বা সগুণ বিভাব হইতেই বিসর্গ অর্থাৎ জগৎ সৃষ্টি ব্যাপার, বিশ্বশক্তির সমস্ত কর্মের উৎপত্তি, সূত্রাং উহাই কর্মতত্ত্ব । এই কর্মের যে ফল, অর্থাৎ নবর জগৎ প্রপঞ্চ উহাই ফলভাব, বা অধিভূত । স্ব-ভাব হইতেই ফল ভাবের উৎপত্তি । এবং এই ভূত সমূহে অধিষ্ঠান চৈতন্তরূপে বাহ্য অবস্থিত, তাহাই অধিষ্টেশ্বর । সৃষ্টিব্যাপারই আদি কর্ম এবং সেই সৃষ্টি রক্ষার জীবের যে নিয়াম কর্ম তাহাই বজ্ঞ, এবং সেই সকল কর্মের নিয়ন্তা, সর্ববজ্ঞের ভোক্তা আমিই অধিবজ্ঞ ; অন্তর্যামিরূপে আমি সর্ব্ব দেহে বাস করি ।

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্তা কলেবরম্ ।
 যঃ প্রয়াতি স মস্তাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥৫
 যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্
 তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সন্। উস্তাবভাবিতঃ ॥৬

মূল কথা, সকলই আমি, সকলই আমার বিভাব। সৃষ্টি স্বার্থ বা লোক সংগ্রহার্থ জীবের যে কর্ম, উহাও আমারই কর্ম। স্মরণে জীব আমাকে জানিলেই ব্রহ্মত্ব, অধ্যাত্মত্ব, কর্মত্ব, সবই বুঝিতে পারে, এবং অবিভূত, অধি-দৈবতাদি আমার বিভিন্ন বিভাব সহ সমগ্র আমাকে জানিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে।

এই শেবোক্ত ব্যাখ্যা ৭১২-৩০ শ্লোকের মর্ম স্পষ্ট বুঝা যায় এবং ১১১ শ্লোকের ‘অধ্যাত্ম’ শব্দের অর্থও স্পষ্টীকৃত হয়। এই ব্যাখ্যাই সমীচীন বোধ হয়।

৫। অন্তকালে চ (মৃত্যুকালে) মাম্ এষ স্মরন্ (আমাকে স্মরণ করিয়া) কলেবরম্ মুক্তা (দেহত্যাগ করিয়া) যঃ প্রয়াতি (বিনি প্রয়াণ করেন) সঃ (তিনি) মস্তাবং যাতি (আমার ভাব প্রাপ্ত হন), অত্র সংশয়ঃ নাস্তি (নাই)।

মস্তাবং :—বৈষ্ণবং তত্ত্বং (শব্দ) ; মদ্রূপতাং নিগুণ ব্রহ্মভাবং (মধুসূদন) (৪।১০ শ্লোকের ব্যাখ্যা ত্রুটব্য।)

বিনি অন্তকালেও আমাকেই স্মরণ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করেন, তিনি আমারই ভাব প্রাপ্ত হন, ইহাতে সংশয় নাই।

৮।২ শ্লোকোক্ত অর্জুনের শেষ প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ এই শ্লোকে এবং পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে অন্তকালে ভগবানকে কিভাবে স্মরণ করিতে হয় এবং তাহাতে কি সঙ্গতি হয় তাহাই বলা হইতেছে।

৬। হে কৌন্তেয়, অন্তে (মৃত্যুকালে) যং যং বা অপি ভাবং (যে যে ভাব) স্মরন্ (স্মরণ করিয়া) কলেবরং ত্যজতি (দেহ ত্যাগ করে) সন্।

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামহুস্মর যুধ্য চ ।

মব্যর্পিত মনোবুদ্ধির্মামেবৈবশ্যাসংশয়ম্ ॥৭

তদ্ব্যভাবিতঃ (সর্বদা সেই ভাবে তদ্ব্যবস্থিত পুরুষ) তৎ তৎ এব (সেই সেই ভাবে) এতি (প্রাপ্ত হয়) ।

বিনি বে ভাব স্মরণ করিতে করিতে অতকালে দেহত্যাগ করেন, হে' কোণ্ডেয়, তিনি সর্বদা সেই ভাবে তদ্ব্যবস্থিত থাকায় সেই ভাবেই প্রাপ্ত হন । ৬

মৃত্যুকালে যে যেই ভাব স্মরণ করিয়া দেহ ত্যাগ করে, সে সেই ভাব প্রাপ্ত হয়, ইহাই সাধারণ নিয়ম । সুতরাং মৃত্যুকালে ভগবানকে স্মরণ করিলে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহাতে বোধ হইতে পারে যে সমস্ত জীবন বিবরণ, চিন্তা করিয়াও মৃত্যুকালে ঈশ্বরচিন্তা করিলে তাহাতে সঙ্গতি হয় । এই অর্থে এই শ্লোকে বলা হইল—‘সদা তদ্ব্যভাবিতঃ’ অর্থাৎ চিরজীবন সেই ভাবে তদ্ব্যবস্থিত থাকিলেই মৃত্যুকালে তাঁহার স্মরণ হইতে পারে, নচেৎ মৃত্যুকালে ঈশ্বরচিন্তা মনে উদ্ভিত হয় না । তাই বলিতেছেন, ‘সর্বকালেই আমাকে চিন্তা কর’ (পরবর্তী শ্লোক) ।

৭ । তস্মাৎ (অতএব) সর্বেষু কালেষু (সকল সময়) মাম্ অহুস্মর (আমাকে চিন্তা কর) ; যুধ্য চ (এবং যুদ্ধ কর), ময়ি অর্পিত মনোবুদ্ধি (আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিয়া) অসংশয়ম্ (নিশ্চয়ই) মাম্ এব এতসি (আমাকেই প্রাপ্ত হইবে ।)

অতএব সর্বদা আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর (স্বর্গ পালন কর), আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিলে তুমি নিশ্চিতই আমাকে প্রাপ্ত হইবে । ৭

‘বাহার্য ভগবদগীতাতে এই বিবরণ প্রতিপাদিত বলেন যে, সংসারকে ছাড়িয়া দাও এবং কেবল ভক্তিকেই অবলম্বন কর, তাঁহাদের সপ্তম শ্লোকের শিক্ষান্তের প্রতি অবশ্য দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যিক । মোক্ষ তো পরমেশ্বরের প্রতি জ্ঞানবৃত্ত ভক্তিধারা লাভ হয় এবং ইহা নির্বিবাদ যে, স্মরণ সময়ও ঐ ভক্তিকেই হির রাধিবার অত অত্যাচার উহাই অভ্যাস করা চাই । গীতার

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্তগামিনা ।
 পরমং পুরুষং দিব্যং বাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥৮
 কবিং পুরাণমশুশাসিতারম্
 অণোরগীয়াংসমমুশ্মরেন্ যঃ ।
 সর্বশ্চ ধাতারমচিন্ত্যরূপম্
 আদিত্যবর্ণং ভমসঃ পরস্তাং ॥৯
 প্রয়াণকালে মনসাচলেন
 ভক্ত্যা যুক্তো বোগবলেন চৈব ।
 ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
 স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥১০

ইহা অভিশ্রায় নহে যে এই অস্ত্র কৰ্ম্মকে ছাড়িয়া দেওয়া আবশ্যক । ইহার বিরুদ্ধে গীতাশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে অধর্ম্ম অহুসারে যে কৰ্ম্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়, ভগবত্ত্ত্বের সেই সমস্ত নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিতে থাক। আবশ্যক এবং এই সিদ্ধান্তই এই শব্দ সমূহের দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে যে “আমাকে সর্বদা চিন্তা কর এবং বুদ্ধ কর”—(গীতারহস্ত—লোকমাত্ত ভিলক)

৮। হে পার্থ, [সাধক] অভ্যাসযোগযুক্তেন (অভ্যাসরূপ যোগযুক্ত) নান্তগামিনা (অনন্তগামী) চেতসা (চিন্তাবারা) অহুচিন্তয়ন্ (চিন্তা করিয়া) দিব্যং পরমং পুরুষং (দিব্য পরমপুরুষকে) বাতি (প্রাপ্ত হন) ।

হে পার্থ, চিন্তকে অস্ত্র বিষয়ে বাইতে না দিয়া পুনঃ পুনঃ অভ্যাস দ্বারা উদ্ধাতে স্থির করিয়া সেই দিব্য পরম পুরুষের ধ্যান করিতে থাকিলে সাধক সেই পুরুষকেই প্রাপ্ত হন ॥৮

৯-১০ । কবিং (সর্বজ্ঞ) পুরাণং (অনাদি) অশুশাসিতারং (সর্ব-নিরস্তা) অণোঃ অপর্যাংসং (স্মর হইতেও স্মর) সর্বশ্চ ধাতারং (সর্বকর্ম্মের বিধাতা) অচিন্ত্যরূপং (অচিন্ত্য বস্তু, মনোবুদ্ধির অগোচর) আদিত্যবর্ণং

যদ্বকরং বেদবিদো বদন্তি

বিশন্তি যদ্যতনো বীতরাগাঃ ।

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি

তৎ তে পদং সংগ্ৰহেণ প্রবক্ষ্যে ॥১১

(আদিত্যবৎ স্ব-প্রকাশ) তমসঃ পরন্তাৎ [হিতং পুরুষং] (প্রকৃতির পর বর্তমান, প্রপঞ্চাভীত পুরুষকে) প্রয়াণকালে (মৃত্যুকালে) অচলেন মনসা (একাগ্রমনে) ভক্ত্যা যুক্তঃ (ভক্তিবৃদ্ধ হইয়া) যোগবলেন চ (এবং যোগবল দ্বারা) ক্রবোঃ মধ্যে (ক্রবুগলের মধ্যে) প্রাণং সম্যক্ আবেশ্ত (প্রাণকে সম্যক্-রূপে ধারণ করিয়া) যঃ অমুস্মরেৎ (যিনি স্মরণ করেন) সঃ (তিনি) তং দিব্যং পরং পুরুষং (সেই দিব্য পরমপুরুষকে) উপৈতি (প্রাপ্ত হন) ।

আদিত্যবর্ণঃ—আদিত্যবৎ স্বপরপ্রকাশাত্মকো বর্ণঃ স্বরূপং বস্ত তৎ (শ্রীধর)—আদিত্যবৎ স্বপরপ্রকাশ । তমসঃ পরন্তাৎ—তমসঃ প্রকৃতেঃ পরন্তাৎ বর্তমানং মারাভীতবিত্যর্থঃ (শ্রীধর, বলরাম) প্রকৃতির অভীত, মারাভীত ।

দিব্যং—তোতনাশ্বকম্ (শ্রীধর), দ্যুতিমান্ ।

সেই পরমপুরুষ, সৰ্ব্বজ্ঞ, অনাদি, সৰ্ব্বনিরন্তর, সুস্বাভি-সুস্ব, সকলের বিধাতা, অচিন্ত্য স্বরূপ, আদিত্যবৎ সুপরি-প্রকাশক, প্রকৃতির অভীত; যিনি মৃত্যুকালে মনকে একাগ্র করিয়া ভক্তিবৃদ্ধ হইয়া যোগবলের দ্বারা প্রাণকে ক্রবুগলের মধ্যে ধারণ করিয়া তাহাকে স্মরণ করেন, তিনি সেই দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন । ৯।১০

এই হুই শ্লোকে পরমপুরুষের যে বর্ণনা আছে তাহা অংশতঃ উপনিষদ হইতে শব্দশঃ গৃহীত । যেতাখরতর ৩।৮।১ এবং কঠ ২।১৫ দ্রষ্টব্য ।

১১। বেদবিদঃ (বেদজ্ঞগণ) যৎ অক্ষরং বদন্তি (বীহাকে অক্ষর পুরুষ বলেন), বীতরাগাঃ (অনাসক্ত) যত্নঃ (যক্তিগণ) যৎ বিশন্তি (বীহাতে

সৰ্ব্বদ্বারানি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ ।

মূৰ্ছ্যাধায়াশ্বনঃ প্রাণমাব্ধিতো যোগধারণাম্ ॥১২

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামহুশ্বরন্ ।

বঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥১৩॥

প্রবেশ করেন) যৎ ইচ্ছন্তঃ (যাঁহাকে পাইবার জন্য) ব্রহ্মচর্য্য চরন্তি (ব্রহ্মচর্য্য অহুষ্ঠান করেন) তৎপদং (সেই পরমপদ) তে (তোমাকে) সংগ্রহেণ (সংক্ষেপে) প্রবক্ষ্যে (বলিতেছি) ।

অক্ষরং—ন করতি ইতি অক্ষরং, অবিনাশী পরব্রহ্ম ।

বেদবিদগণ যাঁহাকে অক্ষর বলেন, অনাসক্ত বোগিগণ যাঁহাতে প্রবেশ করেন, যাঁহাকে পাইবার জন্য ব্রহ্মচারিগণ ব্রহ্মচর্য্য অহুষ্ঠান করেন, সেই পরম পদ প্রাপ্তির উপায় সংক্ষেপে তোমাকে বলিতেছি । ১১

১২।১৩। সৰ্ব্বদ্বারানি (সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার) সংযম্য (সংযত করিয়া) মনঃ হৃদি নিরুধ্য (মনকে হৃদয়ে নিবদ্ধ করিয়া) মূৰ্ছ্য (ক্রবুগের মধ্যে) প্রাণং আধায় (প্রাণকে ধারণা করিয়া) আশ্বনঃ বোগধারণাম্ আব্ধিতঃ (আশ্বনমাবিধরণ বোগে আব্ধিত করিয়া) ওম্ ইতি একাক্ষরং ব্রহ্ম (ওঁ এই ব্রহ্মরূপ একাক্ষর) ব্যাহরন্ (উচ্চারণ করিতে করিতে) মাম্ অহুশ্বরন্ (আমাকে শ্রবণ করিয়া) দেহং ত্যজন্ (দেহত্যাগ করিয়া) বঃ প্রযাতি (বিনি প্রস্থান করেন) সঃ পরমাং গতিং বাতি (তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন) ।

সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার সংযত করিয়া (ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে প্রত্যাহত করিয়া), মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিয়া, প্রাণকে ক্রবুগের মধ্যে ধারণা করিয়া, আশ্বনমাবিধরণ বোগে আব্ধিত হইয়া ওঁ এই ব্রহ্মাক্ষর একাক্ষর উচ্চারণপূর্ব্বক আমাকে শ্রবণ করিতে করিতে বিনি দেহ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করেন তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন । ১২।১৩

অনন্তচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।

ভক্তাহং হুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্ত যোগিনঃ ॥১৪

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাস্বতম্।

নাশ্চ বৃন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥১৫

১৪। হে পার্থ, অনন্তচেতাঃ সন্ (অনন্তচিত্ত হইয়া) যঃ (যিনি) মাং (আমাকে) নিত্যশঃ (চিরদিন) সততং (সর্বদা) স্মরতি (স্মরণ করেন) তস্ত নিত্যযুক্ত যোগিনঃ (সেই নিত্য সমাহিত যোগীর নিকট) অহং হুলভঃ।

যিনি অনন্তচিত্ত হইয়া চিরদিন নিরন্তর আমাকে স্মরণ করেন সেই নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষে আমি স্বলভ্য ॥১৪

পূর্ব শ্লোকে যে যোগ ধারণা করিয়া দেহত্যাগের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা সকলের সাধ্য হয় না। তাই বলিতেছেন :যে, আমার যে ভক্ত বাবজীবন অহংকণ আমাকেই স্মরণ করা অভ্যাস করেন, আমি তাহার অনাসলভ্য হই। হৃদয়ং তুমি সতত আমাতেই চিত্ত সমাহিত করিতে অভ্যাস কর। সর্বদা সকল অবস্থায়, স্থখে দুঃখে, সন্দেহে বিপদে, কর্ণে ক্ষিণাদে, শরমে গমনে সর্বদাই আমাতেই চিত্ত সমাহিত রাখিতে চেষ্টা কর।

১৫। মহাত্মানঃ (মহাত্মগণ) জন্ম উপেত্য (আমাকে প্রাপ্ত হইয়া) দুঃখালয়ং (দুঃখের আলয় স্বরূপ) অশাস্বতং চ (এবং অনিত্য) পুনর্জন্ম ন আশ্চ বৃন্তি (প্রাপ্ত হন না), [যেহেতু তাহার] পরমাং সংসিদ্ধিং গতাঃ (পরমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন)।

পূর্বোক্ত মদভ্যাসগণ আমাকে পাইয়া আর দুঃখের আলয় স্বরূপ অনিত্য পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না। যেহেতু তাহার (মৎপ্রাপ্তিরূপ) পরমা সিদ্ধি লাভ করেন ॥১৫

আত্মজ্ঞভুবনালোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন ।

মামুপেত্য তু কোন্ডের পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥১৬

সহস্রবৃগপর্ধ্যন্তমহর্ষদ ব্রহ্মণো বিদ্বঃ ।

রাত্রিঃ যুগসহস্রাস্তাং তেহহোরাত্রিবিদো জনাঃ ॥১৭।

১৬। হে অর্জুন, আত্মজ্ঞভুবনাং (ব্রহ্মলোকাদি সমস্ত লোক হইতে) লোকাঃ (জীব সকল) পুনঃ আবর্তিনঃ (পুনরাবর্তনশীল, পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয়); তু (কিন্তু) হে কোন্ডের, মাম্ উপেত্য (আমাকে প্রাপ্ত হইলে) পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে (ধাকেনা)।

আত্মজ্ঞভুবনাং—ব্রহ্মণো ভুবনং বাসহাবং ব্রহ্মভুবনং ব্রহ্মলোক ইত্যর্থঃ; ব্রহ্মলোকে সহ ব্রহ্মলোকপর্ধ্যন্তাং ইতি বাবৎ (‘পর’)—ব্রহ্মলোক পর্ধ্যন্ত সমস্ত লোক হইতেই জীবগণ পুনরাবর্তনশীল। শাস্ত্রে সপ্ত লোকের উল্লেখ আছে; বর্ষা,—তুঃ তুঃ বঃ মহঃ জনঃ তপঃ এবং সত্যলোক বা ব্রহ্মলোক।

লোকগণ পুণঃবলে এই সমস্ত লোক প্রাপ্ত হইলেও পুণ্যকরে তথা হইতে কিরিতা আবার তাহাদের জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এখানে পুনরাবর্তন অর্থ ভুলোকে পুনরায় জন্মগ্রহণ।

এই সমস্ত লোকের কোন লোকই চিরস্থায়ী নহে। একমাত্র সেই পরম পুরুষই চিরস্থায়ী এবং অবিনশ্বর। তাহাকে প্রাপ্ত হইলেই পুনর্জন্ম নিবারিত হয়, নচেৎ নহে।

হে অর্জুন, ব্রহ্মলোক পর্ধ্যন্ত সমস্ত লোক হইতেই লোক সকল কিরিতা পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু হে কোন্ডের, আমাকে পাইলে আর পুনর্জন্ম হয় না। ১৬

১৭। সহস্রবৃগপর্ধ্যন্তং (সহস্র চতুর্বৃগে) ব্রহ্মণঃ বৎ অহঃ (ব্রহ্মার যে দিন) [তথা] বৃগ সহস্রাস্তাং রাত্রিঃ (সহস্র বৃগ পরিমিত রাত্রি) [বাৎসর্য] বিদ্বঃ (জানেন) তে জনাঃ (তাহারাই) অহোরাত্রিবিদ্বঃ (দিবারাত্রির বেত্তা)।

সহস্রযুগপৰ্য্যন্তম্—সহস্রং যুগানি চতুৰ্যুগানি পর্য্যন্তঃ অবসানং যন্ত তৎ . “চতুৰ্যুগসহস্রং
তু ব্রহ্মণো দিবমুচ্যতে” ইতি বচনাৎ যুগপঞ্চেনাত্ চতুৰ্যুগমতিশ্রেয়ং ।—মহুৰ্যের সহস্র চতুৰ্যুগে
ব্রহ্মার একদিন এবং ঐরূপ সহস্র চতুৰ্যুগে একরাত্রি । সুতরাং এখানে যুগ শব্দে চতুৰ্যুগ
যুক্তিতে হইবে ।

মহুৰ্যের গণনার চতুৰ্যুগসহস্র পর্য্যন্ত যে একটি দিন এবং ঐরূপ
চতুৰ্যুগসহস্র পর্য্যন্ত ব্রহ্মার যে একটি রাত্রি ইহা যাহারা জানেন তাঁহারা
প্রকৃত আহোরাত্রবেত্তা অর্থাৎ দিব্যরাত্রির প্রকৃত ভব জানেন । ১৭

মহুৰ্যের কত বৎসরে ব্রহ্মার দিব্যরাত্রি হয় ইত্যাদি বিবরণ নিম্নে দ্রষ্টব্য ।

দৃষ্টি ও শ্রবণ তত্ত্ব কাল গণনা

মহুৰ্যের ও দেবতাদিগের কাল গণনা একরূপ নহে । মহুৰ্যের উত্তরায়ণ
হয় মাস দেবগণের দিন এবং মহুৰ্যের দক্ষিণায়ন হয় মাস দেবগণের রাত্রি
(কারণ, দেবতাগণ মেরু পর্ব্বতের উপর উত্তর ঋষ্মানে থাকেন—সূর্য্যসিদ্ধান্ত
(১'১৩, ১২'৩৫।৬৭), সুতরাং আমাদের ১ বৎসরে দেবতাদিগের ১ দিব্যরাত্রি ।
আমাদিগের ৩৬০ বৎসরে দেবতাদিগের ১ বৎসর । সত্য ত্রেতা, ত্রাপর, কলি,
এই চতুৰ্যুগের মোট পরিমাণ দেব পরিমিত ১২০০০ বৎসর, সুতরাং মহুৰ্য্য
পরিমাণে— $১২০০০ \times ৩৬০ = ৪৩২০০০০$ বৎসর । বিভিন্ন যুগের পরিমাণ
এইরূপ—

সত্যযুগ $১৭২৮০০০ +$ ত্রেতা $১২২৮০০০ +$ ত্রাপর $৮৬৪০০০ +$ কলি ৪৩২০০০
= মোট ৪৩২০০০০ বৎসর । চারি যুগে এক মহাযুগ বা চতুৰ্যুগ । এইরূপ
সহস্র চতুৰ্যুগে ব্রহ্মার একদিন অর্থাৎ $৪৩২০০০০ \times ১০০০ = ৪৩২০০০০০০$
বৎসরে ব্রহ্মার ১ দিন, ঐরূপ ৪৩২০০০০০০ বৎসরে ব্রহ্মার ১ রাত্রি । অর্থাৎ
 ৮৬৪০০০০০০ বৎসরে ব্রহ্মার দিব্যরাত্রি । এইরূপ ৩৬০ দিব্যরাত্রিতে ব্রহ্মার
এক বৎসর, এইরূপ ১০০ বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ু (অর্থাৎ ৮৬৪০০০০০০০×৩৬০
 $\times ১০০$ বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ু) । ঈশ্বর পর ব্রহ্মলোক ও তার পায় এবং ব্রহ্মা
পরব্রহ্মে লীন হন ।

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সৰ্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে ।

রাত্র্যাগমে প্রলীয়েন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥১৮

ব্রহ্মার একদিনে এক কল্প । এক কল্পে অর্থাৎ ১০০০ চতুর্ভুগে ১৪ মন্বন্তর, স্ততরাং এক মন্বন্তরে $১০০০ \div ১৪ = ৭১২$ চতুর্ভুগ অর্থাৎ প্রত্যেক মন্বন্তরে ৭১ বার সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারিভুগ ঘুরিয়া আটসে । এইরূপে ১৪ মন্বন্তর শেষ হইলে কল্পক্ষয় হয়, তখন প্রলয় । এখন যেতবরাহ কল্পের ৭ম মন্বন্তর চলিতেছে, এই ৭ম মন্বন্তর নাম বৈবস্বত মন্ব । এই মন্বন্তরের ২৭ম মহাবুগ চলিয়া গিয়াছে, এখন ২৮ম মহাবুগের কলিভুগ চলিতেছে । কলির পরিমাণ ৪৩২০০০, বর্তমান সনে (১৩৫৪) উহার ৫০৪৮ বৎসর হইয়াছে, স্ততরাং কলি শেষ হইতেই চের বাকী, কল্প ক্ষয় ত বহু বহু দূরে ।

১৮। অহরাগমে (ব্রহ্মার দিবা সমাগমে) অব্যক্তাৎ (অব্যক্ত হইতে) সৰ্বাঃ ব্যক্তয়ঃ (সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ) প্রভবন্তি (উৎপন্ন হয়) ; রাত্র্যাগমে (ব্রহ্মার রাত্রি সমাগমে) তত্র এব অব্যক্তসংজ্ঞকে (সেই অব্যক্ত সংজ্ঞক মূল কারণে) প্রলীয়েন্তে (লয় পায়) ।

অব্যক্ত—পূর্বে বলা হইয়াছে, সাংখ্যের মূল প্রকৃতিকেই অব্যক্ত বলে । (২৮১ পৃষ্ঠা) । এই প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মন্বন্তর । ইহাকেই শাস্ত্রান্তরে জীবন, হিরণ্যগর্ভ, সূক্ষ্ম জীবনমণি— ইত্যাদি বলা হয় । বাহারা সাংখ্যের পরিভাষা গ্রহণ করেন না, তাহাদের মতে ‘অব্যক্ত’ অর্থ এহলে আদি পুরুষ হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার নিজাবস্থা ।

ব্রহ্মার দিবসের আগমে অব্যক্ত (প্রকৃতি) হইতে সকল ব্যক্ত পদার্থ উদ্ভূত হয় । আবার রাত্রি সমাগমে সেই অব্যক্ত কারণেই লয়প্রাপ্ত হয় । ১৮

ব্রহ্মার একদিনে এক কল্প । এই কল্পান্তরেই সৃষ্টি এবং এই কল্পক্ষয়ে প্রলয় । এইরূপ পুনঃ পুনঃ হইতেছে । স্ততরাং সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত জীবগণকে কল্পে কল্পেই জন্ম মরণ চ্ছাখ ভোগ করিতে হয় । (পরের শ্লোক) ।

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূষা ভূষা প্রলীয়তে ।

রাজ্যাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥১৯

পরন্তুস্মাতু ভাবোহহোহব্যক্তোহব্যক্তাং সনাতনঃ ।

যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্রুৎসু ন বিনশ্রুতি ॥২০

১৯। হে পার্থ, সঃ এব অয়ং ভূতগ্রামঃ (সেই এই প্রাণিগণ) ভূষা ভূষা (পুনঃ পুনঃ জন্মিয়া) রাজ্যাগমে (রাজি সমাগমে) প্রলীয়তে (লয় পায়), অহরাগমে (দিবা সমাগমে) অবশঃ (অবশ হইয়া, কর্মবশে) প্রভবতি (প্রোচ্ছত হইয়া) ।

হে পার্থ, এই সেই ভূতগণই পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রহ্মার রাজি সমাগমে লয় প্রাপ্ত হয়, দিবা সমাগমে আবার অবশ ডাবে (অর্থাৎ স্ব স্ব কর্মের বশীভূত হইয়া) প্রোচ্ছত হয় । ১৯

‘এই সেই ভূতগণ’, এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে পূর্বকালে বাহারা ছিল, তাহারাই কর্মকরে কারণাবহার থাকে, এবং কর্মারম্ভে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে ।

একই জীব পুনঃ পুনঃ জন্মিতেছে, কর্মভোগ শেষ না হইলে পুনর্জন্ম নিবারিত হয় না, ‘নাতুলাং ক্ষীরতে কর্ম কর্মকোটিশতৈরপি’, তবে জন্মমৃত্যু অতিক্রম করিবার উপায় কি ?— (পরেব তিন শ্লোক) ।

২০। ভু (কিস্ত) তস্মাৎ অব্যক্তাৎ (সেই অব্যক্ত হইতে) পরঃ (শ্রেষ্ঠ) অন্তঃ সনাতনঃ (নিত্য) অব্যক্তঃ বঃ ভাবঃ (অব্যক্ত যে পদার্থ) সঃ (তাহা) সর্বেষু ভূতেষু নশ্রুৎসু (সর্বভূত বিনষ্ট হইলেও) ন বিনশ্রুতি (নষ্ট হন না) ।

কিস্ত সেই অব্যক্তেরও (প্রকৃতির) অতীত যে নিত্য অব্যক্ত পদার্থ আছেন তিনি সকল ভূতের বিনাশ হইলেও বিনষ্ট হন না । ২০

পূর্বে প্রকৃতি বা হিরণ্যগর্ভকেই অব্যক্ত বলে লক্ষ্য করা হইয়াছে (১৮শ শ্লোক) । কিস্ত সেই অব্যক্ত হইতেও শ্রেষ্ঠ যে অব্যক্ত বস্তুতঃ, পরব্রাহ্ম বা পরমেশ্বর, তাহার কিছুতেই বিনাশ নাই ।

অব্যক্তোহকর ইত্যুক্তস্তমাহঃ পরমাং গতিম্ ।

যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥২১

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যত্বনশ্রয়া ।

যস্তাস্তঃস্থানি ভূতানি যেন সৰ্বমিদং ততম্ ॥২২ ৬

২১। [যঃ] অব্যক্তঃ অকরঃ ইতি উক্তঃ (এইরূপ কথিত হন) তং (তাহাকে) পরমাং গতিং (শ্রেষ্ঠ গতি) আহঃ (বলে), যং প্রাপ্য (বাহা প্রাপ্ত হইয়া) ন নিবর্তন্তে (জীবনশ প্রত্যাবৃত্ত হয় না) তৎ মম (তাহা আমার) পরমং ধাম (পরম স্থান, পরম-স্বরূপ) ।

বাহা অব্যক্ত অকর নামে কথিত হয়, বাহাকে শ্রেষ্ঠ গতি বলে, বাহা পাইলে পুনরায় কিরিতে হয় না, তাহাই আমার পরম স্থান বা স্বরূপ । (অর্থাৎ) আমিই পরম গতি, তদন্তর জন্ম অতিক্রম করিবার উপায় নাই) '২১

২২। হে পার্থ, ভূতানি (সমস্ত ভূত) বস্ত অস্তঃস্থানি (বাহ্যের মধ্যে অবস্থিত), যেন (বাহা দ্বারা) ইদং সৰ্বং (এই সমস্ত জগৎ) ততম্ (ব্যাপ্ত হইয়া আছে), সঃ পরঃ পুরুষঃ (সেই পরম পুরুষ) তু অমন্তরা ভক্ত্যা (কেবল অনন্তা ভক্তিদ্বারা) লভ্যঃ (প্রাপ্য) ।

হে পার্থ, সকল ভূতই বাহাতে অবস্থিত করিতেছে, বাহাদ্বারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া আছে, সেই পরম পুরুষকে একমাত্র অনন্যা ভক্তিদ্বারাই লাভ করা যায়, আর কিছুতে নহে । ২২

রহস্য—জ্ঞান ও ভগবান্

প্রঃ। এখানে অব্যক্ত অকর ব্রহ্মতত্ত্বের কথা হইতেছে। উহা বোধ হয় জ্ঞানমার্গে আশ্রয়বিচার দ্বারাই অধিগম্য? কিন্তু এখানে বলা হইতেছে, তাহাকে একমাত্র অনন্তা ভক্তি দ্বারাই লাভ করা যায়। ভক্তি ত সৰ্বত্র

ব্যক্ত স্বরূপে বা পরিচ্ছিন্ন মূর্তি বিষয়েই প্রযোজ্য হয়। ভগবত্তত্ত্বি বৃথি, ব্রহ্ম-
চিহ্না ও ব্রহ্মজ্ঞান বৃথি, কিন্তু ব্রহ্মভক্তি কিরূপ ?

উঃ। আধুনিক ব্রাহ্মগণ তো ব্রহ্মভক্ত, তাঁহারা ব্রহ্মকেই দয়াময়, প্রেমময়,
ভগবান্ বলিয়া জানেন, কিন্তু সাকার বিগ্রহাদির প্রয়োজন বোধ করেন না,
মানেনও না। তাঁহারা কি ঈশ্বর-ভক্ত নন ? আবার বৈষ্ণব ভক্ত পরিচ্ছিন্ন
শ্রীকৃষ্ণমূর্তি দেখাইয়া বলেন—‘ঐ সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন’।
তাহাতে কি নিগুণ, নিরাকার ব্রহ্মভব অস্বীকার করা হয় ? বস্তুতঃ মায়াবাদী
ব্রহ্মচিন্তকের নিরাকার নিগুণ ব্রহ্ম, ব্রাহ্ম ভক্তের নিরাকার সগুণ ব্রহ্ম, বৈষ্ণব-
ভক্তের সাকার সগুণ ব্রহ্ম, এ সকলই এক। সাকার নিরাকার বাদ লইয়া
বিবাদ নিরর্থক। গীতায় অবতাররূপে ও পুরুষোত্তমরূপে শ্রীভগবান্ নিজ
স্বরূপের পরিচয় দিয়া এ বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিয়া বলিতেছেন—আমি
নিগুণ হইয়াও সগুণ (১৩।১৪।১৫), নিরাকার হইয়াও সাকার (৪।৩), আমিই
অক্ষর অব্যয় ব্রহ্মভব ; আমিই আবার জীবের গতিভর্তা প্রভু; সাক্ষী নিঃশব্দঃ
শরণং স্তবৎ, (৩।১৮) ; আমাকে ভক্তি করিলেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়, (৮।২২)
আবার ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই আমাতে ভক্তি হয় (১৮।৫৪), জানীই আমার শ্রেষ্ঠ
ভক্ত (৭।১৭), আমাতে অব্যভিচারিণী ভক্তিই জ্ঞান (১৩।১০)। সুতরাং
গীতারূপে ব্রহ্মজ্ঞানে ও ভগবত্তত্ত্বিতে কোন বিরোধ নাই।

তাহারা বিহক জ্ঞানবার্গের পক্ষপাতী তাঁহারী অবশ্য একথা স্বীকার করেন না। সুতরাং
তাঁহারা এসকল হানে ভক্তি শব্দেরই অস্ত ব্যাখ্যা করেন। তাঁহারা বলেন, ‘সরূপাত্মসন্ধানং
ভক্তিরিত্যভিধীয়তে’, অর্থাৎ আত্মাত্মসন্ধানই ভক্তি। আত্মাত্মসন্ধান অর্থ তত্ত্বতত্ত্বাদি মহাবাক্যের
প্রবণমতাদি অর্থাৎ জ্ঞানমার্গ। তাই এই শ্লোকের শাক্তরত্নাখ্যায় ব্যাখ্যায় আছে, ‘ভক্ত্যা
জ্ঞানলবঙ্গনা; অবন্তরা আত্মবিবরণা’ অর্থাৎ ভক্তি শব্দের অর্থ জ্ঞানালোচনা বা আত্মচিন্তা
এবং ‘অবন্তা’ অর্থ কেবল আত্মবিবরণ। ভক্তির এরূপ ব্যাখ্যা অবশ্য সকলে গ্রহণ করেন
না, ভগবত্তত্ত্বির এরূপ অভিপ্রায়ও বোধ হয় না।

নিরাকার ও সাকার উপাসনা সম্বন্ধে আলোচনা ৩।২৩ শ্লোকের দ্বাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

যত্রকালে অনাবৃতিমানবৃতিঞ্চৈব যোগিনঃ ।

প্রয়াতা বাস্তু তং কালং বক্ষ্যামি ভ্রততর্ভভ ॥২৩

অগ্নিজ্যোতিরহঃ শুক্লঃ যথাসা উত্তরায়ণম্ ।

তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥২৪

২৩। হে ভ্রততর্ভভ, যত্র কালে (যে কালে) প্রয়াতা (প্রয়াণ করিলে, যত হইলে) যোগিনঃ (যোগিগণ) অনাবৃতিম্ আবৃতিং চ এবং (অপুনরাবৃতি এবং পুনরাবৃতি) বাস্তু (প্রাপ্ত হন) তং কালং (সেই সেই কালের বিষয়) বক্ষ্যামি (বলিতেছি)।

হে ভ্রততর্ভভ, যে কালে (মার্গে) গমন করিলে যোগিগণ পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না এবং বেকালে (মার্গে) গমন করিলে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন তাহা বলিতেছি ॥২৩

এহলে 'কাল' শব্দে দিব্যাবৃতি ইত্যাদি কালের অভিধানিনী সেবতা বা তাহাদিগের প্রদর্শিত মার্গ এইরূপ বৃষ্টিতে হইবে। বস্তুতঃ কোন্ কালে যুগ্ম হইলে মোক লাভ হয় না হয় না, তাহা এই হলে বলা উদ্দেশ্য নয়। কোন্ কর্ম বলে কোন্ পথে গমন করিলে মোক বা পরমপদ প্রাপ্তি হয় এবং কোন্ পথে গমন করিলে উহা হয়না, তাহাই পরবর্তী ভিক্ষ্মোকে বলা হইয়াছে। এহলে যোগী শব্দ সাধারণভাবে 'সাধক' এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। উহাতে ব্রহ্মোপাসক ও কর্মকাতী সাধক উভয়ই বৃষ্টিতে হইবে। (৩৫১ পৃষ্ঠার ব্যাখ্যা ত্রৈতী)।

২৪। অগ্নিজ্যোতিঃ (জ্যোতির্ময় অগ্নি), অহঃ (দিন), শুক্লঃ (শুক্ল-পক্ষ) উত্তরায়ণং যথাসাঃ (উত্তরায়ণ ছয় মাস), তত্র প্রয়াতাঃ (সেই মার্গে প্রয়াণ করিয়া) ব্রহ্মবিদঃ জনাঃ (ব্রহ্মোপাসকগণ) ব্রহ্ম গচ্ছন্তি (ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন)।

অগ্নিজ্যোতিঃ—ঐত্যক্ত, অগ্নির অভিধানিনী সেবতা, তেজের অধিষ্ঠাত্রী সেবতা। অহঃ—দিনের অধিষ্ঠাত্রী সেবতা। তত্র—সেই স্থানে :অর্থাৎ সেই 'সকল সেবতাপন্থের' লক্ষিত পথে। উত্তরায়ণং—উত্তরায়ণের অভিধানিনী সেবতা। শুক্লঃ—শুক্লপক্ষের অধিষ্ঠাত্রী সেবতা।

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ যগ্নাঙ্গা দক্ষিণায়নম্ ।

তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥২৫

শুরুকৃষ্ণে গতী হেতে জগতঃ শাখতে মতে ।

একয়া যাত্যনাবুত্তিমমুয়াবর্ততে পুনঃ ॥২৬

অগ্নিজ্যোতি, দিন, শুরু পক্ষ, উত্তরায়ণ ছয়মাস—এই সময় (এই দেবতাগণের লঙ্কিত পথে গমন করিয়া) ব্রহ্মোপাসকগণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন । (৩৫১ পৃষ্ঠার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) । ২৪

২৫ । ধূমঃ রাত্রিঃ কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণপক্ষ) তথা যগ্নাঙ্গাঃ দক্ষিণায়নং (দক্ষিণায়ন ছয় মাস) তত্র (সেই পথে) যোগী (কন্দী পুরুষ) চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ (চন্দ্রমণ্ডলীয় জ্যোতিঃ অর্থাৎ চন্দ্রলোক বা স্বর্গলোক) প্রাপ্য (প্রাপ্ত হইয়া) নিবর্ততে (পুনরাবৃত্ত হন) ।

ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন—পূর্ব লোকের জ্যৈষ্ঠ এই লোকেও এই পক্ষগুলির দ্বারা তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বা উহাদের উপলক্ষিত মার্গ এই অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে ।

ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন ছয় মাস এই সময়ে অর্থাৎ এই সকল দেবতাগণের লঙ্কিত পথে গমন করিয়া কন্দী পুরুষ স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া ভগ্নায় কর্মকল ভোগকরত পুনরায় সংসারে পুনরাবৃত্ত হন । (৩৫২ পৃষ্ঠার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) । ২৫

২৬ । জগতঃ (জগতের) শুরুকৃষ্ণে (শুরু ও কৃষ্ণ, প্রকাশময় ও অন্ধকারময়) এতে গতী (এই দুই পথ) শাখতে হি মতে (অনাদি বলিয়া কথিত) ; [উপাসক] একয়া (একটি দ্বারা) অনাবুত্তিং বাতি (মোক প্রাপ্ত হন), অত্রয়া (অন্তর্গত দ্বারা) পুনঃ আবর্ততে (পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন) ।

জগতের শুরু (প্রকাশময়) ও কৃষ্ণ (অন্ধকারময়) এই দুইটি পথ অনাদি বলিয়া প্রসিদ্ধ । একটি দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়, অপরটি দ্বারা পুনর্জন্ম লাভ করিতে হয় । ২৬

দেবযান ও পিতৃযান মার্গ—মৃত্যুর পর জীবের উৎকৃষ্টি সৰ্বদে অর্থাৎ কোন সাধকের কিরণ গতি হয় তৎসম্বন্ধে অবিশায়ে দুইটা মার্গের উল্লেখ আছে—দেবযান মার্গ ও পিতৃযান মার্গ (ঋক্ ১০।৮৮।১৫, বাস্ক নিরুক্ত ১৪।২, বৃহদারণ্যক ৫।১০, ৬।২।১৫, ছান্দোগ্য ৫।৭০, কোষী ১।৩, বেঃ সূত্র ৪।৩।১—৬, মতা, শাং ১৭।১৫—১৬, ১৩।১৩—১৪)। ছান্দোগ্য উপনিষদে এই মার্গদ্বয়ের বর্ণনা এইরূপ—

‘যে চেনে অরণ্যে প্রভাতপ ইচ্ছাপাসতে তে অর্জিবন্তিসংভবতি, অর্জিবোহঃ অহ-
আপূর্বাধাবপকম্ আপূর্বাধাবপকাং বাস বড়দ্বিগতি মাসাংতান্, মাসেভ্যঃ সংবৎসরম্,
সংবৎসরাদিত্যম্, আদিত্যাক্সরমম্, চন্দ্রমসো বিহুতম্, তৎপুরুষো অমানবঃ ন এনান্, ব্রহ্ম
গমরতি, এষ দেবযানঃ পহা ইতি,—ছান্দোগ্য ৫।১০।১-২

যাঁহারা অরণ্যে প্রভাতপ উপাসনা করেন তাঁহারা অর্জিঃ অর্থাৎ জ্যোতিঃকে প্রাপ্ত হন, অর্জি হইতে দিবা, দিবা হইতে গুরু পক্ষ, গুরু পক্ষ হইতে উত্তরায়ণ হয় মাস, মাস হইতে সংবৎসর, বৎসর হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে চন্দ্রমা, চন্দ্রমা হইতে বিহুৎ প্রাপ্ত হন, পরে এক অমানব পুরুষ ইহাদ্বিগকে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত করান, ইহাই দেবযান পহা।

এই মার্গকে দেবযান মার্গ, অর্জিরাশি মার্গ, গুরু (প্রকাশময়) মার্গ বা উত্তরায়ণ মার্গও বলে। যাঁহারা ব্রহ্মোপাসনা করেন, যাঁহা নিবৃত্তি মার্গাবলম্বী তাঁহারা এই মার্গে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। ৮।২৪ শ্লোকে এই মার্গেরই বর্ণনা, তবে উত্তরায়ণের পরবর্ত্তী শেবোক্ত পক্ষগুলি এখানে উল্লিখিত হয় নাই। এই মার্গ প্রকাশময়, যাঁহাদের জ্ঞানলাভ হইয়াছে তাঁহারা এই মার্গে গমন করেন। যাঁহাদের জ্ঞান লাভ হয় নাই, তাঁহারা অন্ধকারময় ধূম্রাদি মার্গে গমন করেন; তাহার বর্ণনা এইরূপ—

‘অথ যে ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্বে বত্ৰমিচ্ছাপাসতে তে ধূমবন্তিসংভবতি, ধূমাত্রাজিম্,
নাত্রেরপরপক্ষম্, অপরপক্ষাং বাস বড়দ্বিগতি মাসাংতান্, নৈতেসংবৎসরমতিগ্রামু বতি, মাসেভ্যঃ
পিতৃলোকম্, পিতৃলোকাধাবপকম্ আকাশাক্সরমম্’—ছান্দোগ্য। ৫।১০।৫-৬

—আর যাঁহারা গ্রামে বৃহদ্রাক্ষে থাকিরা ইষ্টাপূর্বে (বাগাদি ও কলাপর ধবমাদি পুণ্যকর্ম) এবং দানাদি কর্ত্ত করেন, তাঁহারা ধূমকে প্রাপ্ত হন; ধূম হইতে রাজি, রাজি হইতে ব্রহ্ম পক্ষ,

কৃষ্ণ পক্ষ হইতে হয় বাস দক্ষিণারন ; ইহার বৎসরকে প্রাপ্ত হন না, বাস হইতে পিতৃলোক, তৎ হইতে আকাশ ও আকাশ হইতে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন ।

ইহার নাম পিতৃবান্ধি মার্গ, ভূজাদি মার্গ, কৃষ্ণ (অন্ধকারময়) মার্গ বা দক্ষিণ মার্গ । বাগবজ্রাদি পুণ্যকলে এই পথে বাহার চন্দ্রলোকাদিত্তে গমন করেন, তাঁহাদিগকে পুণ্যকলে আবার সংসারে প্রত্যাবর্তন করিতে হয় । ৮।২৫ শ্লোকে এই মার্গের কথাই বলা হইয়াছে, কিন্তু শেষোক্ত পক্ষগুলির উল্লেখ করা হয় নাই । কন্দাকাণ্ডদিগের এইরূপ বাতান্বিতের কথা গীতার অন্তঃপ্রাণ উল্লিখিত আছে (৮।২০-২১) । কিন্তু দেবদান পথে বাহার চন্দ্রলোকে গমন করেন তাঁহাদিগকে আর কিরিতে হয় না । কিন্তু গীতার অন্তঃপ্রাণ আছে চন্দ্রলোক হইতেও জীবের পতন হয় কেবল আমাকে পাইলেই পুনর্জন্ম হয় না, (৮।১৫।১৬) । ইহার মীমাংসা শ্রীধর স্বামী এইরূপে করিয়াছেন—

চন্দ্রলোক-প্রাপ্ত সাধকগণ ব্রহ্মার আয়ুঃ-কাল পর্য্যন্ত চন্দ্রলোকে বাস করেন, চন্দ্রলোক বন্ধন বিনষ্ট হয় তখন তাঁহাদের পুনর্জন্ম অবশ্যজ্ঞাবো ; কিন্তু চন্দ্রলোকে অবস্থানকালে যদি তাঁহাদের সম্যক্ জ্ঞান উৎপন্ন হয় তবে তাঁহারা পরব্রহ্মেই লীন হন অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন । ইহাকেই বলে ক্রমমুক্তি । দেহ-ভ্যাগের পর চন্দ্রলোকে গিয়া মুক্তি হয় বলিয়া ইহাকে বিদেহমুক্তিও বলে । শুদ্ধ অশেষবাদিগণ বলেন, সগুণ ব্রহ্মোপাসকগণই এই ক্রমমুক্তি লাভ করেন ; কিন্তু বাহার নিগূর্ণ ব্রহ্মোপাসক এবং বাহার আত্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে, তাঁহাদিগের আর উৎক্রান্তি হয় না, তাঁহাদের চন্দ্রলোকে বাইতে হয় না, তাঁহারা ব্রহ্মই হন । ন ‘তত্ত প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি ; ‘অত্র ব্রহ্ম সমগ্নতে’ (বুঃ ৪।৪।৬ কঠ ৬।১৪) । ইহাকেই বলে সত্যোন্মুক্তি বা জীবমুক্তি । গীতাতে জানিগণের এই জীবমুক্তির কথাই সর্বত্র বলা হইয়াছে—‘অভিতো ব্রহ্মনির্ঝাৎ বর্ততে বিনিতান্মনাম’ (৫।২৬), ‘ইষ্টেব তৈর্ভক্তিঃ সর্গঃ (৫।১২), ব্রহ্ম সম্পত্ততে তদা (১৫।৩০) ইত্যাদি । গীতার মতে এইরূপ

নৈতে স্মৃতি পার্থ জানন্ যোগী মুহুতি কশ্চন ।

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগবৃত্তো ভবাক্ষুণ ॥২৭

অবস্থা লাভ করিলেই ভগবানে পরা ভক্তি অর্থে এবং ভক্তিবলেই তাঁহাকে লাভ করা যায়, এই অবস্থায় নিকাম কৰ্মও থাকিবে না পারে (১৮৫৪—৫৬, অপিচ ২৭৩।২৭৪ পৃষ্ঠা) ।

উপরে জানী ও কাম্যকর্মাদিগের বিভিন্ন গতি কথিত হইল। কিন্তু বাহ্যিক জ্ঞানালোচনা বা পুণ্যকর্ম কিছুই করেনা, কেবল বাবজীবন পাণাচরণ করে, তাহার পণ্ড, পক্ষী, কীট পতঙ্গাদি ভিত্তিক বোনিতে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে ; ইহাকে তৃতীয় মার্গ বলে (ছান্দোগ্য ৫।১০।৮ কঠ, ২।৬।৭) । গীতাতেও আত্মীয় পুরুষদিগের নিরয়গতি হয়, এইরূপ উল্লেখ আছে (১৬।১২-২১) ।

পূর্বোক্ত মার্গদ্বয় বর্ণনার দ্বিবারাত্রি ইত্যাদি কালবাচক শব্দের সহিত চন্দ্রলোক, সূর্যলোক ইত্যাদি স্থানবাচক শব্দের উল্লেখ আছে। বাবদারণ বলেন, 'দ্বিবারাত্রি ইত্যাদি তত্ত্ব কালবাচক দেবতা পঞ্চ-প্রদর্শক দ্বিত্য পুরুষ। ইহারা সাধককে বিভিন্ন পর্ব পাশ করিয়া দেন, ইহাদিগকে আতিবাহিকী পুরুষ বলে। কিন্তু ৮২৩ শ্লোকে "যে কালে মরিলে," ইত্যাদি বাক্যে কালের কথাই স্পষ্ট উল্লেখ আছে। আবার ভীষ্মদেব পরশবার উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন এরূপ কথাও আছে। (মভা, ভীষ্ম ১২০ অশ্ব ১৬৭) । ইহাতে বোধ হয় দিন, তরুণক, উত্তরায়ণকাল কোন সময় মরণের প্রশস্ত কাল বলিয়া গণ্য হইত। লোকমাত্ত তিলক বলেন—“আমি হির করিয়াছি, উত্তর গোলাচের বে হানে সূর্য্য কিতিলের উপর বরাবর ছয় মাস দৃশ্য হইয়া থাকে, সেই হানে অর্থাৎ প্রবের .নিকট অথবা বেরুহানে বৈদিক ঋষিগণের যখন বসতি ছিল তখন হইতেই ছয় মাস উত্তরায়ণের প্রকাশ কালকেই যুড়ার প্রশস্ত কাল বলিয়া মানিবার প্রথা প্রচলিত হইয়া থাকিবে।”

২৭। হে পার্থ, এতে স্মৃতি (এই মার্গদ্বয়) জানন্ (জাত হইয়া) কশ্চন যোগী (কোনও সাধক) ন মুহুতি (মোহগ্রস্ত হন না)। তস্মাৎ (অতএব) হে অর্জুন, সর্বেষু কালেষু (সর্বদা) যোগবৃত্তঃ ভব (হও)।

হে অর্জুন (মোক্ষ ও সংসার প্রাপক) এই মার্গদ্বয় অবগত হইয়া যোগী

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব

দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদীষ্টম্ ।

অত্যোতি তৎ সৰ্বমিদং বিদিত্বা

যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাত্মম্ ॥২৮

পুরুষ মোহগ্রস্ত হন না। (সংসার প্রাপক কাম্য কৰ্ম্মে লিপ্ত হন না, মোক্ষ প্রাপক মার্গ অবলম্বন করেন); অতএব হে অৰ্জুন, তুমি সৰ্বদা যোগযুক্ত হও (ঈশ্বরে চিত্ত সমাহিত কর) । ২৭

যোগী এবং যোগযুক্ত শব্দে এহলে কোন যোগ বুঝাইতেছে? জ্ঞানযোগ, নিকাম কর্মযোগ, তত্ত্বযোগ, না আটালযোগ?—বিনি যে পথের পূৰ্ব্বপাতী তিনি তাহাই বলিবেন, যেমন,—যোগী ‘বভুভিমান’—(বলরাম); ‘কৰ্ম্মযোগী, কৰ্ম্মযোগযুক্ত’ (লোকমাত্ত ভিলক); সপ্তম ব্রহ্মদ্যানপরায়ণ’ (কৃকানন্দ দ্বারী)। বস্তুতঃ গীতাক্ত যোগ জ্ঞানকৰ্ম্মভক্তি মিত্র বিশিষ্ট যোগ এবং উহাই এহলে অতিশ্রেষ্ঠ (২৭২ পৃষ্ঠায় ‘গীতাক্ত যোগী’ দ্রষ্টব্য)।

২৮। বেদেষু (বেদে) যজ্ঞেষু (যজ্ঞে) তপঃসু চ (তপস্যায়) দানেষু (দানসমূহে) যৎপুণ্যফলং (যে পুণ্য ফল) প্রদীষ্টম্ (শাস্ত্রে নিরূপিত আছে), ইদং বিদিত্বা (এই তত্ত্ব জানিয়া) যোগী তৎসৰ্বং (সেই সমস্ত পুণ্যফল) অত্যোতি (অতিক্রম করেন), পরং আভং স্থানং চ (এবং উৎকৃষ্ট আভ স্থান) উপৈতি (লাভ করেন)।

বেদাভ্যাসে, যজ্ঞে, তপস্যায় এবং দানাদিতে যে সকল পুণ্যফল নির্দিষ্ট আছে, এই তত্ত্ব জানিয়া যোগী পুরুষ সে সকল অতিক্রম করেন এবং উৎকৃষ্ট আভস্থান (মোক্ষ) প্রাপ্ত হন । ২৮

‘এই তত্ত্ব জানিয়া’ অর্থাৎ কাম্যকৰ্ম্মাদি দ্বারা বর্জলাভ হইলেও পুনরায় সংসার প্রাপ্তি অনিবার্য ইহা জানিয়া বর্গাদি ফল ভোগ তুচ্ছ করিয়া থাকেন এবং যোগযুক্ত হইয়া সেই পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন ।

অষ্টম অধ্যায়—বিদ্বৎশ্রম ও সারসংক্ষেপ

১—৪ অর্জুনের প্রেরণের উত্তরে ব্রহ্ম অধ্যায়, অধিদৈব প্রভৃতি ব্যাখ্যা, সকলই একেরই বিভাব; ৫—৮ অন্ত্যকালে ভগবৎ শরণে মুক্তি, ইত্যং সত্যতঃ ঈশ্বরজিহা ও বর্ধশালনের উপদেশ; ৯—১০ বোধধারণা পূর্বক দেহত্যাগের উপদেশ; ১১—১৬ অনন্তচিত্তাভিত্যায়নশীল ভক্তের সহজে ঈশ্বরলাভ—তাহাতে পুনর্জন্মনিবৃত্তি; ১৭—১৯ ব্রহ্ম-লোকাদিও ক্ষয়শীল—প্রলয়ে প্রভৃতির লয়; ২০—২২ প্রভৃতির অতীত অব্যক্ত অক্ষর পুরুষ ভক্তি দ্বারা লভ্য; ২৩—২৮ দেববান ও পিতৃবান মার্গ—একের কল নোহ, অপরের কল পুনর্জন্ম—এই তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিয়া যোগবৃত্ত হওয়ার উপদেশ—উহাতেই পরা গতি।

সপ্তম অধ্যায়ের শেষে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন মদাশ্রিত ভক্তগণের ব্রহ্মতত্ত্ব, অধ্যাত্মতত্ত্ব, কর্মতত্ত্ব ও অধিগত হয় এবং অধিতৃত, অধিদৈব ও অধিবজ্জ সহ আমাকে জানিলে মৃত্যুকালেও আমার বিষ্মরণ হয় না। এক্ষণ অর্জুন এই তত্ত্বগুলি কি তাহাই জিজ্ঞাসা করিলেন। তত্ক্ষণে শ্রীভগবান্ বাহা বলিলেন তাহার মর্ম এই—আমার নির্ভণ অক্ষর ভাবই ব্রহ্মতত্ত্ব; নানাবিভূতিসম্পন্ন বিশ্বস্তরূপে আমার যে সগুণ স্বভাব বা বিভাব তাহাই অধ্যাত্ম তত্ত্ব; বিশ্বস্তিই আদি কর্মতত্ত্ব, আমার সৃষ্ট ভূতপ্রপঞ্চই অধিতৃত, ভূতসমূহে অধিষ্ঠানচৈতন্য রূপে বর্তমান পুরুষই অধিদৈবত, উহাও আমিই; সৃষ্টিরকার্য জীবের যে কর্ম তাহাই বজ্জ এবং আমিই অধিবজ্জ রূপে উহার নিয়ন্তা ও কলভোক্তা। বস্তুতঃ এ সকলই আমি, জীবের কর্মও আমারই কর্ম, আমাকে জানিলে এ সকলই জানা যায়, এইরূপে সমগ্র আমাকে জানিলেই মুক্তি হয়।

এই প্রসঙ্গে অর্জুন আরও জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মৃত্যুকালে ভগবান্কে কিরূপে স্মরণ করিয়া সদাশ্রিত লাভ করা যায়। তত্ক্ষণে শ্রীভগবান্ বলিলেন যে—মৃত্যুকালে যে যেভাবে স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করে সে সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়; সুতরাং আমাকে স্মরণ করিয়া প্রস্থান করিলে আমাকে পাইবে। কিন্তু চিরজীবন আমার স্মরণ মনন অত্যন্ত না হইলে মৃত্যুকালে

ধৰ্ম্যং (ধৰ্মসম্বন্ধ) কর্তুং সুস্থং (সুখসাধ্য) অব্যয়ঞ্চ (এবং অক্ষয় ফলপ্রদ) ।

রাজবিজ্ঞা—বিজ্ঞানার রাজা; রাজগুহ্য—গুহ্যানার রাজা, বিজ্ঞান গোপ্যেযু চ অতি শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ (শ্রীধর) অর্থাৎ বিজ্ঞা ও গুহ্য বস্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই অর্থ। প্রত্যক্ষাবগমং—প্রত্যক্ষঃ অবগমং বোধঃ বস্তুরূপে দৃষ্টকলমিত্যর্থঃ (শ্রীধর)—স্পষ্ট অনুভব বোগ্য, বাহ্যরূপ প্রত্যক্ষ দেখা যায়।

ধৰ্ম্যং—ধর্ম-সম্বন্ধ অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত সমুদয় ধর্মের ফলপ্রদ।

ইহা রাজবিজ্ঞা, রাজগুহ্য অর্থাৎ সকল বিজ্ঞা ও গুহ্য বিষয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; ইহা সর্বোৎকৃষ্ট, পবিত্র, সর্বধর্মের ফলস্বরূপ, প্রত্যক্ষ বোধগম্য, সুখসাধ্য এবং অক্ষয় ফলপ্রদ।

এই রাজগুহ্য রাজবিজ্ঞা কি ?

প্রথম শ্লোকে ‘জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং’ অর্থাৎ ‘বিজ্ঞানের সহিত জ্ঞান উপদেশ করিতেছি’—এই কথাগুলোতে ইহা ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মবিজ্ঞা—এইরূপ কেহ কেহ মনে করেন। কিন্তু বিজ্ঞা অর্থ যেমন ব্রহ্মজ্ঞান বুঝায় তেমনই সাধনপ্রণালীও বুঝায়; যেমন,—শাণ্ডিল্য বিজ্ঞা, প্রাণবিজ্ঞা, হার্দবিজ্ঞা ইত্যাদি। এখানেও প্রথমতঃ ‘জ্ঞান’ শব্দ ব্যবহৃত হইলেও পরে ইহাকে ‘ধর্ম’ বলা হইয়াছে এবং ‘সুস্থং কুর্তুং’ অর্থাৎ সুখসাধ্যও বলা হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যায় যে রাজবিজ্ঞা শব্দে এখানে শ্রেষ্ঠ সাধন-প্রণালীই বিবক্ষিত। সেই সাধন-প্রণালী কি? লোকমাত্রে ভিলক বলেন—“ইহা স্পষ্টই যে অক্ষয়, অব্যক্ত ব্রহ্মের জ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়া এই বর্ণনা করা হয় নাই। কিন্তু রাজবিজ্ঞা শব্দে এখানে ভুক্তিমাগ্নিই বিবক্ষিত হইয়াছে।” নিজের কথা কয়েকটি বিবেচনা করিলে এই সিদ্ধান্তই সুক্লিয়ুত বোধ হয়।—

(১) এই অধ্যায়ে প্রথম কয়েকটি শ্লোকে পরমেশ্বরের বোষ্টমধর্মের উল্লেখ করিয়া তৎপরে ‘প্রতিষ্ঠিতং প্রভুঃ’ ইত্যাদি রূপে অর্থাৎ ভক্তের ভগবান্

অপ্রদধানাঃ পুরুষা ধর্মশাস্ত্র পরমুপ।

অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবন্ধনি ॥৩

রূপে তাঁহার বর্ণনা করা হইয়াছে। অবশিষ্ট প্রায় সমস্ত শ্লোকেই ভক্তি-বোগেরই কথা। ২৫শ শ্লোকে অসংসার ভাবে ‘অন্তে জ্ঞানযোগে’ উপাসনা করেন’ এইরূপ উল্লেখ থাকিতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে মৃত্যু ভাবে এই অধ্যায়ে ভক্তিযোগের বর্ণনাই বিবক্ষিত।

(২) ইহাকে ‘প্রত্যক্ষাবগম্য’ ও ‘সুখসাধ্য’, (‘সুসুখং কৰ্ত্ত্বম্’) বলা হইয়াছে। ভক্তিমার্গেই প্রত্যক্ষ ও ব্যক্ত দৈবের উপাসনা হয়। জ্ঞানমার্গে অব্যক্তের উপাসনা বা ব্রহ্মচিন্তাকে ‘প্রত্যক্ষাবগম্য’ বলা যায় না। উহা যে অধিকতর ক্লেশজনক, এবং ভক্তিমার্গই যে সুখসাধ্য ১২।৫ শ্লোকে স্পষ্টই বলা হইয়াছে। সুতরাং “সুসুখং কৰ্ত্ত্বম্” ইত্যাদি কথায় ভক্তিমার্গই এতদ্ব্য-
বিস্তৃত, ব্রহ্মবিজ্ঞা নহে, উহা সুস্পষ্ট।

(৩) বিজ্ঞানমাত্রই সকলে গৃহ্য থাকিত। কেননা, অধিকারী শিষ্যগণ ব্যতীত অন্ত কাহাকেও উহা উপদেশ করা হইত না। এই সকল গৃহ্য বিজ্ঞার মধ্যে গীতোক্ত ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠ, তাই উহাকে রাজগৃহ্য বলা হইয়াছে। ব্রহ্মবিজ্ঞা সম্বন্ধে এই অধ্যায়ে এমন কিছু বলা হয় নাই, বাহা পূর্বে কথিত হয় নাই এবং বাহাকে গৃহ্যতম বলা বাইতে পারে।

বস্তুতঃ অক্ষর ব্রহ্মের স্বরূপ ৮ম অধ্যায়ে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং অনন্যা ভক্তিধারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়, ইহাও বলা হইয়াছে। কিন্তু অক্ষর ব্রহ্মে মনঃসংযোগ স্মৃতি এবং সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। এই জন্যই অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য (‘সুসুখং’) যে ভক্তিমার্গ তাহাই এক্ষণে বলা হইতেছে। পরবর্তী কয়েক অধ্যায়ে বিশেষভাবে পরমেশ্বরের ব্যক্ত স্বরূপের বর্ণনা এবং ভক্তিমার্গের প্রাধান্যই কীৰ্ত্তিত হইয়াছে।

৩। হে পরমুপ, অন্ত ধর্মশাস্ত্র অপ্রদধানাঃ (এই ধর্মের প্রতি প্রদাহীন) পুরুষাঃ (ব্যক্তিগণ) মাং অপ্রাপ্য (আমাকে না পাইয়া) মৃত্যুসংসারবন্ধনি (মৃত্যু পরিব্যাণ্ড সংসার পথে) নিবর্তন্তে (পরিভ্রমণ করে)।

ময়া ততমিদং সৰ্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা
 মৎস্থানি সৰ্বভূতানি ন চাহং ভেষবস্থিতঃ ॥৪
 ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশু মে যোগমৈশ্বরম্ ।
 ভূতভূত চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥৫

হে পরম্পর, এই ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিগণ আমাকে পায় না ;
 তাহারা মৃত্যুর সংসার-পথে পরিলম্বণ করিয়া থাকে । ৩

৪। অব্যক্তমূর্তিনা ময়া (অব্যক্ত স্বরূপ আমাকর্তৃক) ইদং সৰ্বং জগৎ
 ততং (এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত) ; সৰ্বভূতানি (সমস্ত ভূতই) মৎস্থানি
 (আমাতে স্থিত) ; অহং (আমি কিন্তু) তেষু (তৎ সমুদয়ে) ন অবস্থিতঃ
 (অবস্থিত নহি) ।

আমি অব্যক্ত স্বরূপে এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছি । সমস্ত ভূত
 আমাতে অবস্থিত, আমি কিন্তু তৎসমুদয়ে অবস্থিত নহি ॥৪

আমি জগৎ ব্যাপিয়া আছি, ভূতসমূহ আমাতে স্থিত, কিন্তু আমি ভূতসমূহে
 স্থিত নহি । একধার তাৎপর্য্য এই যে আমার ব্যাপ্তি কেবল জগতেই
 সীমাবদ্ধ নহে । উহা জগতেরও অতীত । আমি বিশ্বাত্মক হইয়াও বিশ্বাতিগ ।
 আমি ব্যাপক, জগৎ ব্যাপ্য । ব্যাপক ব্যাপ্যের মধ্যে থাকিবে কিরূপে ?
 সমুদ্রে তরঙ্গ থাকে, কিন্তু তরঙ্গে সমুদ্র-আছে, এ কথা বলা যায় না—‘সামুদ্রো
 হি তরঙ্গঃ ; কচন সমুদ্রো ন তরঙ্গঃ ।’ ষিতীয়তঃ, আমি নিঃসঙ্গ, নির্বিকার,
 প্রকৃতি আমা হইতে উদ্ধৃত হইলেও আমি প্রকৃতির অতীত । (৭।১২ শ্লোকের
 চীকা দ্রষ্টব্য) ।

৫। মে (আমার) ঐশ্বরং (ঐশ্বরিক) যোগং (অবটনবটনাচাতুর্ধ্যং) পদ্ম
 (দেখ) । ভূতানি চ (ভূতসকলও আবার) মৎস্থানি ন (আমাতে অবস্থিত
 নহে) । মম আত্মা (আমার আত্মা) ভূতভূত (ভূতধারক) ভূতভাবনঃ চ
 (ও ভূতপালক), ভূতস্থঃ ন (ভূতমধ্যে অবস্থিত নহে) ।

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্ ।

তথা সৰ্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্বাপধারয় ॥৬

তুমি আমার ঐশ্বরিক বোগ দর্শন কর। এই ভূতসকলও অল্পকালে স্থিতি করিতেছে না ; আমি ভূতধারক ও ভূতপালক, কিন্তু ভূতগণে অবস্থিত নহি।৫

তাৎপর্য—পূর্বে বলিয়াছি, ভূতসকল আমাতেই স্থিতি করিতেছে। কারণ আমার সত্তারই জগৎ সত্তা, আমি না থাকিলে কিছুই থাকে না। আমার সত্তারই তাহার সত্তাবাব ; সুতরাং বলা যায় তাহারা আমাতেই। কিন্তু নিগুণ বিভাবে আমি নিঃসঙ্গ, নিরবয়ব, নির্কিণেব। বস্তুতঃ আমাতে কিছুই সংগঠিত থাকিতে পারে না। অথচ বোধ হয় যেন ইহারা আমাতেই ভাসিতেছে। ইহাই আমার বোগ বা অবটনঘটন-চাতুর্য এবং এই বোগপ্রভাবেই আমি ভূতধারক হইয়াও ভূতগণের মধ্যে নই, কেননা আমি নিঃসঙ্গ।

ঐশ্বরিক বোগ—সৃষ্টি-কোশল, অবটনঘটনাসামর্থ্য (৭।২৫ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

পরমেশ্বর স্বরূপের এইরূপ পরম্পর-বিরুদ্ধ বর্ণনার তাৎপর্য এই যে ‘সত্ত্ব’ ও ‘নিগুণ’ এই দুইটা বিভাব পরম্পর-বিরুদ্ধ ; তিনি নিগুণ হইয়াও সত্ত্ব ; সুতরাং তাহাতে পরম্পর বিরুদ্ধ গুণের সমন্বয়। (১০।১২-১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

৬। যথা সর্বত্রগঃ (সর্বত্র গমনশীল) মহান্ বায়ুঃ নিত্যঃ (সদা) আকাশস্থিতঃ, তথা সৰ্ব্বাণি ভূতানি (সমস্ত ভূত) মৎস্থানি (আমাতে স্থিত) ইতি অবধারয় (জান)।

যেমন সর্বত্র গমনশীল মহান্ বায়ু আকাশে অবস্থিত, সেইরূপ সমস্ত ভূত আমাতে অবস্থিত। ইহা জানিও।৬

তাৎপর্য—যেমন বায়ু আকাশে থাকিলেও আকাশের সহিত উহা সম্পৃক্ত হয় না, সেইরূপ সর্বভূত আমাতে থাকিলেও আমার সহিত উহাদের কোন সংশ্লেষ হয় না ; কেননা, আমি অসঙ্গ, বস্তুতঃ আমাতে কিছুই নাই। অথচ যেন বোধ হয়, ভূতসকল আমাতেই আছে। এই সত্তাই একবার বলা হইতেছে, ভূত সকল আমাতে আছে, আর একবার বলা হইতেছে ভূতসকল আমাতে নাই ; আবার বলা হইতেছে ভূত সকল ধারণ করিয়াও আমি ভূতসকলে নাই। বস্তুতঃ এই, নিগুণ বিভাবে আমি অস্পৃষ্ট ; সত্ত্ব বিভাবে আমি ভূতধারক (১০।১২-১৩ দ্রষ্টব্য)।৭

সৰ্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যাস্তি মামিকাম্।

কল্পকয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজ্যাম্যহম্ ॥৭

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজ্যামি পুনঃ পুনঃ।

ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥৮

৭। হে কৌন্তেয়, কল্পকয়ে (প্রলয়কালে) সৰ্বাণি ভূতানি (সমস্ত) ভূত) মামিকং প্রকৃতিং যাস্তি (আমার প্রকৃতিতে বিলীন হয়); পুনঃ কল্পাদৌ (কল্পারম্ভে, সৃষ্টিকালে) অহং (আমি) তানি বিসৃজ্যামি (সেই সকল সৃষ্টি করিয়া থাকি)।

হে কৌন্তেয়, কল্পের শেষে (প্রলয়ে) সকল ভূত আমার ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে আসিয়া বিলীন হয় এবং কল্পের আরম্ভে ঐ সকল পুনরায় আমি সৃষ্টি করি। (৮।১৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ৭

৮। স্বাং প্রকৃতিং (নিজ প্রকৃতিকে) অবষ্টভ্য (বশীভূত করিয়া) প্রকৃতেঃ বশাৎ অবশং (প্রাক্তন-কর্ম নিমিত্ত স্বভাববশে অবিজ্ঞা পরবশ) ইমং কৃৎস্নং (এই সমস্ত) ভূতগ্রামং (ভূতগণকে) পুনঃ পুনঃ বিসৃজ্যামি (সৃষ্টি করি)।

প্রকৃতের্বশাৎ—‘প্রাচীন কর্ম-নিমিত্ত তত্তৎ স্বভাব-বশাৎ’—প্রাচীন কর্মকল সংস্কাররূপে প্রলয়কালেও লুপ্ত থাকে। উহাই সৃষ্টিতে স্বভাবরূপে অভিযাক্ত হয়। এই স্বভাববশেই জীবগণ বিভিন্ন বোনি প্রাপ্ত হয়। এই জন্ত বলা হইল, নিজ নিজ স্বভাববশে ভূতগণের সৃষ্টি হয়। (৮।১৪, ১৪।৩-৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

অবষ্টভ্য—বশীভূত (শব্দ); প্রকৃতিকে আশ্রয়ণে রাখিয়া অর্থাৎ সৃষ্টির ব্যাপারে ‘আমি প্রকৃতির অধীন হই না।

আমি স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয়ণে রাখিয়া স্বীয় স্বীয় প্রাক্তন-কর্ম নিমিত্ত স্বভাববশে অন্তর্মুখ্য পরবশ ভূতগণকে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করি (৮।১৮-১৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ৮

ন চ মাং তানি কৰ্ম্মাণি নিবৰ্দ্ধন্তি ধনঞ্জয় ।

উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেহু কৰ্ম্মসু ॥৯

ময়াধ্যাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদবিপরিবর্ততে ॥১০

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মালুম্বীং তনুমাশ্রিতম্ ।

পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥১১

৯। হে ধনঞ্জয়, তেহু কৰ্ম্মসু (সেই সকল কৰ্ম্মে) অসক্তং (অনাসক্ত) উদাসীনবৎ আসীনম্ (উদাসীনের স্তায় অবস্থিত) মাং (আমাকে) তানি কৰ্ম্মাণি (সেই সমস্ত কৰ্ম্ম) ন চ নিবৰ্দ্ধন্তি (বদ্ধন করিতে পারে না) ।

হে ধনঞ্জয়, আমাকে কিন্তু সেই সকল কৰ্ম্ম আবদ্ধ করিতে পারে না । কারণ, আমি সেই সকল কৰ্ম্মে অনাসক্ত, উদাসীনবৎ অবস্থিত ॥৯

কৰ্ম্ম করিরাও আমার কৰ্ম্ম-বদ্ধন নাই, কেননা আমি কর্তা হইয়াও অকর্তা, অনাসক্ত, উদাসীনবৎ ।

১০। অধ্যাক্ষেণ ময়া (অধিষ্ঠাতা আমাকর্তৃ ক) প্রকৃতিঃ সচরাচরং (স্থাবর জজমাশ্বক) জগৎ সূয়তে (প্রসব করে) ; হে কৌন্তেয়, অনেক হেতুনা (এই কারণ) , জগৎ বিপরিবর্ততে (বারংবার উৎপন্ন হয়) ।

হে কৌন্তেয়, আমার অধিষ্ঠান বশতঃই প্রকৃতি এই চরাচর জগৎ প্রসব করে, এই হেতুই জগৎ (নানারূপে) বারংবার উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥১০

১১। মূঢ়াঃ (অবিবেকী ব্যক্তিগণ) ভূতমহেশ্বরং (সৰ্ব্বভূতের মহেশ্বর স্বরূপ) মম পরং ভাবম্ (আমার পরম তত্ত্ব) অজানন্তঃ (না জানিয়া) মালুম্বীং তনুং আশ্রিতং (মনুষ্য দেহধারী) মাং (আমাকে) অবজানন্তি (অবজা করে) ।

অবিবেকী ব্যক্তিগণ সৰ্ব্বভূত-মহেশ্বরস্বরূপ আমার পরম ভাব না জানিয়া মনুষ্য দেহধারী বলিয়া আমার অবজা করিয়া থাকে । (৭।২৩ শ্লোকের ব্যাখ্যাঃ জটীয়া) ॥১১

মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ ।

রাক্ষসীমাসুরীকৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥১২

১২। মোঘাশাঃ (নিফলকাম), মোঘকর্মাণঃ (বিফলকর্মা), মোঘজ্ঞানাঃ (বিফলজ্ঞানী, বুধাজ্ঞানী), বিচেতসঃ (বিক্ষিপ্তচিত্ত), মোহিনীং (মোহজনক, বুদ্ধিভ্রংশকরী) রাক্ষসীং (হিংসাপ্রবল, তামসী) আসুরীংচ (এবং কামদর্পাদি প্রবল, রাক্ষসী) প্রকৃতিং শ্রিতাঃ (প্রকৃতি প্রাপ্ত) [এই সকল ব্যক্তি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে] ।

মোঘাশাঃ—মত্তোত্তমদেবতাস্তরং ক্ষিপ্রং কলং দাস্ততীত্যেবংভূতা মোঘা নিফলৈবাশা যেষাং তে (শ্রীধর)—আমি অপেক্ষা অন্ত যেরকার। শীঘ্র কামনা পূর্ণ করিবে, বাহার। এইরূপ নিফল আশা করে। মোঘকর্মা—ঈশ্বরবিমুখ বলিয়া বাহাদের যাগযজ্ঞাদি কর্ম নিফল হয়। মোঘজ্ঞানাঃ—ভগবদ্ ভক্তিহীন বলিয়া বাহাদের শাস্ত্রপাণ্ডিত্যাদি সমস্তই নিফল হয়।

এই সকল বিবেকহীন ব্যক্তি বুদ্ধিভ্রংশকরী তামসী ও রাজসী প্রকৃতির বেশ আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। উহাদের আশা বার্থ, কর্ম নিফল, জ্ঞান নিরর্থক এবং চিত্ত বিক্ষিপ্ত ॥১২

ভক্ত ও পাবণী—এই অধ্যায়ের ১১।১২ শ্লোকে ভগবদ্-বিমুখ তামসী ও রাজসী প্রকৃতির লোকদিগের কথা বলা হইয়াছে এবং পরবর্তী ১৩।১৪ শ্লোকে ভগবদ্-ভক্ত সাত্বিক প্রকৃতির মহাত্মগণের কথা বর্ণিত হইয়াছে। এই ভগবদ্বিমুখ লোকদিগকেই শাস্ত্রে অসুখবলা হয়। বোড়শ অধ্যায়ে এই উভয় প্রকৃতির ব্যক্তিবর্গের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। শ্রীকৃষ্ণ অবতারে দেখা যায়, কংস, শিশুপাল প্রভৃতি পূর্বোক্ত শ্রেণীর লোক এবং ভীষ্মদেব, দুষ্টিগিাদি দ্বিতীয় শ্রেণীর। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব কালেও এইরূপ দুই শ্রেণীর লোকের বর্ণনা বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রে এই ভগবদ্বিমুখ লোকদিগকে ‘পাবণী’ বলা হইয়াছে। এখানে যে ‘মোঘকর্মা’ ‘মোঘজ্ঞানাঃ’ ইত্যাদি বর্ণনা আছে উহার প্রকৃত অর্থ কি, পাবণী সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতের নিম্নোক্ত বর্ণনায় তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।—

মহাত্মানস্ত মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাপ্রিতাঃ ।

ভজন্ত্যনন্তমনসো জ্ঞাত্ব ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥১৩

‘ধর্ম্যকর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে । মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে ॥
বাহুকী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে । মস্ত মাংস দিয়া কেহ বস্ত্র পূজা করে ॥
(মোক্ষকর্মা) । বেদা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্তী মিশ্র সব । তাহারাও না জানে
এই অহুভব ॥ গীতা ভাণবত বে অনেক পড়ায় । ভক্তির ব্যাখ্যান নাই তাহা
জিহ্বায় ॥ শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম করে । শ্রোতার সহিত যম পাশে
ডুবে মরে ॥—(মোক্ষজ্ঞান) । দস্ত করি বিষহরি পূজে কোন জন । পাতুলি
করয়ে কেহ দিয়া মহাবন ॥—(মোক্ষাশা) ।

এই গেল পাশণ্ডীগণের কথা । আবার সাব্বিক-প্রকৃতি ভক্তগণের সবন্ধে
যেমন এস্থলে ‘সততং কৌন্তরস্তো মাং’ ইত্যাদি বর্ণনা আছে (৯।১৪), সেইরূপ
ভক্তও অরসংখ্যক তখন ছিলেন । তাঁহাদের বর্ণনা এইরূপ :—

‘স্বকর্ম্য করেন সব ভাগবতগণ । কৃষ্ণপূজা গঙ্গান্নান কৃষ্ণের কথন ।
তুলনীর মঞ্জরী সহিত গঙ্গাজলে । নিরবধি সেবে কৃষ্ণ মহাকুতূহলে ॥ চাব্বি
ভাই ত্রীবাস মিলিয়া নিজ ঘরে । নিশা হইলে হরিনাম গায় উচ্চৈঃস্বরে ॥
শুনিয়া পাশণ্ডী বলে হইল প্রমাদ । এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উচ্ছাদ ॥’
ইত্যাদি ।

১৩। হে পার্থ, দৈবীং প্রকৃতিম্ আপ্রিতাঃ (সাব্বিক প্রকৃতি আশ্রয়
করিয়া) মহাত্মানঃ তু (মহাত্মগণ) অনন্তমনসঃ (অনন্তমনা হইয়া) মাং
(আমাকে) ভূতাদিম্ (জগৎ কারণ) অব্যয়ং (নিত্য) জ্ঞাত্বা (জানিয়া)
ভজন্তি (ভজনা করেন) ।

কিন্তু হে পার্থ, সাব্বিকী প্রকৃতি প্রাপ্ত মহাত্মগণ অনন্তচিত্ত হইয়া আমাকে
সর্বভূতের কারণ এবং অব্যয় বস্তু জানিয়া ভজনা করেন ॥১৩

সততং কীৰ্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তুঃ দৃঢ়ব্রতঃ ।

নমস্তন্তুঃ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥১৪

জ্ঞানবজ্জন চাপ্যন্তো যজন্তো মামুপাসতে ।

একম্বেন পৃথক্ভেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥১৫

পূর্ব শ্লোকে ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তিগণের বর্ণনা করিয়া এই শ্লোকে ভক্তগণের কথা বলা হইল এবং পরের দুই শ্লোকে ইহাদের ভজন-প্রণালী সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে ।

১৪। [তাঁহারা] সততং মাং কীৰ্ত্তয়ন্তুঃ (সৰ্বদা আমার নাম কীৰ্ত্তন করিয়া) যতন্তুঃ (যত্নশীল হইয়া) দৃঢ়ব্রতঃ চ (দৃঢ়ব্রত হইয়া) ভক্ত্যা চ নমস্তন্তুঃ (এবং ভক্তিপূৰ্ব্বক আমাকে নমস্কার করিয়া) নিত্যযুক্তাঃ (নিত্য সমাহিত হইয়া) উপাসতে (আমাকে ভজনা করে)

দৃঢ়ব্রত—শমদমাদি সাধন-সম্পন্ন (মধুসূদন) ; দৃঢ় নিয়মস্থ (শ্রীধর) ; একাদশী, জন্মাষ্টমী-আদি ব্রতপরায়ণ (বলরাম) ।

তাঁহারা যত্নশীল ও দৃঢ়ব্রত হইয়া ভক্তিপূৰ্ব্বক সৰ্বদা আমার কীৰ্ত্তন এবং বলনা করিয়া নিত্য সমাহিত চিত্তে আমার উপাসনা করেন ॥১৪

১৫। অন্তে অপি চ (অগ্র কেহ কেহ) জ্ঞানবজ্জন যজন্তুঃ (জ্ঞানরূপ যজ্ঞ দ্বারা যজন করিয়া) মাং উপাসতে (আমাকে আরাধনা করে) ; [কেহ] একম্বেন (অভেদ ভাবে) [কেহ] পৃথক্ভেন (পৃথক্ ভাবে দাতাদি ভাবে) [কেহ কেহ] বিশ্বতোমুখং (সৰ্বদিক আমাকে) বহুধা (নানা প্রকার, ব্রহ্ম-রূপাদি নান-রূপ) উপাসতে (উপাসনা করেন) ।

জ্ঞানযজ্ঞ—জ্ঞানরূপ যজ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞানযোগ ; শ্রীধর স্বামী বলেন,—বাহুদেব-সৰ্বমিত্যেব সৰ্বাশ্রমদর্শনং জ্ঞানং তদেব যজ্ঞঃ তেন ।—বাহুদেবই সমস্ত, এইরূপ সম্যক্ দর্শনই জ্ঞান, তদ্রূপ যজ্ঞদ্বারা । পূর্বের বলা হইয়াছে, এইরূপ জ্ঞানী ভক্তই শ্রেষ্ঠ । (৭।১৭-১৯ শ্লোক) । বিশ্বতোমুখং—সৰ্বদিকং 'বিশ্বরূপং' (শঙ্কর) ।

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্ ।

মজ্জোহহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হতম্ ॥১৬

কেহ কেহ জ্ঞানরূপ যজ্ঞদ্বারা আমার আরাধনা করেন । কেহ কেহ অভেদ ভাবে (অর্থাৎ উপাস্ত-উপাসকের অভেদ চিন্তাধারা), কেহ কেহ পৃথক ভাবে অর্থাৎ (দাস্তাদি ভাবে), কেহ কেহ সর্বময়, সর্বাঙ্গী আমাকে নানা ভাবে (অর্থাৎ ব্রহ্মা, রুদ্রাদি নানা দেবতারূপে) উপাসনা করেন । ১৫

মন্ত-পঞ্চ—গীতায় প্রধানতঃ ভক্তি-জ্ঞানমিশ্র কর্মবোগের প্রাধান্ত থাকিলেও প্রচলিত বিবিধ উপাসনা-প্রণালী সম্বন্ধে গীতার সার্বভৌম উদার মত, উহাতে লাস্ত্রদায়িকতা নাই (৩২৪।২৫ দ্রষ্টব্য) । এই শ্লোকের তাৎপর্য এই যে পরমেশ্বর বিশ্বতোমুখ, এই হেতুই তাঁহার উপাসনা-প্রণালীও বিভিন্ন হয় । ‘জ্ঞানবজ্রের অর্থ পরমেশ্বরের স্বরূপ জ্ঞানের দ্বারাই বিচার করিয়া উহা দ্বারা সিদ্ধি লাভ করা । (৪৩০ শ্লোক দ্রষ্টব্য) । কিন্তু পরমেশ্বরের এই জ্ঞানও বৈভ-অবৈভ প্রভৃতি ভেদে অনেক প্রকারের হইতে পারে । এই কারণে জ্ঞানবজ্রও বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে । ‘একত্ব’, ‘পৃথকত্ব’ প্রভৃতি পদের দ্বারা বুঝা যায় যে, অবৈভ, বিশিষ্টাবৈভ প্রভৃতি সম্প্রদায় যদিও আধুনিক, তথাপি এই কল্পনাসকল প্রাচীন”—গীতারহস্ত, লোকমাত্ত তিলক ।

১৬। অহং (আমি) ক্রতুঃ (শ্রোত যজ্ঞ), অহং যজ্ঞঃ (স্মার্ত যজ্ঞ) অহং স্বধা (পিতৃযজ্ঞ, শ্রাদ্ধাদি), অহং ঔষধম্ (ওষধিজাত অন্ন বা ভেষজ), অহং ময়ঃ, অহং এব আজ্যম্ (হোমের স্তুত), অহম্ অগ্নিঃ, অহং হতম্ (হোম) ।

ক্রতু, যজ্ঞ—এই দুইটা শব্দ সদৃশার্থক হইলেও ঠিক একার্থক নহে । ‘যজ্ঞ’ শব্দ ‘ক্রতু’ শব্দ অপেক্ষা অধিক ব্যাপক । শ্রোত যজ্ঞকেই ক্রতু বলে । এতলে দুইটা শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া ক্রতু অর্থে অগ্নিটোমাদি সৌম্য যজ্ঞ এবং যজ্ঞ অর্থ দ্বাদ্ধিযজ্ঞাদি বুঝিতে হইবে ।

পিতাহমশ্চ জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ।

বেত্বং পবিত্রমোক্ষার ঋক্ সাম যজুরেবচ ॥১৭

গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সূক্ষ্মং ।

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥১৮

আমি ক্রতু, আমি বস্ত্র, আমি স্বধা, আমি ঔষধ, আমি মন্ত্র, আমিই হোবাদি সাধন দ্রব্য, আমি অগ্নি, আমিই হোম । ১৬

পূর্বে শ্লোকে বলা হইয়াছে আমি বিশ্বতোমুখ সর্বময় । এই কয়েকটা শ্লোকে ভগবানের সর্বাঙ্গভারই বর্ণনা হইতেছে । (৭।৮-১২ শ্লোক) । এবং পরবর্তী ছই অধ্যায়ও এইরূপ বর্ণনাতেই পরিপূর্ণ ।

১৭। অহম্, অশ্চ জগতঃ (এই জগতের) পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহঃ, বেত্বং (একমাত্র জ্ঞেয় বস্তু), পবিত্রম্, ওক্ষারঃ, ঋক্ (ঋক্বেদ), সাম (সামবেদ), যজুঃ এবচ (এবং যজুর্বেদ) ।

আমি এই জগতের পিতা, মাতা, বিধাতা, পিতামহ ; বাহা কিছু জ্ঞেয় এবং পবিত্র বস্তু তাহা আমিই । আমি ব্রহ্মবাচক ওকার, আমিই ঋক্, সাম ও যজুর্বেদ স্বরূপ । ১৭

ভগবান্‌ই জগতের পিতা অর্থাৎ কর্তৃকারণ এবং মাতা অর্থাৎ উপাদান কারণ (অপরা প্রকৃতি) ; তিনি পিতামহ অর্থাৎ অব্যক্ত প্রকৃতিরও কারণ ।

১৮। আমি গতিঃ, ভর্তা (পোষণকর্তা), প্রভুঃ (নিয়ন্তা), সাক্ষী (সত্যাত্তম ত্রুটি), নিবাসঃ (স্থিতিস্থান), শরণং (রক্ষক), সূক্ষ্মং (উপকারকর্তা), প্রভবঃ (সৃষ্টিকর্তা), প্রলয়ঃ (সংহর্তা), স্থানং (আধার), নিধানং (লয়স্থান), অব্যয়ং বীজং (অবিনাশী কারণ) ।

আমি গতি, আমি ভর্তা, আমি প্রভু, আমি সত্যাত্তম ত্রুটি, আমি স্থিতি-স্থান, আমি রক্ষক, আমি সূক্ষ্ম, আমি ত্রুটি, আমি সংহর্তা, আমি আধার, আমি লয়স্থান এবং আমিই অবিনাশী বীজস্বরূপ । ১৮

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামিচ ।

অমৃতকৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন ॥১৯

বিবিধ কৰ্ম বা সাধনায় যে গতি বা ফল পাওয়া যায় তাহা তিনিই। যে বাহ্য কৰ্ম তাহার শেষ গতি তিনিই। শুভাশুভ যে কোন কৰ্ম লোকে করে তিনি সবই দেখেন, এই জন্ত তিনি সাক্ষী। সৰ্বভূত তাহাতেই বাস করে, তাই তিনি নিবাস। তিনি প্রভব, প্রলয় ও স্থান অর্থাৎ সৃষ্টি, হ্রিতি, লয়কর্তা। প্রলয়েও জীবসমূহ বীজ অবস্থায় তাহাতেই অবস্থান করে, এই জন্ত তিনি নিধান। প্রত্যাশকারের আশা না করিয়া সকলের উপকার করেন, তাই তিনি স্নহৎ। তিনি আর্তের আর্তিহর, তাই তিনি শরণ। ১৮

৯৯। হে অর্জুন, অহং (আমি) তপামি (উত্তাপ দান করি), অহং বর্ষং নিগৃহ্ণামি (জল আকর্ষণ করি), উৎসৃজামি চ (পুনর্কায় বর্ষণও করি) ; [আমি] অমৃতং মৃত্যুঃ চ (জীবন ও মৃত্যু স্বরূপ), সৎ (নিত্য অক্ষর আত্মা), অসৎ (অনিত্য ক্ষর জগৎ) ।

হে অর্জুন, আমি (আদিত্যরূপে) উত্তাপ দান করি, আমি ভূমি হইতে জল আকর্ষণ করি। আমি পুনর্কায় জল বর্ষণ করি ; আমি জীবের জীবন, আমিই জীবের মৃত্যু। আমি সৎ (অবিনাশী অব্যক্ত আত্মা), আমিই অসৎ (নখর ব্যক্ত জগৎ) । ৯৯

সৎ ও অসৎ—‘সৎ’ ও ‘অসৎ’ শব্দের গীতায় এবং বেদান্তাদি শাস্ত্রে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(১) সাধারণতঃ ‘সৎ’ বলিতে বুঝায় অক্ষর, অবিনাশী অব্যক্ত ব্রহ্মবত্ত, এবং ‘অসৎ’ বলিতে বুঝায় নখর, ব্যক্ত জগৎ। বধা,—

নাসতো বিজ্ঞতে ভাবো নাত্যবো বিজ্ঞতে সত্যঃ (গীতা ২।১৬) ; সদসচ্চাহ-মর্জুন (গীতা ৯।১৯) ; কথমসত্যঃ সজ্জায়েত (ছান্দোগ্য ৯।২।১২) ; একং সৎ বিপ্রা বহধা বহন্তি (ঋক্ ১।১৬ঃ।৪৬) ।

ত্রৈবিভা মাং সোমপাঃ পুতপাপা

যজ্ঞৈরিক্টা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে ।

তে গুণ্যমাশাস্ত্র সুরেন্দ্রলোক-

মশ্ৰুস্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥২-

(২) কখনও 'সৎ' শব্দ অব্যাক্ত প্রকৃতি এবং 'অসৎ' শব্দ ব্যাক্ত জগৎ বুঝাইতে ব্যবহৃত হয় । যথা,—

স্বমকরংসদসৎ তৎপরং যৎ (গীতা ১১:৩৭) ।

(৩) কখনও 'ন সৎ ন অসৎ' ('সৎ ও নহে, অসৎও নহে') এইরূপ ভাবে ব্রহ্ম তত্ত্বের বর্ণনা করা হয় । যথা,—

ন সৎ নাসচ্চ্যুতে (গীতা ১৩:১২) ; ন সৎ নাসৎ শিব এব কেবলঃ (শ্বেত ৪:১৮) ; 'নাসদাসীন্মো সদাসীৎ তদানীৎ' (ঋক্, নাসদীয় সূক্ত) । এ কথার তাৎপর্য এই যে, যে বস্তুর সৃষ্টি হয় এবং বাহার নাশ হইয়া থাকে সেই বস্তুই সৎ (অস্তি, আছে) বা অসৎ (নাস্তি, নাই) এইরূপ দ্বন্দ্ব জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় ; বাহা সৃষ্টির পূর্বেও ছিল এবং পরেও থাকিবে, তৎসম্বন্ধে 'আছে' বা 'নাই' এরূপ কিছুই বলা যায় না । কেননা, সেই অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মবস্তু সৎ-অসৎ, আলোক-অন্ধকার, জ্ঞান, অজ্ঞান ইত্যাদি পরস্পর সত্য সাপেক্ষ বৈত বুদ্ধির অতীত অর্থাৎ সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় ।

(৪) প্রাচীন উপনিষদাদিতে অনেক স্থলে 'সৎ' শব্দ বাহা দেখা যাইতেছে অর্থাৎ দৃষ্ট, ব্যাক্ত জগৎ এবং 'তৎ' বা 'অসৎ' শব্দ এই দৃষ্ট জগতের অতীত যে অব্যাক্ত ব্রহ্মবস্তু তাহা বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে । 'সৎ' ও 'অসৎ'এর এই অর্থ পূর্বোক্ত (১) দফার ঠিক বিপরীত । যথা,—

দেবানাং পূর্বো বুর্গেহসতঃ সদজায়ত (ঋক্ ১০:৭২:১) ; অসৎ বা ইদমগ্র আসীৎ (এই সমগ্র জগৎ প্রথমে অসৎ (ব্রহ্ম) ছিল ; সচ্য ভাষ্যভবৎ ('সৎ অর্থাৎ বাহা চকুর গোচর, 'তৎ' অর্থাৎ চকুর অতীত ; এইরূপ একবস্তুই বিদ্যা হইয়াছে ; তৈত্তি ২:৬:৭) ।

২০ । ত্রৈবিভাঃ (ত্রিবেদী যাজ্ঞিকেরা) যজ্ঞৈঃ মাং ইষ্টা (যজ্ঞবারা আমাকে পূজা করিয়া) সোমপাঃ (সোমরস পান করিয়া) পুতপাপাঃ (নিশ্চাপ হইয়া)

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
 কীণে পুণ্যে মর্ত্যালোকং বিশন্তি ।
 এবং ত্রয়ীধর্মমুপ্রপন্না

গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥২১

স্বর্গভিঃ (স্বর্গলোক-প্রাপ্তি) প্রার্থয়ন্তে (কামনা করেন) ; তে (তাহারা)
 পুণ্যং (পবিত্র) সুরেন্দ্রলোকম্ (স্বর্গলোক) আশ্রিত্ব (প্রাপ্ত হইয়া) দিবি
 (স্বর্গে) দিব্যান্ দেবভোগান্ (উত্তম দেবভোগ সকল) অশ্রুন্তি (ভোগ করেন) ।

ত্রৈবেদ্যোক্ত বাগ-বজ্রাদি কর্শ্বপরাধ ব্যক্তিগণ ।

ত্রিবেদোক্ত বজ্রাদিকর্শ্বপরাধ ব্যক্তিগণ বজ্রাদি দ্বারা আমার পূজা করিয়া
 বজ্রশেষ সোমরস পানে নিশাপ হন এবং স্বর্গলাভ কামনা করেন, তাহারা পবিত্র
 স্বর্গলাক প্রাপ্ত হইয়া দিব্য দেবভোগসমূহ ভোগ করিয়া থাকেন । ২০

২১। তে (তাহারা) তং বিশালং স্বর্গলোকম্ (সেই বিপুল স্বর্গ ভূমি)
 ভুক্ত্বা (ভোগ করিয়া) পুণ্যে কীণে [সতি] (পুণ্যক্ষয় হইলে) মর্ত্যালোকং
 বিশন্তি (মর্ত্যালোকে প্রবেশ করেন) ; এবং (এইরূপ) ত্রয়ীধর্মং (বেদত্রয়-
 বিহিত ধর্ম) অমুপ্রপন্নাঃ (অমুষ্ঠানকারী) কামকামাঃ (ভোগকামী ব্যক্তিগণ)
 গতাগতং লভন্তে (বাতায়াত করিয়া থাকেন) ।

তাহারা তাহাদের প্রার্থিত বিপুল স্বর্গভূমি উপভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে
 পুনরায় মর্ত্যালোকে প্রবেশ করেন । এইরূপে কামনাভোগ-পরবশ এই ব্যক্তিগণ
 বাগবজ্রাদি বেদোক্ত ধর্ম অমুষ্ঠান করিয়া পুনঃ পুনঃ সংসারে বাতায়াত করিয়া
 থাকেন । ২১

বেদোক্ত বাগবজ্রাদির অমুষ্ঠানকারী সকাম ব্যক্তিগণ পুণ্যক্ষয়-স্বরূপ স্বর্গলোক
 প্রাপ্ত হন বটে, কিন্তু মোক্ষ প্রাপ্ত হন না । একথা পূর্বে আরও কয়েকবার
 বলা হইয়াছে (২।৪২-৪৫, ৭।২৩, ৮।১৬।২৫ ইত্যাদি) । ২০-২৫ এই কয়েকটি
 শ্লোকে কলাশায় দেবোপাসনা ও নিকাম জীবরোপাসনার পার্থক্য দেখান হইতেছে ।

অনন্তাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পৰ্যুপাসতে ।

তেষাং নিত্যভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥২২

২২। অনন্তাঃ মাং চিন্তয়ন্তঃ (অনন্তচিত্ত হইয়া আমাকে চিন্তা করিতে করিতে) যে জনাঃ (যে ব্যক্তিগণ) পৰ্যুপাসতে (উপাসনা করেন) নিত্যভিযুক্তানাং তেষাং (আমাতে নিত্যযুক্ত সেই ব্যক্তিগণের) যোগক্ষেমং (যোগ ও ক্ষেম) অহং বহামি (আমি বহন করি) ।

অনন্তাঃ—নাতি মধ্যতিরেকশব্দং কাষং যেষাং তে; আমা ব্যতীত বাহাদিণের অন্ত উপাত্ত বা অন্ত কামনা নাই। যোগক্ষেমং—যোগঃ অপ্রাপ্তত্ব প্রাপণং, ক্ষেমং লব্ধত্ব পরিত্রাণং, অলব্ধ বস্তুর সংস্থানকে যোগ এবং লব্ধ বস্তুর রক্ষণকে বলে ক্ষেম। নিত্যভিযুক্ত—যে আমাতে নিত্যযুক্ত অর্থাৎ আমার ধ্যানপূজায় সতত নিরত।

অনন্তচিত্ত হইয়া আমার চিন্তা করিতে করিতে যে ভক্তগণ আমার উপাসনা করেন, আমাতে নিত্যযুক্ত সেই সমস্ত ভক্তের যোগ ও ক্ষেম আমি বহন করিয়া থাকি (অর্থাৎ তাহাদের প্রয়োজনীয় অলব্ধ বস্তুর সংস্থান এবং লব্ধ বস্তুর রক্ষণ আমি করিয়া থাকি) ॥২২

ভক্তের ভগবান্—ঈশ্বর-চিন্তা ও বিষয়চিন্তা—সংসারী জীব সংসার-চিন্তার, প্রোলাচ্ছাদনের চিন্তার, সুখসমৃদ্ধির চিন্তায় সতত ব্যস্ত, বিবিধ বাগবজ্ঞাদি এবং নানা দেবদেবীর পূজার্কনাও প্রধানতঃ ঐহিক ফলকামনা করিয়াই করা হয়। তাহার প্রার্থনা, উপাসনা, স্তবস্ততি বাহা কিছু সৰ্ব্বত্রই 'দেহি' 'দেহি'; কিন্তু শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—ফলকামনায় বাগবজ্ঞাদি বা অন্ত দেবতাদির আরাধনা করিও না। আমাতে নিত্যযুক্ত হও, আমার ভক্ত হও, সতত আমার কৰ্ম কর, আমাকেই পাইবে। এখন, ভগবানের কৰ্ম বিবিধ—এক ভগবানের স্মরণ, কীৰ্ত্তন, পূজার্কনা ইত্যাদি (৯।৩৪, ১১।৪৫, ১২।১০ ইত্যাদি)। ইহা গৌণী ভক্তিযোগ। দ্বিতীয়, সৰ্ব্বভূতে শ্রীভগবান্ আছেন জানিয়া সাম্যবুদ্ধি সহকারে আত্মোপম্যদৃষ্টিতে সৰ্ব্বভূতের হিতসাধনা; ইহা নিষ্ঠুর বা পরাভক্তি, ইহাই গীতার নিকাম কৰ্মযোগ। (গীতা ৬।৩১-৩২, ভাগবত ১১।৪৫, ৩২।৪৪-৪৬, ৩২।১৭—২০)। কিন্তু দিব্যরাজি ঈশ্বরচিন্তা করিব বা সৰ্ব্বভূতের হিতসাধনে দেশের কাজে, দশের কাজে ব্যস্ত থাকিব, তবে সংসার চিন্তা, দেহের চিন্তা করিব কখন? দেহরক্ষা না পাইলে ঈশ্বরচিন্তাও হয় না, দশের কাজও

বেদপাত্তদেবতাভক্ত্য যজন্তে শ্রদ্ধয়াষিতাঃ ।

তেহপি মামেব কোন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥২৩

হয় না—এই হইল সংসারীর সংশয় ও প্রশ্ন। এ সবকে নজিরস্বরূপ অনেক মহাজনবাক্যও সে উপস্থিত করিতে পারে; যেহেতু,—‘জীবন্মুখ্যমবাগ্নুয়াৎ’—নিজে বাচিলে তবে ধর্ম (বিশ্বামিত্র); ‘আত্মানং সততং রক্ষেৎ’—(মহু); ‘আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ’ (বিহু); ‘শরীরমাত্মং খলু ধর্মসাধনম্’ (কালিদাস) ইত্যাদি। ইহার উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, বাহারা নিত্যযুক্ত হইয়া সতত আমারই চিন্তায়, আমারই কর্ণে মগ্ন থাকে তাহাদের যোগক্ষেম আমিই বহন করি অর্থাৎ দেহাদিরক্ষণের ভার আমিই গ্রহণ করি।

তবে কি অন্তের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা জীবন করেন না। না, সে ব্যবস্থাও তিনিই করেন; তিনিই ভূতধারক, ভূতপালক, সর্বভূতের স্রষ্টা; তবে তাহাদিগের চেষ্টা করিতে হয়, নিত্যযুক্ত ভগবদ্ভক্তের চেষ্টা করিতে হয় না, এই পার্থক্য। প্রকৃতপক্ষে, স্রষ্টিবলে তাহাদের ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তি বা সর্বত্র সাম্যবুদ্ধি উৎপন্ন হয় তাহারা পাটোয়ারী বুদ্ধি সহকারে হিসাব নিকাশ করিয়া ভগবৎকর্মে নিযুক্ত হন না; তাহারা স্বভাববশে অবশভাবেই উহাতে লাগিয়া থাকেন, অস্ত্র কথা, অস্ত্রচিন্তায় তাহাদের মন যায় না, তাহাদের নিজ দেহরক্ষা বা পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনাদির ব্যবস্থাও ঠেকিয়া থাকে না। তবে এরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল, তাহার কারণ, এরূপ অনন্যচিত্ততাও অতি বিরল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শ্রীভক্তমাল গ্রন্থে ‘চরিত্র শ্রীঅর্জুন মিশ্র’ দৃষ্টব্য।

২৩। হে কোন্তেয়, শ্রদ্ধয়া অষিতাঃ (শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) যে অপি (সে ব্যক্তিগণ) অন্তদেবতাভক্তাঃ (অন্ত দেবতার প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া) যজন্তে (পূজা করে) তে অপি (তাহারাও) মাম্ এব যজন্তি (আমাকেই পূজা করে); [কিন্তু] অবিধিপূর্বকম্ (মোক্ষপ্রাপক বিধি ব্যতিরেকে)।

অহং হি সর্ববজ্ঞানাং ভোক্তাচ প্রভুরেব চ ।

ন তু মামভিজ্ঞানন্তি তবেন্নাইতশ্চ্যবন্তি তে ॥২৪

হে কোত্তের, বাহারা অস্ত্র দেবতার ভক্তিমান হইয়া শ্রদ্ধাযুক্তচিত্তে তাঁহাদের পূজা করে তাহারাও আমাকেই পূজা করে, কিন্তু অবিধিপূরক (অর্থাৎ বাহাতে সংসার নিবৃত্তক মোক্ষ বা ঈশ্বরপ্রাপ্তি ঘটে তাহা না করিয়া) ॥২৩

২৪। হি (যেহেতু) অহং (আমিই) সর্ববজ্ঞানাং (সকল বজ্ঞের) ভোক্তা প্রভু: চ (ভোক্তা এবং ফলদাতা), তে তু মাং (তাহারা কিন্তু আমাকে) তবেন্ন (স্বরূপতঃ, স্বধাবৎ) ন অভিজ্ঞানন্তি (জানেনা); অতঃ (এই হেতু) চ্যবন্তি (সংসারে পতিত হয়) ।

আমিই সর্ব বজ্ঞের ভোক্তা ও ফলদাতা। কিন্তু তাহারা আমাকে স্বার্থরূপে জানেনা বলিয়া সংসারে পতিত হয় ॥২৪

অস্ত্র দেবতার পূজাও তোমারই পূজা। তবে তাহাদিগের পূজা করিলে সন্দেহলাভ হইবে না কেন?—কারণ, অস্ত্রদেবতাভক্তেরা আমার প্রকৃত স্বরূপ জানে না; তাহারা মনে করে সেই সেই দেবতাই ঈশ্বর। এই অজ্ঞানতাবশতঃই তাহাদের সঙ্গতি হয় না। তাহারা সংসারে পতিত হয়। কেননা, অস্ত্র দেবতার মোক্ষদ্রুতি পাবেন না।

একেশ্বরবাদ—বহুদেবোপাসনা—মূর্ত্তিপূজা

শ্রীশ্রীরাধা একেশ্বরবাদী ধর্মপ্রচারকগণ হিন্দুদিগকে বহুদেবোপাসক ও পৌত্তলিক বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন। কিন্তু হিন্দু বহুদেবোপাসক হইলেও বহু-ঈশ্বরবাদী নহেন, প্রতিমা-পূজক হইলেও পৌত্তলিক (Idolators) নহেন। বেদে কতিপয় দেবতার উল্লেখ আছে, কিন্তু সে সকলই এক, বহুত্ব কল্পনামাত্র। প্রাচীনতম ঋক্ বেদ বলিতেছেন,—একং সবিপ্রা

বহুধা বদন্ত্যগ্নিং বর্মং মাতরিখানমাছঃ' (ঋক্ ১।৩৪।৪৬); 'একং সত্ত্বং বহুধা কল্পয়ন্তি' (ঋক্ ১।১১৪।৫)। দেবানাং পূর্বে যুগেহসতঃ সদজায়ত (ঋক্ ১০।৭২।৭)—দেবতাদিগেরও পূর্বে সেই অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে।

সুতরাং দেবতাগণ ঈশ্বর নহেন, ঈশ্বরের শক্তিবিশেষের বিভিন্ন প্রকাশ বা বিতৃতি। শক্তিমান্ মনুষ্যে যেমন ঐশ্বরিক শক্তির সামগ্রিক প্রকাশ, দেবগণেও সেই ঐশ্বরী শক্তিরই ততোধিক প্রকাশ, এই মাত্র পার্থক্য। ভয়ে, ভিন্নয়ে, ভক্তিতে বা বার্বর্হুদ্ভিতে শক্তিমানের পূজা, বীর-পূজা সকলেই করে; দেবগণের পূজাও তদ্রূপ, উহাতে অন্তবিধ ইষ্টলাভ হইতে পারে, ঈশ্বরলাভ হয় না। কিন্তু বাহারা শ্রদ্ধা সহকারে অন্ত দেবতা ভজনা করেন, তাঁহারা অবিধিপূর্বক হইলেও ঈশ্বরেরই ভজনা করেন, কেননা ঈশ্বর হইতে পৃথক কোন দ্বিতীয় শক্তি নাই। কিন্তু তাঁহারা এই তত্ত্ব জানেন না বলিয়াই ঈশ্বরকে প্রাপ্ত করেন না, পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন ('অতশ্চ্যাবন্তি তে ৯।২৪)।

মূর্তিপূজা সম্বন্ধে অন্তত আলোচনা হইয়াছে (৯।২৬, ও ভূমিকা)। হিন্দুরা যে দেবদেবীর মূর্তি পূজা করেন তাহাকে প্রেতিমা বলে, পুত্তলিকা বলে না। প্রেতিমা অর্থ সাদৃশ্য, বাংলায় 'প্রাণ-প্রেতিম,' 'গহোদর-প্রেতিম' ইত্যাদি শব্দে এই অর্থ পাওয়া যায়। পুত্তলিকা অর্থ মূর্তিকাদির মূর্তি (Idol)। নামরূপ ব্যতীত মনুষ্যমণ সেই অনন্তশক্তিময় অব্যক্ত বস্তুর ধারণা করিতে পারে না, তাই ঈশ্বরের শক্তি-বিশেষের সাদৃশ্য করনা করিয়া চিত্তার অবলম্বন স্বরূপ একটা প্রতীক গ্রহণ করা হয় যাহা। মূর্তির প্রাণ-প্রেতিষ্ঠা, তত্ত্বভূতি, ধ্যান-প্রণাম ইত্যাদি যজ্ঞাদির প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, সাধক প্রতীক অবলম্বনে ঈশ্বরেরই পূজা করিতেছেন, পুত্তল পূজা করিতেছেন না। এই জন্তই বলিয়াছি যে প্রেতিমা-পূজক ও পৌত্তলিক এক কথা নহে। কিন্তু বাহারা প্রকৃতির অতীত হইয়া অতীতির তত্ত্বজ্ঞান

যাস্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যাস্তি পিতৃব্রতাঃ ।

ভূতানি যাস্তি ভূভেক্ষ্য্য যাস্তি মদ্ব্যাজিনোহপি মাম্ ॥২৫

পত্রং পুষ্পং ফলং জলং তেষাং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।

তদহং ভক্ত্যুপহৃতমগ্নামি প্রযতাস্মিনঃ ॥২৬

লাভ করিয়াছেন, তাহাদিগের প্রতিমারও প্রয়োজন হয় না, বস্তুতঃ তাঁহার প্রতিমা (তুলনা) নাই; তাই সিদ্ধ, বুদ্ধ, সম্যগ্দর্শী আর্ধ্য ঋষিগণ তারদ্বরে বলিয়াছেন—‘ন শুভ প্রতিমা অস্তি বত্ত নাম মহদ্বশঃ’ ।

২৫। দেবব্রতাঃ (দেবপূজকগণ) দেবান্ যাস্তি (দেবগণকে প্রাপ্ত হন), পিতৃব্রতাঃ (পিতৃপূজকগণ) পিতৃন্ যাস্তি (পিতৃগণকে প্রাপ্ত হন); ভূভেক্ষ্য্যঃ (ভূতপূজকগণ) ভূতানি যাস্তি (ভূতগণকে প্রাপ্ত হন), মদ্ব্যাজিনঃ অপি (আমার পূজকগণও) মাম্ যাস্তি (আমাকে প্রাপ্ত হন) ।

ভূভেক্ষ্য্য :—বাহারা ভূতগণের, অর্থাৎ বন্ধ, বন্ধ, বিন্দুক, বাত্বাদির পূজা করেন ।

ইন্দ্রাদি দেবগণের পূজকেরা দেবলোক প্রাপ্ত হন, ব্রাহ্মাদি ঋষি বাহারা পিতৃগণের পূজা করেন তাহারা পিতৃলোক প্রাপ্ত হন, বাহারা বন্ধ ঋষাদি ভূতগণের পূজা করেন তাহারা ভূতলোক প্রাপ্ত হন, এবং বাহারা আমাকে পূজা করেন তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥২৫

২৬। যঃ (যিনি) মে (আমাকে) ভক্ত্যা (ভক্তিপূর্বক) পত্রং পুষ্পং ফলং তেষাং (পত্র, পুষ্প, ফল, জল) প্রযচ্ছতি (দান করেন), অহং (আমি) প্রযতাস্মিনঃ (শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির) ভক্ত্যুপহৃতম্ (ভক্তিপ্রদত্ত) তৎ (সেই উপহার) অগ্নামি (প্রীতিপূর্বক গ্রহণ করি) ।

যিনি আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল, জল, বাহা কিছু ভক্তিপূর্বক দান করেন, আমি সেই শুদ্ধচিত্ত ভক্তের ভক্তিপূর্বক প্রদত্ত উপহার গ্রহণ করিয়া থাকি ॥২৬

আমার পূজা অনারাম-সাধ্য । ইহাতে বহুব্যয়সাধ্য উপকরণের প্রয়োজন নাই । ভক্তি সহ বাহা কিছু আমার ভক্ত আমাকে দান করেন, দরিদ্র ব্রাহ্মণ

প্রাদায়ে চিপিটকের জ্ঞায় (ভাঃ ১০।৮।১।৪ জঃ), তাহাই আমি আগ্রহের সহিত গ্রহণ করি। আমি জন্মের কাল নহি, ভক্তির কাল। এই কথাটি বুঝাইবার জন্য ‘ভক্তিপূর্বক’ শব্দটি দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে।

সাকারোপাসনা—

প্রঃ।—এস্থলে কলপুন্দ্রাদি দ্বারা সাকার মূর্তির উপাসনাই বিহিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়?

উঃ। “কল পুন্দ্রাদি প্রদান করিতে হইলে তাহা যে প্রতিমায় অর্পণ করিতে হইবে এমন কথা নাই। ঈশ্বর সর্বত্র আছেন, যেখানে দিবে, সেখানেই তিনি পাইবেন”—বহ্নিমন্ত্রঃ।

একথা ঠিক। কিন্তু গীতার শ্রীভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন যে আমি অজ, অব্যয় হইয়াও আত্মমায়ার দেহ ধারণ করি ইত্যাদি (৪।৬); স্তুত্যাং অবতারবাদ ও সাকারোপাসনা গীতার অনুমোদিত, একথা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু অগতে নিরাকারবাদী বহু ধর্মসম্প্রদায় আছেন, বাহারা অবতারবাদ মানেন না, এবং উপাসনার জন্য কোনরূপ সাকার বিগ্রহাদি বা প্রতীকের প্রয়োজনও বোধ করেন না। অনেকে আবার নিরাকারবাদ গ্রহণ করিয়াও অবস্থা বিশেষে প্রতীকের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়া থাকেন। তাহারা বলেন, নিছক নিরাকারবাদিগণ ঈশ্বরের বাহ্য মূর্তি স্বীকার করেন না বটে, কিন্তু উহারাও মনে মনে কোন না কোন মূর্তিই কল্পনা করিয়া থাকেন। মানববুদ্ধি নামরূপের অতীত কোন অতীন্দ্রিয় বস্তুর ধারণা করিতে পারে না, স্তুত্যাং যে পর্যন্ত না সাধক প্রকৃতির অতীত হইয়া অতীন্দ্রিয় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন, সে পর্যন্ত তাহাকে সাকারের মধ্যদ্বিষাই স্থলের মধ্যদ্বিষাই স্থানে বাইতে হইবে, অস্ত গতি নাই।

‘আপনারা মনকে স্থির করিবার অথবা কোনরূপ চিন্তা করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন—আপনারা মনে মনে মূর্তি গঠন না করিয়া থাকিতে পারিতেছেন না। ছই প্রকার ব্যক্তির মূর্তি পূজার প্রয়োজন হয় না। এক নয়গত, যে ধর্মের কোন ধার ধারে না, আর সিদ্ধপুরুষ—যিনি এই সকল

যৎ করৌষি যদান্নাসি যজুহোষি দদাসি যৎ ।

যৎ তপন্তসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদৰ্পণম্ ॥২৭

সোপান-পরম্পরা অতিক্রম করিয়াছেন। আমরা বতদিন এই ছুই অবস্থার মধ্যে অবস্থিত ততদিন আমাদের ভিতরে বাহিরে কোন না কোনরূপ আদর্শ বা মূর্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে—“স্বামী বিবেকানন্দ, ভক্তি-রহস্য (অপিচ, ৩৭৫ পৃষ্ঠা ও ভূমিকা দ্রষ্টব্য) ।

২৭। হে কৌন্তেয়, যৎ করৌষি (বাহা কিছু কর), যৎ অন্নাসি (বাহা ভোজন কর), যৎ জুহোষি (বাহা হোম কর), যৎ দদাসি (বাহা দান কর), যৎ তপন্তসি (বাহা তপস্তা কর), তৎ (তাহা) মদৰ্পণম্ (আমাতে অর্পণ) কুরু (করিবে) ।

হে কৌন্তেয়, তুমি বাহা কিছু কর, বাহা কিছু ভোজন কর, বাহা কিছু হোম কর, বাহা কিছু দান কর, বাহা কিছু তপস্তা কর, তৎ সমস্তই আমাকে অর্পণ করিও ॥২৭

ঈশ্বরে কর্ণ্যর্পণ ভক্ত—এস্থলে বলা হইতেছে যে সর্বেশ্বরীয় দ্বারা যে কিছু কর্ণ কর, সকলই আমাতে অর্পণ কর। শ্রীমদ্ভাগবতেও ঠিক এই কথাই আছে—

‘কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা বৃক্ষীকৃষা বাহুসুতভত্ৰাবাৎ ।

করৌতি যন্তং, সকলং পরমৈ নারায়ণারেতি সমর্পয়েন্তং ।

‘কায়, মন, বাচ্য, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, আত্মা দ্বারা সম্ভাব্যবস্তুঃ যে কোন কর্ণ করা হয়, তৎ সমস্তই পরাংপর নারায়ণে সমর্পণ করিবে’—ভাগবত ১১।১২।৩৬ ॥”

এস্থলে কেবল পূজার্চনা, দান, তপস্তাদির কথা বলা হয় নাই, আহার-বিহারাদি সমস্ত লৌকিক কর্ণও ঈশ্বর্যর্পণ-বুদ্ধিতে করিতে হইবে, ইহাই বলা হইতেছে। এই ঈশ্বর্যর্পণ-বুদ্ধি কিরূপ? ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষর যে ভাব স্থাপন করেন তদনুসারেই তাহার কর্ণ্যর্পণ-বুদ্ধিও নিরমিত হয় ।

ভক্তিমার্গের প্রথম সোপানই হইতেছে দান্তভাব । তুমি 'একু, আমি দাস ; তুমি যত্নী, আমি বর ; তুমি কর্তা, আমি নিমিত্তমাত্র । এই ভাবটী গ্রহণ করিয়া সমস্ত কৰ্ম করিতে পারিলেই কৰ্ম জীঘ্রসে অর্পিত হয় । আমি আহার পানাদি করি, সংসার কৰ্ম করি, বাহ্য কিছু করি, তুমিই করাও তুমিই তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, তোমার কৰ্ম সার্থক হউক, আমি আর কিছু জানিনা, চাহিনা— 'স্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন, বধা নিবৃন্তোহস্মি তথা কেরোমি ।' এই অবস্থায় "আমি তোমার" এই দান্তভাবটী নিত্য বিদ্যমান থাকে । ভক্তিমার্গের আর একটা উচ্চতর অবস্থা হইতেছে, 'তুমি আমার' এই ভাব ; স্ততরাং আমার বাহ্য কিছু কৰ্ম তোমার শ্রীতি-সম্পাদনার্থ ; এই অবস্থায় সাধকের অস্ত্র কৰ্ম থাকে না । শ্রবণ-স্মরণ-কীৰ্ত্তন, পূজাৰ্চনা ইত্যাদি ভাগবত সেবা বিবয়ক কৰ্মই তাহার কৰ্ম হইয়া উঠে । অধিকতর উচ্চাবস্থায়, ভগবান্ জগন্ময়, সৰ্বভূতে অধিষ্ঠিত, স্ততরাং ভূত-সেবাই তাহার সেবা, এই জ্ঞান জন্মিলে নিকামভাবে সাধক লোক-সেবায়ই নিবৃত্ত হন ।

'এই কৰ্মার্পণের মূলে কৰ্মফলের আশা ত্যাগ করিয়া কৰ্ম করিবার ভক্ত আছে । জীবনের সমস্ত কৰ্ম, এমন কি জীবনধারণ পর্যন্ত এইরূপ কৃষ্ণার্পণ-বুদ্ধিতে অথবা ফলাশা ত্যাগ করিয়া করিতে পারিলে পাপবাসনা কোথায় থাকিবে এবং কুকৰ্মই বা কিরূপে ঘটিবে ? কিংবা 'লোকোপোষোগার্থ কৰ্ম কর, 'লোকহিতার্থ আত্মসমর্পণ কর', এরূপ উপদেশেরও আর দরকার কেন হইবে ? তখন তো 'আমি' ও 'লোক' এই দুইয়েরই সমাবেশ পরমেশ্বরে । এই দুইয়ে পরমেশ্বরের সমাবেশ হওয়ায় স্বার্থ ও পরার্থ এই দুই-ই কৃষ্ণার্পণরূপ পরমার্থের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যায় । কৃষ্ণার্পণ বুদ্ধিতে সমস্ত কৰ্ম করিলে নিজের বোগক্ষেমেও বাধা পড়ে না, স্বয়ং ভগবান্ই এ আশ্বাস দিয়াছেন' (৯।২২)—গীতারহস্ত, লোকমাত্র ভিলক ।

ভক্তিশাস্ত্র বাহ্যকে ত্রীকৃষ্ণার্পণ পূর্বক কৰ্ম বলেন, অধ্যাত্মতবে জ্ঞানমার্গে উহাই ত্রকৃষ্ণার্পণ পূর্বক কৰ্ম (৯।২৪, ৯।১০ জটব্য) । ভক্তিমার্গে বৈভাব থাকে,

শুভাশুভকলৈরেবং মোক্ষসে কৰ্মবন্ধনৈঃ ।

সন্ন্যাসযোগযুক্তান্না বিমুক্তো মামুপৈশ্যসি ॥২৮

সমোহং সৰ্বভূতেষু ন মে ঘেয়োহস্তি ন প্রিয়ঃ ।

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেহু চাপ্যহম্ ॥২৯

‘আমি, জ্ঞান থাকে, বন্দিও উহা ‘পাকা’ আমি (১২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ; কিন্তু জ্ঞানমার্গে, ‘সমস্তই ব্রহ্ম’ এই ভাব বলবান থাকে, সাধক ব্রহ্মকৃত হন, তাহার সমস্ত কৰ্ম ব্রহ্মকৰ্ম হয় ।

২৮। এবং (এইরূপ) শুভাশুভকলৈঃ কৰ্মবন্ধনৈঃ (কৰ্মের শুভাশুভ ফলরূপ বন্ধন হইতে) মোক্ষসে (মুক্ত হইবে) ; সন্ন্যাসযোগযুক্তান্না (আমাতে কৰ্মসমর্পণ রূপ যোগযুক্ত হইয়া) বিমুক্তঃ [সন্] (কৰ্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া) মাম্ উপৈশ্যসি (আমাকে প্রাপ্ত হইবে) ।

সন্ন্যাসযোগযুক্তান্না—সন্ন্যাসঃ কৰ্মণাং সমর্পণম্ স এব যোগঃ কৰ্মবন্ধঃ-মোক্ষোপায় তেন যুক্তঃ আত্মা চিত্তং বশ্ত সঃ (শ্রীধর)—সন্ন্যাস অর্থাৎ ঈশ্বরে কৰ্মসমর্পণরূপ যে যোগ অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় তাহাতে যুক্ত চিত্ত বাহার ।

এইরূপ সৰ্ব কৰ্ম আমাতে সমর্পণ করিলে শুভাশুভ কৰ্ম বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে । আমাতে সৰ্বকৰ্ম সমর্পণরূপ যোগে যুক্ত হইয়া কৰ্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবে । ২৮

মনে রাখিতে হইবে, এখানে সন্ন্যাস অর্থ কৰ্মত্যাগ নহে, ঈশ্বরে কৰ্ম-সমর্পণ । সুতরাং এই ভক্তি-যোগের বর্ণনাও কৰ্মত্যাগের কোন প্রসঙ্গ নাই । বস্তুতঃ ভক্তিযোগ ও কৰ্মযোগ অজালীভূত । এই সম্পর্কে ৪।৪১ শ্লোকের ‘যোগসংভক্তকর্মাণং’ পদের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ; অপিচ ৩.৩০ শ্লোক দ্রষ্টব্য ।

২৯। অহং সৰ্বেষু ভূতেষু সমঃ (সমান), মে (আমার) ঘেযাঃ (অপ্রিয়) প্রিয়ঃ চ ন অস্তি (নাই) ; যে তু মাং ভক্ত্যা (ভক্তিপূর্বক) ভজন্তি (ভজনা করে) তে ময়ি (আমাতে) [থাকেন], অহমপি (আমিও) তেহু (তাহাদের মধ্যে) [থাকি] ।

আমি সৰ্ব্বভূতের পক্ষেই সমান। আমার ঘেঘাও নাই, প্রিয়ও নাই। কিন্তু বাহারা ভক্তিপূৰ্ব্বক আমার ভজন করেন তাহারা আমাতে অবস্থান করেন এবং আমিও সে সকল ভক্তেই অবস্থান করি। ২৯

রহস্য—ঈশ্বরে সমতা ও বৈষম্য

প্রঃ। শ্রীভগবান্ পূৰ্বে অনেকবার বলিয়াছেন, ‘আমার ভক্ত আমার প্রিয়’ ‘আমার জ্ঞানী ভক্ত আমার অতীব প্রিয়’—(৭।১৭, ১২।১৩—২০); ‘আমাকে বাহারা ঘেব করে সেই নরাধমদ্বিগকে অশ্লুর-যোনিতে নিক্ষেপ করি’ ইত্যাদি কথাও অন্তত আছে (১৬।১৮।১৯)। ইহাতে এই বুঝায় যে, তিনি ভক্তবৎসল, অশ্লুর-বিষেবা। এহলে কিন্তু বলা হইতেছে, ‘আমি সৰ্ব্বভূতে সমদৰ্শী; আমার প্রিয়ও নাই, ঘেঘাও নাই।’ ইহা কি পরম্পর বিরুদ্ধ কথা নহে।

উঃ। একটা কথা মনে রাখা উচিত যে ঈশ্বরের যদি কোনরূপ সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভবপর হয়, তবে তাহা এই যে বাহাতে পরম্পর বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ হয়। তিনি নিঃশূণ হইয়াও সগুণ হন কিরূপে? অকর্তা হইয়াও ক্ষণৎকর্তা হন কিরূপে? পরমেশ্বর সম, শান্ত, নির্বিকার—ইহাই অধ্যাত্ম তত্ত্ব; কিন্তু তিনিই আবার ভূতস্রষ্টা, ভূতধারক, ভূত-পালক; জীবের ঐচ্ছ, সখা, শরণ ও স্নেহদ। তিনি নিঃসঙ্গ হইলেও জীব তাহার সহিত যখন দান্ত, সখ্যাদি ভাব স্থাপন করে, তখন তিনিও ঐ সকল ভাবে সংশ্লিষ্ট হন, স্নেহরাং বরূপতঃ সমদৰ্শী হইয়াও তত্তৎস্থলে ভক্তবৎসল আবেই প্রকাশিত হন। বস্তুতঃ এই যে ভক্ত-বাৎসল্য বা অশ্লুরবিষেব ইহা তাহাতে নাই, কারণ তিনি বদ্ব্যতীত। জীক তাহার সহিত বেরূপ সখ্য স্থাপন করে, বেরূপ অঙ্কঃকরণ লইয়া, বেরূপ ভাব লইয়া তাহার নিকট আইসে, সে সেইরূপ ভাবই প্রাপ্ত হয়—‘বো বদ্ভুদ্ধঃ স এব সঃ’ (১৭-৩)। নির্বল ফটিকের নিকটে রক্তজবা রাখিলে ফটিক রক্তাভ দেখায়, নীলপদ্ম রাখিলে উহা নীলাভ হয়; কিন্তু বরূপতঃ ফটিক রক্তও নহে, নীলও নহে। দৃঢ়পোষ্য শিশুর প্রতি মেহপ্রীতি দেখাইলে সে ভোমাকে

অপি চেৎ সূদুরাচারো ভজতে মামনস্তভাক্ ।

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥৩০

দেখিয়া হাসিবে, যুগাবিষেব ভাব প্রকাশ করিলে সে তোমাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইবে। শিশুর শুদ্ধ নির্মল অন্তঃকরণে রাগও নাই, ঘেবও নাই। উহা তোমারই প্রীতি বা বিবেকের প্রতিক্রিয়া। ভগবানের প্রীতি-বিষেবও সেইরূপ জীবেরই প্রীতি বা বিবেকের প্রতিক্রিয়া মাত্র। প্রজ্ঞান বুদ্ধরা প্রীতি লইয়া তাঁহার শরণ লইলেন। হিরণ্যকশিপু বুদ্ধেরা বিষেব লইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। পুস্ত্রের প্রীতি ও পিতার বিষেব মূর্তিমান্ হইয়া নরসিংহরূপ ধারণ করিল; বিষেব-সিংহ অভক্তকে বিনাশ করিল, ভক্তবৎসল নরদেব ভক্তকে কোড়ে লইলেন। এই নর ও সিংহ, ভক্ত-রক্ষক ও অভক্ত নাশক,—ভক্তের প্রীতি ও অভক্তের বিষেবভাবেরই প্রতীক—উহা ভগবানের বৈষম্য-প্রসূত নহে। মেঘ সর্বত্রই সমভাবে বারি-বর্ষণ করে। কিন্তু কোন ক্ষেত্রে শস্ত জন্মে, কোথায়ও জন্মে কণ্টক বৃক্ষ। উহার কারণ মেঘের পক্ষপাতিত্য নহে, ক্ষেত্রের স্বভাব। বিবেকের ফল বিবেক, প্রেমের প্রতিদান প্রেম, ইহা স্বভাবেরই নিয়ম। তাই অধ্যাত্মতত্ত্বে যদিও বলা হয় ‘নির্দোষঃ হিং সমং ব্রহ্ম’ তথাপি ভক্তিতত্ত্বে বলা হয়, ‘ব্রহ্ম ভক্তপরাধীনো—ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ’—ভাঃ ৯।৪।৩০। উহার একটা অধ্যাত্মতত্ত্বের কথা, অন্যটা ভক্তিতত্ত্বের কথা। উভয়ই সত্য।

৩০। চেৎ (যদি) সূদুরাচারঃ অপি (অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তিও) অনস্তভাক্ (অনন্তচিন্ত হইয়া) মাং ভজতে (আমাকে ভজনা করে) সঃ সাধুঃ এব মন্তব্যঃ (তাঁহাকে সাধু বলিয়াই মনে করা উচিত), হি (বেছেছ) সঃ সম্যক্ ব্যবসিতঃ (উত্তম বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন)

অনন্তভাক্—অনন্তভক্তিঃ (শরৎ)। ভক্তঃ স ভজতি ইতি অনন্তভাক্। অগৃহক্বেন পৃথগ্ দেবতাপি বাহুদেব এব ইতি ব্রহ্ম দেবভক্তঃ ভক্তিমুখং (ঈশ্বর)—‘বাহুদেবই সর্বদেবনঃ’ এই ভ্রমণে একমাত্র আদ্যতেই ভক্তিমান্; অনন্ত ভজনশীল। সম্যক্ ব্যবসিতঃ—পৌত্তল্য অধ্যবসায় কৃতবান্ (ঈশ্বর), স্বেচ্ছা বিচারবান্ (বহুদেব)।

কিপ্রং ভবতি ধৰ্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি ।

কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রপশ্যতি ।৩১

অতি ছুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্তচিত্ত (অনন্ত ভজন-শীল) হইয়া আমার ভজনা করে, তাহাকে সাধু বলিয়া মনে করিবে । বেহেতু তাহার অধ্যবসায় উত্তম । ৩০

৩১ । [সে ব্যক্তি] কিপ্রং (শীঘ্র) ধৰ্ম্মাত্মা ভবতি (হয়), শশ্বৎ (নিত্য) শান্তিং নিগচ্ছতি (লাভ করে) ; হে কৌন্তেয়, মে ভক্তঃ ন প্রপশ্যতি (বিনষ্ট হয় না) [ইহা] প্রতিজানীহি (প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পার) ।

প্রতিজানীহি—বাহুংকিপ্য নিঃশব্দং প্রতিজ্ঞাং কুরু (শ্রীধর)—কৃতार्কিক লোক যদি এ কথা না মনে তবে শপথ করিয়া বলিতে পার, 'একথা সত্য, সত্য,' এই ভাব ।

ঈদৃশ ছুরাচার ব্যক্তি শীঘ্র ধৰ্ম্মাত্মা হয় এবং নিত্য শান্তি লাভ করে ; হে কৌন্তেয়, তুমি সর্বসমক্ষে নিশ্চিত প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পার যে আমার ভক্ত কখনই বিনষ্ট হয় না । ৩১

ভক্তি—স্পর্শমণি

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, অতি হর্ষকৃত্তও যদি আমার ভজন করে তবে তাহাকে সাধু বলিয়া মনে করিবে । ইহার একরূপ অর্থ নয় যে ভগবদ্বক্ত ছুরাচারী হইলেও সে ভগবানের প্রিয়ই থাকে । একধার ভাৎপৰ্য্য এই যে, বাহার অন্তরে একবার ভক্তির উদয় হয়, তাহার অন্তঃকরণ নির্মল হইয়া যায়, তাহা দ্বারা আর পাপ কর্ত্ত সম্ভবপর হয় না । ভক্তিস্পর্শে অতি পাপীও সাধু হইয়া উঠে—'কিপ্রং ভবতি ধৰ্ম্মাত্মা শশ্বৎ শান্তিং নিগচ্ছতি ।'

“অতি পাপপ্রসক্তোহপি ধ্যায়সিবিবল্যুতম্ ।

ভূতপগবী ভবতি পংক্তিপাবনপাবনঃ ।”

—“অতি পাপাসক্ত ব্যক্তিও যদি নিমেষমাত্র অচ্যুতের ধ্যান করেন তবে তিনি তপস্বী বলিয়া পরিগণিত হন ; তিনি বাহাদিরের মধ্যে উপবেশন করেন তাহারও পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হন ।”

নিমেষমাত্রে অসাধু সাধু হইয়া উঠে, একথা অবিবাসীয়া বিশ্বাস হইবে না। কিন্তু ইহা অত্যাশ্চর্য্য নহে। অন্ধকার গৃহে দীপ জালিলে নিমেষমাত্রেই গৃহ আলোকিত হয়, মেঘাবরণ অপসৃত হইলে নিমেষমাত্রেই সূর্য্যকশিতে জগৎ উদ্ভাসিত হয়, স্পর্শমণির সংস্পর্শে নিমেষ মাত্রেই লৌহখণ্ড স্তবর্ণ হয়, ভক্তিসংস্পর্শেও মাতুষ্য নিমেষমাত্রেই পবিত্র হইয়া যায়। ভক্তির এই পতিতপাবনী শক্তি আছে। কৃষ্ণসেবা, সাধুসঙ্গ, গুরুরূপায় উহা লাভ হয়। মহাপুরুষগণ এই শক্তি সঞ্চারিত করিতে পারেন।

“তাহারা স্পর্শ দ্বারা, এমন কি, শুধু ইচ্ছামাত্র দ্বারা অপরের ভিতর ধর্ম্মশক্তি সঞ্চারিত করিতে পারেন। তাহাদের শক্তিতে অতি হীনতম অধর্ম্মচারিত্র ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত মুহূর্ত্তের মধ্যে সাধুরূপে পরিণত হয়।”

১.

—স্বামী বিবেকানন্দ।

শ্রীচৈতন্তরূপায় কত পাপী মুহূর্ত্তমধ্যে নবজীবন প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা সকলে জ্ঞাত আছেন। তখন নামের সহিত শক্তি সঞ্চারিত হইত, তাহাতে লোক পাগল হইত। ‘গৌর নিতাই প্রেম বিলাস’ একবার অর্থ হইয়াই। শ্রীচৈতন্তদেবের অন্তরঙ্গ ভক্তগণেরও অনেকের এ শক্তি ছিল।

ঠাকুর হরিদাস নির্জন কুটীরে হরিনাম জপ করিতেছেন। দূরের প্রয়োচনার রূপসী বেণ্ডা তাঁহার জপযন্ত্র ভঙ্গ কামনায় তাঁহার কুটীরে উপস্থিত হইল। ঠাকুর বলিলেন, অপেক্ষা কর—‘সংখ্যা নাম সমাপ্তি বাবৎ না হয় আমার।’ তারপর সাধুসঙ্গ ও নামের প্রভাবে বাহা হইবার তাহাই হইল, তাহাকে আর কিরিতে হইল না।

“মাধার্ম্মণ্ডি এক বস্ত্রে রহিলা সেই ঘরে। রাজি দিনে নাম গ্রহণ তিন লক্ষ করে। তুলসী সেবন করে চর্য্য উপবাস। ইন্দির নমন হৈল প্রেম পরকাশ। এসিহ বৈষ্ণবী হৈল পরম মহাত্মী। বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনে ব্যক্তি।”

নবমীপের আতঙ্ক হই ভাই—জগাই আর মাধাই ।

“ব্রাহ্মণ হইয়া মত, গো মাংস ভক্ষণ ।

ডাকা চুরি পরগৃহ ঘরে সর্বক্ষণ ।

তারি নাহি করে হেন পাপ নাহি আর।”

কিন্তু শেবে অকস্মাৎ একদিন কি হইল ! তাহার সোনা হুইয়া গেল ।

“পরম কঠোর তপ করয়ে মাধাই । ব্রহ্মচারী হেন খ্যাতি হইল ভবাই ।
নিশাকালে গজাশয়ন করিয়া নির্ঝঞ্জে । হই লক্ষ কৃকনাম লর প্রতিদিনে ॥
কৃক কৃক বলিতে নরনে পক্ষে জল” ইত্যাদি ।

ইহা কিরূপে হইল ? এই স্পর্শমণির শুণে । তাই দেখি, সেই দ্বিজ
ব্রাহ্মণ ধনলোভে বৃদ্ধাবসে বোড়িলেন, সনাতন গোবামীর নিকট পার্শ্ব
স্পর্শমণি পাইলেন, কিন্তু উহা লইয়া আর গৃহে কিরিতে পারিলেন না ।
গোবামীর পানমূলে লুপ্তিত হইয়া সেই অপার্শ্ব স্পর্শমণি বাজা করিলেন।—

“বে ধনে হইয়া ধনী

মণিরে মাননা যদি

তাহারি শানিক

মাগি আমি মত শিরে’

এত বলি নদীতীরে

‘কেলিল মাগিক ।’”

শাস্ত্রে পাপ-কালনের জন্ত প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে । জীবের পাপের
সোমা নাই । শাস্ত্রেও বিধিনিষেধের অন্ত নাই । স্তত্রাং প্রায়শ্চিত্তেরও নানা
বিধান । গ্রহ-বিগ্রহে স্বর্গদান হইতে তুহানলে জীবনদান পর্যন্ত কল্প,
অতিকল্প, মহাকল্প ইত্যাদি রূপ প্রায়শ্চিত্তের অসংখ্য বিধি ব্যবস্থা । কল্প-
সাধনে চিন্তাও কি হয় সন্দেহ নাই ; কিন্তু আন্তরিক অশুশোচনা ও ভগবত্কির
সহিত সংযুক্ত না হইলে উহা প্রাণহীন আত্মতানিক কসরৎ যাজ্ঞে পর্য্যবসিত হয় ।
বরং দেশ-কালপাত্রভেদে সুব্যবহিত না হইলে সামাজিক অভ্যাস
বলিয়াই গণ্য হয় । সুখি রায় বাকালার রাজা ছিলেন—ভাণ্ডারদোষে রাজ্য

মাং হি পার্থ ব্যপাজ্জিত্য যেহপি শ্রুয়াঃ পাপবোনয়ঃ ।

জিয়ো বৈজ্ঞান্তথা শূত্রান্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥৩২

গেল। সুসলমান সুলুকপতি মুখে জল ঢালিয়া দিয়া তাহার জাতি নষ্ট করিয়া দিলেন। তিনি প্রথমে এ দেশে, পরে কাশীতে বাইরা।

• ‘প্রারম্ভিত পুঁছিলেন গতিতের হানে।

তার কহে ভগ্ন বৃত্ত খাড়া ছাড় আগে।’

কি বিপদ! রাজা বিনা অপরাধে জাতি নাশ করিলেন, তবু দয়া করিয়া প্রাপটা রাখিয়াছিলেন। পণ্ডিত-সমাজ প্রাণনাশেরও ব্যবস্থা করিয়া দিলেন!

বেচারার আকুল হইয়া মহাপ্রভুর শরণ লইয়া উপদেশ প্রার্থনা করিলেন।
প্রভু কি ব্যবস্থা করিলেন?—

প্রভু কহে ইহা হইতে বাহ বৃন্দাবন।

নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সঙ্কীৰ্তন ॥

এক নামাভালে তোমার পাপদোষ বাবে।

আর নাম হৈতে কৃষ্ণচরণ পাইবে ॥

তাহাই হইল। শ্রুবুজি রায় নবজীবন পাইলেন।

৩২। হে পার্থ, যে অপি পাপবোনয়ঃ (পাপবোনিসমূহ, পাপিষ্ঠজন্মা) শ্রুয়াঃ (হয়) [যে অপি] জিয়ঃ (জীগণ) বৈজ্ঞাঃ, শূত্রাঃ, তে অপি (তাহারাও) মাং ব্যপাজ্জিত্য (আমার আশ্রয় লইলে) হি (নিশ্চিত) পরাং গতিং (পরমগতি) যান্তি (প্রাপ্ত হয়)।

পাপবোনয়ঃ—পাপবোনি-সমূহ, নীচকুল জাত। এই শব্দটা শ্রী শূত্রাদির বিশেষণ বর। অনেক অভ্যাজ জাতি আছে, বাহার সাধারণতঃ পাপকর্মা বলিয়া পরিচিত। এইরূপ আধুনিক রাজবিধিতেও ইহাদিগকে Criminal Tribes বলা হয়। এই সমস্ত লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়াই এই শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। নিম্নোক্ত শুকসেব বাক্যেও এইরূপ অর্থই সন্নিহিত হয়। “কিন্ত-হৃদয়-পুলিনপুতরা আতীরকলা বন্যায় বশাবরা। সৌভূত পাপা বন্যায়-জ্ঞানঃ শুভতি তইয় প্রভবিকবে নঃ।” (তাঃ)

কি পুনত্রীক্ষণাঃ পুণ্য ভক্ত্য রাজর্ষয়ন্তথা ।

অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভক্ত্য মাং ॥৩৩

মগ্ননা ভব মন্তন্তো মদ্বাজী মাং নমস্কর ।

মামেবৈব্যসি যুক্তৈকবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥৩৪

হে পার্শ্ব, ত্রীলোক, বৈশ্ব ও পুত্র, অথবা বাহ্যার। পাপবোহিসম্মত অন্ত্যজ
জাতি তাহার্য ও আমার আশ্রয় লইলে নিশ্চয়ই পরমগতি প্রাপ্ত হয় । ৩২

শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য ত্রী-পুত্রাদির পক্ষে জ্ঞানবোহের সাহায্যে মুক্তি লাভ সম্ভবপর
নহে। কিন্তু ভক্তিযোগ জাতিবর্ণবিশেষে সকলের পক্ষে সুখসাধ্য; ভাগবত
ধর্মের ইহাই বিশেষত্ব। ইহাতে জাতিভেদ-জনিত অধিকারভেদ নাই।

৩৩। পুণ্যঃ ত্রীক্ষণাঃ (পবিত্র ত্রীক্ষণগণ) তথা ভক্তাঃ রাজর্ষয়ঃ (ভক্ত
রাজর্ষিগণ [পরম গতি লাভ করিবেন] কিং পুনঃ (তাহার আর কথা কি),
অনিত্যং (অস্থায়) অসুখং (সুখশূন্য) ইমং লোকম্ (এই মর্ত্যালোকে) প্রাপ্য
(পাইয়া) মাং ভক্ত্য (আমার ভক্ত্য কর) ।

পুণ্যশীল ত্রীক্ষণ ও রাজর্ষিগণ যে পরম গতি লাভ করিবেন তাহাতে আর
কথা কি আছে? অতএব তুমি (এই রাজর্ষি দেহ লাভ করিয়া) আমার
আরাধনা কর। কারণ এই মর্ত্যালোক অমিত্য এবং সুখশূন্য । ৩৩

৩৪। মগ্ননাঃ (মগ্নগতিভক্ত), মন্তন্তঃ (মন্তনোক্ত), মদ্বাজী (আমার
পূজা-পরায়ণ), ভব (হও), মাং নমস্কর (আমাকে নমস্কার কর), [এইরূপ]
মৎপরায়ণঃ (মদেকশরণ হইয়া) আত্মানং (অন্তঃকরণকে, মনকে) যুক্ত
(আমাতে সমাহিত করিয়া) মামেব এত্য়সি (আমাকেই প্রাপ্ত হইবে) ।

তুমি সর্বদা মনকে আমার চিত্তায় নিযুক্ত কর, আমাতে ভক্তিমাত্র হইবে,
আমার পূজা কর, আমাকেই নমস্কার কর। এইরূপে মৎপরায়ণ হইয়া আমাতে
মন সমাহিত করিতে পারিলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে । ৩৪

ভগবৎ-শরণাগতি—ঐকান্তিক ধর্ম

এই অধ্যায়ের বিতীর্ণ শ্লোকে যে রাজগুহ্য রাজবিদ্যার কথা বলা হইয়াছে এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ তাহাই বর্ণনা করা হইয়াছে এবং এই শেষ শ্লোকে তাহারই সারমর্ম কথিত হইল। ইহার স্থূল তাৎপর্য এই ;—একান্ত ভাবে ভগবানের শরণ লইয়া, নিত্যযুক্ত হইয়া তাঁহার ভজনা করা এবং স্বধর্মরূপে তৃত্যবৎ তাঁহারই কর্ম সম্পাদন করা। ইহাই ঐকান্তিক ধর্ম বা ভাগবত ভক্তিবোগ। ১১শ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে এই কথারই পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে এবং ভধায় “মৎকর্মকৃতং” এই কথা বোঝনা করিয়া ঐকান্তিক ভক্তির সহিত নিজাম কর্মবোগের সমন্বয় করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১২শ অধ্যায়ের ৬।৭।৮ শ্লোকে অর্জুনের প্রশ্নোত্তরে পুনরায় এই ভক্তি-বোগেরই স্পষ্ট উপদেশ দিয়া পরে উহার সাধনার উপায় এবং শ্রেষ্ঠ ভক্তের লক্ষণ বর্ণনা করা হইয়াছে। শেষ অধ্যায়ের ৬৩ শ্লোকে “গুহ্যং গুহ্যতরং” বলিয়া প্রকারান্তরে এই উপদেশই দেওয়া হইয়াছে এবং পরিশেষে “সর্বগুহ্যতমং” বলিয়া ৬৪।৬৫।৬৬ শ্লোকে এই কথারই পুনরুক্তি করিয়া শ্রীভগবান্ উপসংহারে বলিয়াছেন, “সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রহ্ম।” ইহাই গীতার শেষ কথা ও সার কথা।

সবম অধ্যায়—কিন্নেবণ ও সারসংক্ষেপ

১—৩ জ্ঞানযুক্ত ভক্তিমার্গ প্রত্যক্ষ বোধগম্য ও সুখসাধ্য, অতএব রাজবিদ্যা ; ৪—৬ ঐশ্বরিক বোগ-সামর্থ্য ; ৭—১০ জগতের সৃষ্টি ও সংহার—শ্রীভগবান্ জগৎস্রষ্টা হইয়াও নির্লিপ্ত ; ১১—১২ ভগবানের অবজ্ঞাকারী ব্যক্তি পাবকী বা আত্মরী ; ১৩—১৫ ভগবানের ভক্ত দৈবী ; ১৬—১৯ জীবনের বিখ্যাজগতা—তিনি সর্বজ ; ২০—২৬ বাগবজ্ঞাদির কল অনিত্য ; ২২ বোগকেমার্তও উহা প্রয়োজনীয় নহে, বোগকেম ভক্তিদ্বারাও লভ্য ; ২৩—২৬

অন্ত দেবতার পূজাও জীবনের পূজা, কিন্তু দেবতা ভাবনা করিলে জীবর লাভ হয় না—ভগবান্ ভক্তির কালাল—প্রবোর নহে ; ২৭—২৮ জীবরে সৰ্বকৰ্ম্মার্ণব, উহাতেই কর্তব্যক্ক মোচন ; ২৯—৩৪ জীবর সকলের পক্ষেই সম্মান—ভক্তি স্পৰ্শমণি, অনন্তভাবে ভগবানের শরণ লওয়ার উপদেশ ।

৭ম অধ্যায়ে বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা অর্থাৎ পরমেশ্বরের সমগ্র স্বরূপ এবং তাঁহাকে পাইবার উপায়স্বরূপ ভক্তিব্যোগভর বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে, তাহাই ৮ম অধ্যায়ে এবং এই অধ্যায়েও চলিয়াছে । ৮ম অধ্যায়ে আবার পরমেশ্বরের নিগুণ অক্ষর স্বরূপের বর্ণনা আছে এবং ভক্তিদ্বারা সেই পরমপুরুষকে লাভ করা যায় ইহাও বলা হইয়াছে (৮।২২ শ্লোক) । কিন্তু অক্ষর ব্রহ্ম কিরূপে ভক্তির বিষয় হইতে পারে তাহা স্পষ্টীকৃত করা হয় নাই । এই অধ্যায়ে সেই ভক্তিব্যোগই বিস্তারিত উপদেশ করিবেন বলিয়া প্রথমেই শ্রীভগবান্ বলিলেন যে, ইহা সুখসাধ্য এবং প্রত্যক্ষাবগম্য, ইহাই সৰ্ববিস্তার শ্রেষ্ঠ, সৰ্ব্বশুদ্ধতম বিজ্ঞা ।

এই ভক্তিতত্ত্বের অবতারণার পূর্বে শ্রীভগবান্ আপনার নিগুণ সগুণ স্বরূপ বিস্তারিত বর্ণনা করিয়া বলিলেন,—আমি অব্যক্ত মূর্তিতে জগৎ ব্যাপিয়া আছি, আমি নিগুণ নিঃসঙ্গ বলিয়া কিছুতেই লিপ্ত নহি, অথচ আমি প্রকৃতি দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করি, আমিই সর্বভূত-মহেশ্বর, আমিই জীবের “গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাকী নিবাসঃ শরণঃ সুহৃৎ ।” কিন্তু অব্যেকৌ আহুরবভাব ব্যক্তিগণ আমার পরম ভাব না জানিয়া আমাকে প্রাকৃত নহুত্ববৎ মনে করে । ইহাদের ধর্মকর্ম নিষ্ফল, জ্ঞান নিরর্থক হয় । কিন্তু সাত্বিক প্রকৃতির মহায়গণ আমাকে সর্বভূত-মহেশ্বর জানিয়া অনন্তভাবে আমার ভজনা করিয়া থাকেন । কেহ কেহ জ্ঞানযোগেও আমার উপাসনা করিয়া থাকেন । বৈত-অবৈত নামা ভাবেই আমার উপাসনা হয় । কেমনা আমি সর্বভোয়ুধ, সর্বাক্ষা, সর্বস্বরূপ । কেহ কেহ স্বর্গাদি কলকায়নার বৈদিক বাগবজ্ঞাদি দ্বারাও আমার অর্চনা করিয়া থাকেন । এইরূপ বাগবজ্ঞাদির অমুষ্ঠানকারী সকল ব্যক্তিগণ পুণ্যকলস্বরূপ

স্বর্গাদি প্রাপ্ত হন বটে, কিন্তু মোক্ষ প্রাপ্ত হন না। কিন্তু আমার যে সকল ভক্ত অনন্তমনে নিত্যযুক্ত হইয়া আমার ভজনা করেন তাঁহাদের যোগক্ষেম অর্থাৎ দেহাদি রক্ষার্থ প্রয়োজনীয় বাহ্য কিছু তাহা আমিই নির্বাহ করিয়া থাকি, তজ্জন্ত বাগবজ্রাদি বা দেবতাদির আরাধনার প্রয়োজন হয় না।

আমার পূজার্ত্তনায় বহু ব্যয়সাধ্য উপকরণের প্রয়োজন নাই। আমি ভাবের ভিত্তারী, ভক্তির কালাল, জ্ঞানের কালাল নহি। আমার ভক্ত ভক্তিগত আমাকে বাহ্য অর্পণ করেন আমি তাহাই গ্রহণ করি। আমার ভক্ত বাহ্য কিছু করেন সমস্তই আমাতে অর্পণ করেন। এইরূপ ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ত্ত করিলে তাহাতে কর্ত্তবন্ধন না। আমার নিকট পাপী ও পুণ্যবানে পার্থক্য নাই। অত্যন্ত দুরাচারীও যদি ভক্তিপূর্ব্বক অনন্তভাবে আমাকে ভজনা করে, তবে সে-ও অচিরেই ধর্ম্মাত্মা হইয়া যায় এবং পরম শান্তি লাভ করে। ভক্তি স্পর্শমণি। উহা যাহাকে স্পর্শ করে তাহাই স্তব্ধ হয়। অতএব তুমি আমাতে ভক্তিমান্ হও, আমার পূজা কর, আমাকে নমস্কার কর—এইরূপে মৎপরায়ণ হইয়া যোগযুক্ত হইলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।

এই অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য যে বিষয়-বস্তু তাহাকে ‘রাজগুহ্য রাজবিজ্ঞা’ বলা হইয়াছে (৯।২) ইহা প্রকৃতপক্ষে ভক্তিযোগ। কেননা, ভক্তি-যোগের যে সকল বিশিষ্ট লক্ষণ তাহা প্রায় সমস্তই এই অধ্যায়ের বিভিন্ন শ্লোকে উল্লিখিত আছে। কয়েকটি শ্লোকে পরমেশ্বরের নিগূঢ়-সগুণ উভয়বিধ স্বরূপের বর্ণনা আছে এবং অত্যন্ত শ্লোকে সগুণ স্বরূপের উপাসনার কথাই উল্লিখিত হইয়াছে। স্মরণ, মনন, কীর্ত্তন, ভজন, অনন্তশরণ, ঈশ্বরে মর্ম্ম-কর্ম্মার্পণ প্রভৃতি ভক্তিমার্গের যে সকল বিশিষ্টসাধন তাহা সকলই এ অধ্যায়ে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

ভক্তিমার্গের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ উহার উদারতা ও সার্বজনীনতা। ইহাতে ব্রাহ্মণ-শূত্রাদি ভেদে অবিকার-ভেদ নাই। ইহাতে ত্রী-পুরুষ-আতিথ্য

-নির্বিশেষে সকলেরই সমান অধিকার। এই অধ্যায়ের ৩০।৩১।৩২ শ্লোকে ভক্তিমার্গের এই বিশেষত্বটি সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। জ্ঞানমার্গাদি সাধন-প্রণালীতে দেখা যায় কথার কথার নামাকরণ অধিকার-বিচার; ভক্তি-মার্গে সকলেরই সমান অধিকার; ইহাতে একমাত্র অনধিকারী প্রজ্ঞাহীন, অভক্ত, ভগবৎবিষয়ী ব্যক্তিগণ। তাহাদিগকে ইহা উপদেশ দেওয়া কর্তব্য নহে (১৮।৬৭), এই হেতু ইহাকে পরম শুভশাস্ত্র বলা হইয়াছে।

ইতি শ্রীমত্তগবৎগীতাসুপনিষৎস্বত্রবিভাষাং বোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুনসংবাদে
ব্রাহ্মবিভা ব্রাহ্মশাস্ত্র যোগো নাম নবমোহ্যায়ঃ ।

দশমোহধ্যায়ঃ

শ্রীভগবান্নবাচ

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ ।

যন্তেহহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥১

ন মে বিদ্বঃ স্তুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ ।

অহমাদিহি দেবানাং মহর্ষীগাঞ্চ সর্বশঃ ॥২

১। শ্রীভগবান্ উবাচ—[হে] মহাবাহো, ভূয়ঃ এব (পুনরায়) মে পরমং বচঃ (আমার উৎকৃষ্ট বাক্য) শৃণু (শ্রবণ কর), যং প্রীয়মাণায় তে (প্রীতি মান্ তোমাকে) অহং (আমি) হিতকাম্যয়া (হিতার্থ) বক্ষ্যামি (বলিব) ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে মহাবাহো, তুমি আমার বাক্য শ্রবণে প্রীতি লাভ করিতেছ, আমি তোমার হিতার্থ পুনরায় উৎকৃষ্ট কথা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর ।১

সপ্তম, অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে পরমেশ্বরের স্বরূপ বর্ণনায়সঙ্গে তাঁহার নানা ব্যক্ত রূপ বা বিতৃতির কথা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। উহাই এই অধ্যায়ে সবিস্তারে বলিবেন।

২। স্তুরগণাঃ (দেবতাগণ) মে প্রভবং (আমার প্রভাব বা উৎপত্তি) ন বিদ্বঃ (জানেন না), মহর্ষয়ঃ চ ন (মহর্ষিগণও জানেন না) ; হি (কেননা) অহং দেবতানাং মহর্ষীগাঞ্চ চ (দেবতাদিগের এবং মহর্ষিদিগেরও) সর্বশঃ । (সর্বপ্রকার) আদিঃ (আদি কারণ) ।

যো নামজমনাদিক বেত্তি লোকমহেশ্বরম্ ।

অসংমুঢ়ঃ স মর্ত্যেযু সৰ্বপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৩

বুদ্ধিজ্ঞানিমসংমোহঃ কমা সত্যং দমঃ শমঃ ।

শুখং দুঃখং ভবোহভাবো ভয়কাভয়মেবচ ॥৪

অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোহিষশঃ ।

ভবন্তি ভাবা তুতানাং মন্ত এব পৃথগ্ বিধাঃ ॥৫

প্রভবং—প্রভবং প্রভুপত্যাগিনঃ উৎপত্তিঃ বা (শব্দ) —ইহার দুই অর্থ হইতে পারে—(১) প্রভাব, (২) উৎপত্তি। সৰ্বপাটৈঃ—সৰ্বপ্রকারৈঃ উৎপাদকৈশ্চ বুধ্যাদি প্রবর্তকৈশ্চন চ। অর্থাৎ আমিই উৎপাদক, আমি বুধ্যাদির প্রবর্তক, এইরূপ সকল বিষয়েই মূলকারণ আমি। হুতরাং আমার অহং হইয়া কেহই আমার প্রভাব বা উৎপত্তি-তত্ত্ব জানিতে পারে না।

কি দেবগণ, কি মহাবিগণ কেহই আমার প্রভাব বা উৎপত্তির বিবরণ জ্ঞাত নহেন। কেননা আমি দেব ও মনুষ্যগণের সৰ্বপ্রকারেই আদিকারণ ॥২

ঋগ্বেদীয় নাসদীয় স্তোত্রের ঋষি আদি কারণ সম্বন্ধে ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন—‘অর্কাগ্ দেবা অস্ত বিসর্জনেনাথ কো বেদ যত আবৃত্তব’ ॥৬ (ঋক্ ১০।১।৩৬),—দেবতারাও এই বিসর্গের (সৃষ্টির) পরে হইল। আমার উহা যেখান হইতে মিস্র হইল তাহা কে জানিবে ?

৩। যঃ (যিনি) মাং (আমাকে) অনাদিৎ—অজম্ (জন্মরহিত) লোকমহেশ্বরং চ (ও সৰ্বলোকের মহেশ্বর) বেত্তি (জানেন) সঃ মর্ত্যেযু (মনুষ্যমধ্যে) অসংমুঢ়ঃ (মোহশূন্য হইয়া) সৰ্বপাটৈঃ প্রমুচ্যতে (সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত হন)।

যিনি জানেন যে আমার আদি নাই, জন্ম নাই, আমি সৰ্বলোকের মহেশ্বর, মনুষ্য মধ্যে তিনি মোহশূন্য হইয়া সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত হন ॥৩

৪।৫। বুদ্ধিঃ, জ্ঞানং, অসংমোহঃ (অব্যাকুলতা), কমা, সত্যং, দমঃ (বাহেজির সংবদ), শমঃ (চিন্তা-সংবদ), শুখং, দুঃখং, ভবঃ (উৎপত্তি)

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চছারো মনবন্তথা ।

মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥৬

অভাবঃ (বিনাশ), ভয়ং, অভয়ঞ্চ, অহিংসা, সমতা, তুষ্টিঃ, তপঃ, দানং, বশঃ, অবশঃ, ভূতানাং (প্রাণিগণের) পুণ্যবিধাঃ (বিভিন্ন, ভিন্ন ভিন্ন) ভাবাঃ (ভাবসমূহ) মন্তঃ এব (আমা হইতে) ভবন্তি (উৎপন্ন হয়) ।

বুদ্ধি—অন্তঃকরণের হৃদ্যার্থ বিবেচনা-সামর্থ্য (শব্দ) । জ্ঞান—বুদ্ধি দ্বারা আত্ম ও অনাত্মাদি পদার্থের বোধ । অসংমোহ—কর্তব্যাদি বিষয়ে ব্যাকুলতার অভাব (মধুহীন) । সমতা—বিজ্ঞানিত, রাগদোষাদিতে সমচিন্তিতা ।

বুদ্ধি, জ্ঞান, কর্তব্য বিষয়ে অব্যাকুলতা, ক্রমা, সত্য, দম, শম, হৃথ, ক্রোধ, ভয়, মৃত্যু, ভয়, অভয়, অহিংসা, রাগদোষাদি বিষয়ে সমচিন্তিতা, সন্তোষ, তপঃ, দান এবং বশ ও অবশ—প্রাণিগণের এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাব (অবস্থা) আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে । ৪৮৫

তিনিই সকল অবস্থা, সকল ভাব, সকল বৃত্তির মূল কারণ । তাহাই এই দুইটা শ্লোকে বলা হইয়াছে ।

৬ । সপ্ত মহর্ষয়ঃ (সপ্ত মহর্ষি), পূর্বে চছারঃ (পূর্ববর্তী চারি জন), তথা মনবঃ (ও মনুগণ) মদ্ভাবাঃ (আমার অভাবসম্পন্ন), মানসাঃ জাতাঃ (আমার সংকল্প হইতে উদ্ভূত), লোকে (এই জগতে) ইমাঃ (এই সকল) যেষাং প্রজাঃ (বাহাদেব সন্তান সন্ততি) ।

সপ্তমহর্ষি—মরীচি, অশ্বিনয়, অত্রি, পুলহ, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ (যঃ ভাঃ ; শান্তি ৩৩।২৮—২৯, ৩৪।৪৪—৪৫ :) ; যতান্তরে ভৃগু, মরীচি, অত্রি, অশ্বিনয়, পুলহ, পুলহ, ক্রতু । পূর্বে চছারঃ—পূর্ববর্তী চারিজন । টীকাকারগণের অনেকেই বলেন, ইঁহারা সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার, এই চারি মহর্ষি ; কিন্তু ইঁহারা সকলেই চিরকুমার ছিলেন, প্রজার সৃষ্টি করেন নাই । সুতরাং ইঁহাদিগের পক্ষে—“যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ” একথা খাটে না । লোকসান্ততিসক বলেন—ইঁহারা বাহদেব (আত্মা), সত্ত্বগুণ (জীব), প্রহ্মার (মন) ও অনিরুদ্ধ (অজ্ঞান), এই চারি বৃত্তি বা ‘চতুর্ভাব’ । মহাত্ম্যতে পারমার্থিক বা তাপসভদ্র-বর্ণনার এই

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম বো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।

সৌহবিকল্পেন যোগেন যুক্ত্যাতে নাত্ত সংশয়ঃ ॥৭

অহং সর্বস্ত প্রভবো মন্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ।

ইতি মদা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমম্বিতাঃ ॥৮

চতুর্থ্যের উল্লেখ আছে, এবং গীতারও এই ভাবসমর্থই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এখানে বলা হইতেছে যে এই চারি বাহু এক সর্বতঃপূর্ণ বাহুদেবেরই বিভাব। মনবঃ—চতুর্দশ মনু, যথা—স্বায়ম্ভুব, বায়োচি, উত্তম, তামস, রৈবত, চান্দ্র, বৈবস্বত, ; সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ত্রক্ষসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, ক্রতুসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি এবং ইক্সসাবর্ণি। মন্তাবাঃ—মতিভ্রমপরাঃ ; তৎপ্রভাবেনোপলব্ধ-জ্ঞানৈশ্বৰ্য্যশক্তির ইত্যর্থঃ (বলরাম-); আমার চিন্তাপরায়ণ এবং তৎপ্রভাবে আমার জ্ঞানৈশ্বৰ্য্যশক্তি-সম্পন্ন।

ভৃগু প্রভৃতি সপ্তমহর্ষি, তাঁহাদের পূর্ববর্তী চারিজন মহর্ষি (অথবা (লংকর্ষণাদি চতুর্বাংহ) এবং স্বায়ম্ভুবাদি মনুগণ,—ইহারা সকলেই আমার মানসজাত এবং আমার জ্ঞানৈশ্বৰ্য্যশক্তিসম্পন্ন ; জগতের সকল প্রজা তাঁহাদিগহইতে উৎপন্ন হইয়াছে ॥৬

৭। যঃ মম এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ (যোগৈশ্বৰ্য্য) তত্ত্বতঃ (বথার্থরূপে) বেত্তি (জানেন) সঃ অবিকল্পেন যোগেন (নিশ্চল যোগধারা) যুক্ত্যাতে (যুক্ত হন) ; অত্র ন সংশয়ঃ (ইহাতে সন্দেহ নাই)।

যিনি আমার এই বিভূতি (ভৃগু, মদাদি) এবং যোগৈশ্বৰ্য্য বথার্থরূপে জানেন, তিনি মৎপ্রভাবকরণ স্থির যোগ লাভ করেন এবং আমাতেই সমাহিতচিত্ত হন, তাহাতে সংশয় নাই ॥৭

যোগেন—সম্যগর্পণেন, যুক্ত্যাতে যুক্তো ভবতি (জীঘর), অর্থাৎ বাহুদেবই সমস্ত, এইরূপ সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়া আমাতেই সমাহিতচিত্ত হন। যোগঞ্চ—সৃষ্টি-কৌশল সামর্থ্য, যোগৈশ্বৰ্য্য (৭।২০ মোকের:যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। (এই মোকে যোগ শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে)

৮। অহং সর্বস্ত প্রভবঃ (সমস্ত জগতের উৎপত্তি হেতু) ; মন্তঃ (আমা হইতে) সর্বং প্রবর্ততে (সমস্ত প্রবর্তিত হয়) ইতি মদা (ইহা জানিয়া) বুধাঃ (জ্ঞানিগণ) ভাবসমম্বিতাঃ (প্রেমাবিষ্ট হইয়া) মাং ভজন্তে (আমাকে ভজনা করেন)।

মচ্ছিত্তা মদগতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরম্পরম্ ।

কথয়ন্তঃ চ মাং নিত্যং তুষ্ণস্তি চ রমস্তি চ ॥৯

আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তির কারণ । আমি হইতে সমস্ত প্রবর্তিত হয় ;
বুদ্ধিমান্গণ ইহা জানিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া আমার ভজনা করেন ।৮

ভাবসম্বিতাঃ—ভাবেন প্রেমা সম্বিতাঃ (বলরাম) ।

৯। মচ্ছিত্তাঃ (মদগতচিত্ত), মদগতপ্রাণাঃ (মদগতজীবন) মাং পরম্পরং
বোধয়ন্তঃ (আমার কথা পরস্পরকে বুঝাইয়া), নিত্যং কথয়ন্তঃ চ (এবং সর্বদা
আমার কথা কীর্তন করিয়া), তুষ্ণস্তি চ রমস্তি চ (সন্তোষ ও স্নেহ লাভ করিয়া
ধাকেন) ।

মদগতপ্রাণাঃ—মাং বিনা প্রাণান্ ধৰ্ত্তু মসমর্থ্যঃ (বিশ্বনাথ) ।

বাহাদিগের চিত্ত আমাতেই অশিত, বাহাদের প্রাণ মদগত (আমাকে ভিন্ন
বাহারা প্রাণ ধারণে অসমর্থ), এইরূপ ভক্তগণ পরস্পরকে আমার কথা বুঝাইয়া
এবং সর্বদা আমার কথা কীর্তন করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করেন । তাহাদের
আর কোন অভাব থাকে না, স্তরাং তাহারা পরম প্রেমানন্দ উপভোগ করিয়া
ধাকেন ।৯

কথামৃত

ভক্তগণ ভগবানের স্বরূপ চিন্তা ও লীলারসাবদনে সত্যত লুক্কিত । তাঁহারা
পরস্পর ভবিষ্যৎ আলাপ করিয়া পরম আনন্দ অমৃতভব করিয়া থাকেন ; ক্রমে
বিষয় তাঁহাদিগের নিকট বিষময় হইয়া উঠে, শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের নিকট মধুময়
হন ।

“তৎকথামৃতপাথোঘো বিহরন্তো মহামুখঃ

কুৰ্ব্বন্তি কৃতিনাথকৃষ্ণ চতুর্ভুগং তৃণোপমং ।”

—যে কৃতী ব্যক্তিগণ মহামুখে কথকথাগারে বিহার করেন, তাঁহারা কৃষ্ণলব চতুর্ভুগকে
অনায়াসে তৃণবৎ তুচ্ছজ্ঞান করিতে পারেন ।

ভগবান্ শ্রীচৈতন্য বখন ভগবতাব লুকাইয়া ভক্তভাবে ‘কৃষ্ণ’ ‘কৃষ্ণ’
বলিয়া করণ করে রোদন করিতেন তখন বোধ হইত যেন শ্রীকৃষ্ণকে না

তেষাং সততযুক্তানাং ভক্ততাং শ্রীতিপূর্বকম্ ।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপাস্তি তে ॥১০

পাইলে তৎক্ষণেই তাঁহার শরীর বিদীর্ণ হইয়া বাইবে । তাঁহারই লীলাশ্রমে বলা হইয়াছে,—‘আপনি আচরি ধর্ম লোকেদের শিখায় ।’ বস্তুক্কৃৎককধার কি মাধুর্য্য, ‘মচ্ছিত্ত’ ও ‘মদগতপ্রাণ’ হওয়া কাহাকে বলে, তাহা ভক্তভাষে একমাত্র তিনিই জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন । রথাগ্রে নৃত্যকালে রাজা প্রতাপরুদ্রের দেহ স্পর্শ হওয়ার্তে তিনি ‘বিবস্মি-স্পর্শ’ হইল বলিয়া আপনাকে বার বার ধিকার দিয়াছিলেন ; সেই রাজাই যখন সাক্ষাত্তোমের উপদেশে প্রভুর পাদ-সেবন করিতে করিতে ত্রীভাগবত হইতে লীলাকথার আবৃত্তি করিতে লাগিলেন, তখন—

“তুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার । বোল বোল বলি উচ্চৈঃ বলে বার বার ॥ ‘তব কথামৃতং’ শ্লোক রাজা যে পড়িল । উঠি প্রেমাবেশে প্রভু আলিঙ্গন দিল ॥ প্রভু কহে কে তুমি করিলে মোর হিত । আচরিতে আসি পিরাও কৃকলীলামৃত ।” শ্লোকটা এই—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিত্রীড়িতং কন্দবাপহম্ ।

শ্রবণবদনং শ্রীমদাত্তং, তুবি গুণতি যে ছুরিমাঃ জনাঃ ॥

গোপীগণ ত্রীকৃৎকে কহিলেন—

তপ্ত জীবের জীবনরূপ, কবিরূপ কর্তৃক স্তুত, পাপনাশন, শ্রবণ-মঙ্গল, শান্ত মধুর অমৃত মদিরা স্বরূপ তোমার লীলাকথা পৃথিবীতে বাহারা আবৃত্তি করেন তাঁহার ছুরিদ (বহদাতা, আমাদিগের জীবনদাতা অথবা স্নহুভী) ।
ভাঃ ১০।৩।১২

১০ । সততযুক্তানাং (আমাদের সতত আসক্তচিত্ত) শ্রীতিপূর্বকম্ ভক্ততাং (শ্রীতিপূর্বক আমার ভক্তনাকারী) তেষাং (তাঁহাদিগের) তৎ বুদ্ধি-যোগং (সেইরূপ বুদ্ধিযোগ) দদামি (প্রদান করি), যেন (বাহা বারা) তে (তাঁহারা) মাং (আমাকে) উপাস্তি (প্রাপ্ত হইয়া থাকেন) ।

তেষামেবানুকম্পার্মহমজ্ঞানজং তমঃ ।

নাশয়াম্যাত্মভাবসো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥১১

বুদ্ধিবোগং—বুদ্ধিঃ মন্তত্ববিষয়ং সমাগ্ দর্শনং তেন বোগো বুদ্ধিবোগন্তং (মধুদান)—মন্তত্ববিষয়ক সম্যক্ জ্ঞান। অথবা “বুদ্ধিরূপ বোগ বা উপায়”—শ্রীধর।

বাহারা সতত আমাতে চিত্তার্পণ করিয়া প্রীতিপূর্বক আমার ভজন করেন সেই সকল ভক্তকে আমি উদৃশ বুদ্ধিবোগ প্রদান করি, বহারা তাহারা আমাকে লাভ করিয়া থাকেন। ১০

১১। তেবাং অনুকম্পার্ম এষ (তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ বশতঃই) অহং (আমি) আত্মভাবসঃ (তাহাদিগের অন্তঃকরণে অবস্থিত হইয়া) ভাস্বতা জ্ঞানদীপেন (উজ্জ্বল জ্ঞানরূপ দীপদ্বারা) অজ্ঞানজং তমঃ (অজ্ঞানজনিত অন্ধকার) নাশয়ামি (নাশ করি)।

আমার সেই ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহার্থেই তাহাদের অন্তঃকরণে অবস্থিত হইয়া উজ্জ্বল জ্ঞানরূপ দীপ দ্বারা তাহাদের অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট করি। ১১

পর৷ ভক্তি ও পর৷ বিভা এক

শ্রীভগবান্ পূর্বে বলিয়াছেন, বাহারা আমাকে আশ্রয় করে তাহারা ই আমার হৃদন্তরা দ্বারা অতিক্রম করিতে পারে (৭।১৪ শ্লোক)। এখানে সেই কথাই বলা হইল যে বাহারা ঐকান্তিক-বোগে তাঁহার ভজন করেন, তাহারা সেই ভক্তি বলেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মায়া মোহ নির্মুক্ত হইয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হন। বাহারা পূর্বে নিরক্ষর অন্ধ বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাঁহারাও ঐকান্তিক ভক্তি সাধনার পরমতত্ত্বজ্ঞানী বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, একরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

‘বস্তুতঃ পর৷ ভক্তি ও পর৷ বিভা এক। যখন বাহুরের দ্বারা এই পর৷ভূতগণের উদয় হয়, তখন সে নিজ মনে ভগবান্ ব্যতীত অস্ত কোন

অৰ্জুন উবাচ

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্

পুরুষং শান্তং দিব্যমাদিদেবমজং বিভূম্ ॥১২

আহুত্বামুদয়ঃ সৰ্বৈ দেবর্ষির্নারদস্তথা ।

অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ংৈব ত্রবীষি মে ॥১৩

সর্বমেতদুত্তং মন্ত্রে যন্মাং বদসি কেশব ।

নহি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ ॥১৪

চিন্তাকে স্থান দিবে না । তখন তাহার আত্মা অভেদ পবিত্রতাবশে আকৃত থাকিবে, এবং মানসিক ও ভৌতিক সর্বপ্রকার বস্তুকে অতিক্রম করিয়া শান্ত ও মুক্ত ভাব ধারণ করিবে—‘স্বামী বিবেকানন্দ ।

১২।১৩। অৰ্জুনঃ উবাচ,—ভবান্ (আপনি) পরং ব্রহ্ম (পর ব্রহ্ম) পরং ধাম (আশ্রয়) পরমং পবিত্রং ; সৰ্বৈ ঋষয়ঃ (সকল ঋষিরা) দেবর্ষি নারদঃ তথা অসিতঃ দেবলঃ ব্যাসঃ চ, ত্রাং (তোমাকে) শান্তং (নিত্য) পুরুষং, দিব্যং (অপ্রকাশ) আদিদেবং (দেবগণেরও আদি), অজং (জন্মরহিত), বিভূং (সর্বব্যাপী) আহঃ (বলিয়া থাকেন), স্বয়ং চ এব (তুমি নিজেও) মে ত্রবীষি (আমাকে বলিতেছ)

অৰ্জুন বলিলেন—আপনি পরব্রহ্ম, পরম ধাম, পরম পবিত্র ; ভূগু প্রভৃতি ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ ও অসিত, দেবল এবং ব্যাস প্রভৃতি আপনাকে নিত্য-পুরুষ, স্বয়ং প্রকাশ, আদিদেব, জন্মরহিত ও সর্বব্যাপী বিভূ বলেন । আপনি স্বয়ংও আমাকে তাছাই বলিলেন ১২।১৩

১৪। হে কেশব, মাং যৎ বদসি (বলিতেছ) এতৎ সর্বং শ্রুতং (সত্য) মন্ত্রে (ঐকার করিতেছি) ; (যেহেতু) হে ভগবন্, তে (তোমার) ব্যক্তিং (প্রভাব বা আবির্ভাব) দেবাঃ দানবাঃ চ ন বিদুঃ (জানেন না) ।

ব্যক্তিং—প্রভবং (শর) ; প্রভাবং (সমুৎপন্ন) ।

অন্নদগ্ধপ্রহার্যম্, ইন্দ্রম্, অভিযুক্তিরিতি (ঐশ্বর্য)—আমাদিগের অহুপ্রহার্য জৈন্য এই যে আবির্ভাব উহার তৎ ।

স্বয়মেবাস্ত্রনাশ্রানং বেথ স্বং পুরুষোত্তম ।

ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥১৫

বক্তুমহ'স্তশেষেণ দিব্যা হ্যাস্তবিভূতয়ঃ ।

যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ।১৬

কথং বিত্তামহং যোগিংস্ত্বং সদা পরিচিন্তয়ন্ ।

কেসু কেসু চ ভাবেসু চিন্ত্যোহসি ভগবদ্রা ॥১৭

হে কেশব ! তুমি বাহা আমাকে বলিতেছ সে সকলই সত্য বলিয়া মানি ; কারণ, হে ভগবন্ ! কি দেব কি দানব, কেহই তোমার প্রভাব (বা আবির্ভাবভঙ্ক) জানেন না (আমি ক্ষুদ্র মনুষ্য, উহা কি বুঝিব ?) ১৪

১৫ । হে পুরুষোত্তম, হে ভূতভাবন (ভূতসমূহের নিয়ন্তা), হে দেবদেব (দেবতাদিগেরও আরাধ্য দেবতা), জগৎপতে (বিশ্বপালক), স্বং স্বয়ম্ এব আস্ত্রনা (আপনা-দ্বারা) আস্ত্রানং (আপনাকে) বেথ (জান) ।

হে পুরুষোত্তম, হে ভূতভাবন, হে দেবদেব, হে জগৎপতে, তুমি আপনি আপন জানে আপন স্বরূপ জান । (তোমার স্বরূপ আর কেহ জানে না) ১৫

১৬ । স্বং (তুমি) যাভিঃ বিভূতিভিঃ (যে যে বিভূতি দ্বারা) ইমান্ লোকান্ (এই লোকসমূহ) ব্যাপ্য তিষ্ঠসি (ব্যাপিয়া রহিয়াছে), [সেই] দিব্যাঃ স্নাস্ত্রবিভূতয়ঃ (দিব্য নিজ বিভূতিসকল) অশেষেণ হি (বিস্তৃতরূপে) বক্তুম্ অহসি (বলিতে যোগ্য হও) ।

তুমি যে যে বিভূতি দ্বারা সর্বলোক ব্যাপিয়া রহিয়াছ তাহা তুমিই বলিতে সমর্থ । সে সকল বিস্তৃতরূপে আমাকে কৃপাপূর্বক বল ১৬

১৭ । হে যোগিন্, অহং (আমি) কথং (কি প্রকারে) স্ত্বং (তোমাকে) সদা পরিচিন্তয়ন্ (সর্বদা চিন্তা করিয়া) বিত্তামং (জানিতে পারিব) ? হে ভগবন্ ! কেসু কেসু ভাবেসু (এবং কোন্ কোন্ পদার্থে) যয়া (আমা কর্তৃক) চিন্ত্যঃ (চিন্তনীয় হও) ।

বোগিন্—বোগেশ্বর—অলৌকিক দৃষ্টি-কৌশল ও ঐশ্বর্যাদি গুণসম্পন্ন।
(৭।২৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

হে বোগিন্, কি প্রকারে সত্তত চিন্তা করিলে আমি তোমাকে জানিতে পারি? হে ভগবন, আমি তোমাকে কোন্ কোন্ পদার্থে কিভাবে চিন্তা করিব, তাহা বল। ১৭

অবতার, আবেশ, বিভূতি—এই ত্রিবিধ ভাবেই ঐশী শক্তির অভিব্যক্তি হয়; ভক্তিশাস্ত্রে নানাবিধ অবতারের উল্লেখ আছে; যেমন পুরুষ অবতার (সর্গর্ষণাদি), লীলাবতার (মন্ত কুর্মাাদি), যুগাবতার ইত্যাদি (চৈঃ চৈঃ মধ্য ২০)। যখন কোন মহাপুরুষে ঐশ্বরের শক্তি-বিশেষের বিশেষ অভিব্যক্তি হয়, তখন তাহাকে আবেশ বলে; যেমন সনকাদিতে জ্ঞানশক্তি, নারদে ভক্তিশক্তি, অনন্তে ভূধারণশক্তি ইত্যাদি। ইহাদিগকে শক্ত্যাবেশ অবতারও বলা হয়।

‘জ্ঞানশক্ত্যাদিকল্পা যজ্ঞাবিষ্টো জনাৰ্দ্দনঃ।

ত আদেশা নিগুপ্তন্তে জীবা এব মহত্ত্বাঃ—লঘু ভাগবতাস্ত

—যে সকল মহাপুরুষে জ্ঞানশক্তি আদি কলাধারা জনাৰ্দ্দন আবিষ্ট হন, সেই মহাদ্বগুণকে আবেশ বলা হয়।

এতদ্ব্যতীত আধারবিশেষে ঐশী শক্তির সাময়িক আবেশও হয়। ত্রীচৈতন্ত্যাবতारे এই সাময়িক আবেশ বা প্রকাশ বিশেষভাবে প্রকটিত দেখা যায়।

বিশ্বে সর্বত্রই ঐশী শক্তিরই প্রকাশ, কিন্তু বাহ্য কিছু অভিশর ঐশ্বর্যযুক্ত, ত্রীসম্পন্ন বা শক্তিসম্পন্ন তাহাতেই তাহার শক্তির বিশেষ অভিব্যক্তি কল্পনা করা হয়। ইহাকেই বিভূতি বলে। বলা বাহুল্য, বিভূতি ঐশ্বর্য নহেন; সর্গশক্তিমান্ সর্গব্যাপী ঐশ্বরের শক্তির বিকাশ নানা বস্তুরূপে দেখিয়া তাহাকে চিন্তা করিবার, মনে রাখিবার জন্তই ১৭ম শ্লোকে অর্জুনের এই বিভূতি বিবরণ প্রদ। সর্গজ ঐশ্বর্য আছেন ইহা

বিস্তরেণাস্থনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনাৰ্দ্দন ।

ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তিৰ্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেহমৃতম্ ॥১৮

শ্রীভগবানুবাচ

হন্ত তে কথয়িত্বামি দিব্যা হ্যাস্তবিভূতয়ঃ ।

প্রাধাত্ততঃ কুরুশ্ৰেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরন্ত মে ॥১৯

জানা এককথা এবং বিভূতিকেই জৈবর জ্ঞান করা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা (৭।২০-২৫, ৮।২২-২৫ দ্রষ্টব্য) ।

একটা বিড়ালের মধ্যে জৈবর দর্শন—সে ত খুব ভাল কথা—তাহাতে কোন বিপদাশঙ্কা নাই, বিড়ালের বিড়ালত্ব ভুলিতে পারিলেই আর কোন গোল নাই, কারণ তিনিই সব । কিন্তু বিড়ালরূপী জৈবর প্রত্যেক মাত্র—‘বামী বিবেকানন্দ ।

১৮। হে জনাৰ্দ্দন, আস্থনঃ (স্বীয়) যোগং বিভূতিং বিস্তরেণ (বিস্তার-পূৰ্ণক) ভূয়ঃ কথয় (আবার বল) ; হি (কেননা) অমৃতম্ (তোমার) অমৃতোপম বচন) শৃণ্বতঃ (শ্রবণ করিয়া) মে তৃপ্তিঃ নাস্তি (আমার তৃপ্তি হইতেছে না ।)

যোগং—৭।২০ শ্লোক ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য । ভূয়ঃ—পুনরায় । পূৰ্ণে সংক্ষেপে বিভূতিসকল একবার বলি হইয়াছে (৭।৮-১২) । এই হেতু এখানে পুনরায় লব ব্যবহৃত হইয়াছে ।

হে জনাৰ্দ্দন ! তুমি পুনরায় তোমার বোঁগৈবৰ্য্য ও বিভূতি-সকল আমাকে বিভূতরূপে বল । বেহেতু তোমার অমৃতোপম বচন শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না ॥১৮

১৯। শ্রীভগবানু উবাচ,—হন্ত (আচ্ছা), হে কুরুশ্ৰেষ্ঠ, দিব্যাঃ আস্ত-বিভূতয়ঃ (দিব্য নিজ বিভূতি সকল) প্রাধাত্ততঃ তে (তোমাকে) কথয়িত্বামি (বলিব) ; হি (বেহেতু) মে বিস্তরন্ত (আমার বিভূতি বাহ্যলোক্য) অন্তঃ নাস্তি (‘অন্ত নাই ’) ।

অহমাত্মা শুড়াকেশ সৰ্বভূতায়ন্থিতঃ ।

অহমাদিশ্চ মধ্যাক্ষ ভূতানামস্তু এব চ ॥২০ ॥

আদিত্যানামহং বিক্ষুৰ্ত্তোতিবাং রবিরংগুমান্ ।

মরীচিশ্চক্রতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥২১ ॥

হস্ত—এই পদটি আশাস, অহমোহন বা অহুকম্পাতক সম্বোধনে ব্যবহৃত হয়।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, আচ্ছা আমার প্রধান প্রধান দিব্য বিভূতিসকল তোমাকে বলিতেছি। কারণ আমার বিভূতি-বাহুল্যের অভাব নাই। (হস্তরায় সংক্ষেপে বলিতেছি) ॥১৯ ॥

শ্রীগীতার এই অধ্যায়ের বিভূতি বর্ণনার অঙ্গুলরণেই শ্রীভাগবতের ১১শ স্কন্ধে বিভূতি বর্ণনা করা হইয়াছে। (ভাঃ ১১।১৬)

২০। হে শুড়াকেশ (অৰ্জুন)। সৰ্বভূতায়ন্থিতঃ (সৰ্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত) আত্মা অহম্ (আমি) ; অহম্ এব (আমিই) ভূতানাং (সৰ্বভূতের) আদিঃ (উৎপত্তি) মধ্যাক্ষ (স্থিতি) অন্তঃ চ (ও সংহারস্বরূপ)।

শুড়াকেশ—অৰ্জুন (১২ঃ শ্লোক ৫ইয়া)।

হে অৰ্জুন, সৰ্বভূতের হৃদয়স্থিত আত্মা (প্রত্যেক চৈতন্য) আমিই। আমিই সৰ্বভূতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার স্বরূপ (অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কর্তা) ॥২০ ॥

২১। অহং আদিত্যানাং (আদিত্যগণের মধ্যে) বিক্ষুঃ, জ্যোতিবাং (জ্যোতিয়ান্দিগের মধ্যে) অংগুমান্ (রশ্মিমান্) রবিঃ, মরুতাং (বায়ুগণের মধ্যে) মরীচিঃ, নক্ষত্রাণাং (নক্ষত্রগণের মধ্যে) অহং শশী।

আদিত্যানাং—বায়ু আদিত্যের মধ্যে। বায়ু আদিত্য এই—ধাতা, মিত্র, অৰ্ধমা, কৃত, স্বরূপ, সূর্য, ভগ্ন, বিবদান, পুৰা, সবিতা, বটী, বিষ্ণু। মরুতান্—উৎপাদন বায়ুর মধ্যে। ইজ্জ ভাহার বিদাতা দিতির পৰ্ভহ সত্যনকে বিনষ্ট করিয়া ৪০ ভাগ করেন। উহারাই ৪০ বায়ু।

বায়ু আদিত্যের মধ্যে আমি বিক্ষু নামক আদিত্য। জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে আমি কিরণমণী সূর্য। মরুতগণের মধ্যে আমি মরীচি এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র ॥২১ ॥

বেদানাং সামবেদোহস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ ।

ইন্দ্ৰিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥২২

রুদ্রাণাং শকরশ্চাস্মি বিত্তেশো যকরক্ষসাম্ ।

বসুনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥২৩

২২। [আমি] বেদানাং (বেদসমূহের মধ্যে) সামবেদঃ অস্মি (হই) দেবানাং (দেবগণ মধ্যে) বাসবঃ (ইন্দ্র) অস্মি (হই) ইন্দ্ৰিয়াণাং (ইন্দ্ৰিয়গণের মধ্যে) মনঃ চ অস্মি, ভূতানাং (ভূতগণের) চেতনা অস্মি ।

বেদসমূহের মধ্যে আমি সাম বেদ, দেবগণের মধ্যে আমি ইন্দ্র, ইন্দ্ৰিয়গণের মধ্যে আমি মন এবং ভূতগণের আমি চেতনা (জ্ঞানশক্তি) । ২২

সাধারণতঃ বেদসমূহ মধ্যে ঋগ্বেদকেই প্রধান বলা হয় এবং ৩।১৭ শ্লোকে ‘ঋকসামযজুরেব চ’ এই কথার উহাকেই অগ্র স্থান দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সামবেদ পান-প্রধান বলিয়া উহার আকর্ষণী শক্তি অধিক এবং ভক্তিমার্গে পরমেশ্বরের স্তবস্ততিমূলক সঙ্গীতেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়।—‘মন্ত্রস্তা বজ্র গায়ন্তি তত্র ভিষ্ঠামি নারদ ।’ এই হেতু যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া কর্তব্যক বেদ অপেক্ষা পান-প্রধান সামবেদেরই প্রেষ্ঠ্য কথিত হইয়াছে।

২৩। রুদ্রাণাং (রুদ্রগণের মধ্যে) শকরঃ অস্মি, যকরক্ষসাম্ চ (যক ও রক্ষোগণের মধ্যে) বিত্তেশঃ (কুবের), অহং বসুনাং (বসুগণের মধ্যে) পাবকঃ (অগ্নি) অস্মি; শিখরিণাক (এবং পর্বতগণের মধ্যে) মেরুঃ (অগ্নি) ।

একাদশ রুদ্র — অজ, একগাদ, অহিরণ্য, বিরূপাক্ষ, রুদ্রেবর, জরত, বহরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বিবমত, হর—এই একাদশ রুদ্র। অষ্টবসু — আপ, প্রব, সোম, ঐর, অমিল, অকল, প্রতাপ, প্রতাস।

একাদশ রুদ্রের মধ্যে আমি শকর, যকরক্ষোগণের মধ্যে আমি কুবের, অষ্ট বসুর মধ্যে আমি অগ্নি এবং পর্বতগণের মধ্যে আমি জম্বব। ২৩

পুরোধসাক্ষ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্ ।

সেনানীনাং হং কন্দঃ সরসামগ্নি সাগরঃ ॥২৪

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামশ্লোকমক্ষরম্ ।

বজ্রানাম্ জপযজ্ঞোহগ্নি হাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥২৫

২৪। হে পার্থ, মাং পুরোধসাং চ (পুরোহিতগণের) মুখ্যং (প্রধান) বৃহস্পতিং বিদ্ধি (জানিও); অহং সেনানীনাং (সেনাপতিগণের মধ্যে) কন্দঃ (কার্ত্তিকের), সরসাং (জলাশয়সমূহের মধ্যে) সাগরঃ অগ্নি (হই) ।

হে পার্থ! আমাকে পুরোহিতগণের প্রধান বৃহস্পতি জানিও, আমি সেনানায়কগণের মধ্যে দেব সেনাপতি কার্ত্তিকের এবং জলাশয়সমূহের মধ্যে আমি সাগর । ২৪

২৫। অহং মহর্ষীণাং (মহর্ষিগণের মধ্যে) ভৃগুঃ অগ্নি, গিরাম্ (বাক্যের মধ্যে) একম্ অক্ষরম্ (একাক্ষর প্রণব) [অগ্নি], বজ্রানাম্ (বজ্রসমূহের মধ্যে) জপযজ্ঞঃ, হাবরাণাং (অচল পদার্থের মধ্যে) হিমালয়ঃ (অগ্নি) ।

মহর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু, শব্দসকলের মধ্যে আমি একাক্ষর ঔকার, বজ্রসকলের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ এবং স্থাবর পদার্থের মধ্যে আমি হিমালয় । ২৫

ঋষিগণের মধ্যে ভৃগু অত্যন্ত তেজস্বী ছিলেন। তাঁহাতে ঐশ্বরী শক্তির লম্বিক প্রকাশবশতঃ তিনি বিভূতি বলিয়া গণ্য। শব্দ-সমূহের মধ্যে পরব্রহ্ম-স্বচক ওকার শব্দ শ্রেষ্ঠ। সুতরাং তাহাই ভগবানের বিভূতি। জপযজ্ঞে হিংসাদি দোষ নাই, সুতরাং উহা সর্বশ্রেষ্ঠ। অচল পদার্থের মধ্যে হিমালয়ই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই হেতু ইহা ভগবানের বিভূতি। কিন্তু ১০।২৩ শ্লোকে ‘নিধারিণাং’ অর্থাৎ শৃঙ্গবিশিষ্ট বস্তুর মধ্যে স্তম্বেশ্বর প্রধান বলা হইয়াছে। ইহাতে এই বুঝার যে মেরুশৃঙ্গ হিমালয়ের শৃঙ্গ অপেক্ষা বৃহৎ।

জপযজ্ঞ—সাম-মাহাত্ম্য

চতুর্থ অধ্যায়ে নানাবিধ যজ্ঞের উল্লেখ আছে। বেদন, ত্র্যব্যবজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ ইত্যাদি। এখানে বলা হইতেছে, সর্ববিধ যজ্ঞের মধ্যে

জপযজ্ঞ বা নামযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ ; সুতরাং উহাই আমার বিতৃষ্ণিত । যজ্ঞ শব্দের অর্থের এইরূপ ব্যাণকতা বা সম্প্রসারণ বৈদিক ধর্মের ক্রমবিকাশের পরিচায়ক । বৈদিক যুগে প্রথমতঃ পশুযজ্ঞের বা দ্রব্যযজ্ঞেরই প্রাধান্য ছিল । পরে ঔপনিষদিক যুগে কর্মকাণ্ডাত্মক শ্রোতযজ্ঞাদি গৌণ বলিয়া বিবেচিত হইত এবং দ্রব্যযজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইত । গীতাতেও দ্রব্যযজ্ঞাপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞকেই শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে । (১৭৩-১৭৪ পৃঃ ৩ঃ)

তৎপর আগবন্ধের অভ্যুদয়ে ভক্তিতত্ত্ব বিচারে নামকীৰ্ত্তন বা জপযজ্ঞকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হয় । কেননা ভক্তিমার্গে নামরূপেরই সাধনা । সমস্ত ভক্তিশাস্ত্রই সমন্বরে নামমাহাত্ম্য কীৰ্ত্তন করেন । কলিতে নাম-সংকীৰ্ত্তনই শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া পরিগণিত । শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—কলি অশেষ দোষের আকর হইলেও উহার একটা মহৎ গুণ এই যে কলিতে কৃষ্ণনাম কীৰ্ত্তন হইতেই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমগতি প্রাপ্ত হওয়া যায় ।—

কলেন্দোবনিধেরাজয়ন্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ ।

কীৰ্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্ত মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রহ্মণঃ ।

আধুনিক কালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই নাম-মাহাত্ম্য বিশেষ ভাবে আগ্রহ করেন । তাঁহার পার্শ্বদ ভক্তরাজ হরিনাম নামযজ্ঞের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন । কৃষ্ণনাম কি বস্তু, জপযজ্ঞের কি মহিমা এবং হরিনামের কি মাহাত্ম্য তাহা মহাপ্রভুর নিয়োক্ত বাক্যে স্পষ্ট বুঝা যায় । ঠাকুর হরিনাম প্রভাহ তিন লক্ষাধিক নাম জপ করিতেন । সেই কথা লক্ষ্য করিয়া প্রভু বলিতেছেন—

“প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে । তোমার পবিত্র ধর্ম নাহিক জানাতে ॥ কণে কণে কর তুমি সন্তোষে মান । কণে কণে কর তুমি যজ্ঞ তপোদান । বিরহের কর চারি বেদ অধ্যয়ন । বিজ্ঞ ভানী হতে তুমি পরম পাবন ॥”

এই কথা বলিতে বলিতে প্রভু হরিনাসকে জ্বরে লইয়া শ্রীভাগবতের নিম্নোক্ত শ্লোকটি পাঠ করিলেন—

“অহোবত স্বপচো হতো গরীয়ান্ বজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম কুত্য়াম্ ।

তেপুন্তপন্তে জুহবুঃ সন্নুর্বাধ্যা ব্রহ্মানুচূর্নাম্ গুণন্তি যে তে ॥”

—বাহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্তমান সে চণ্ডাল হইলেও গরীয়ান্ ; বাহার তোমার নামগ্রহণ করেন তাহারাই তপত্তা করেন, তাহারাই হোম করেন, তাহারাই তীর্থস্থান করেন, তাহারাই সন্নাচারী এবং তাহারাই বেদাধ্যায়ী ।

নামের দার্শনিক তত্ত্ব—নাম ও নামী অভেদ । সমগ্র জগৎ নাম-রূপায়ক । আমাদের মন হইতে যে কোন ভাবের সৃষ্টি হয় তাহা নামরূপ ব্যতীত হইতে পারে না । সুতরাং সৃষ্টি বা বিকাশের ব্যাপারটাই অনন্তকাল ধরিয়া নামরূপের সহিত জড়িত । মানুষের বত প্রকার ভাব আছে বা থাকিতে পারে তাহার প্রতিরূপ নাম বা শব্দ অবশ্য থাকিবেই । ভাব, নাম ও রূপ—এই তিনটি কিন্তু একই বস্তু । একই তিন, তিনই এক । এক বস্তুই বিভিন্নরূপ—সূক্ষ্মতর, কিঞ্চিৎ ঘনীভূত ও সম্পূর্ণ ঘনীভূত । একটা থাকিলেই অপরগুলি থাকিবেই । এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালে নাম রহিয়াছে, আর সেই নাম হইতেই এই বহির্জগৎ সৃষ্ট বা বহির্গত হইয়াছে ।

সকল ধর্মেই এই নামকে শব্দরূপে বলিয়া থাকে । হিন্দুদের মতে এই নাম বা শব্দ ঔঁ ; এই ঔঁকার জগতের সমষ্টিভাব বা ঐশ্বরের নাম । ব্যটি-ভাবে তাহার অমন্ত নাম । বস্তুতঃ এইরূপ নাম বা পবিত্র শব্দ অনেক আছে । ভক্ত বোগীরা সেই বিভিন্ন নামের সাধন উপদেশ দিবে থাকেন । সদগুরু-পরম্পরা-ক্রমে আসিলেই নাম শক্তিসম্পন্ন থাকে এবং পুনঃ পুনঃ জপে তাহা প্রায় অনন্ত শক্তিসম্পন্ন হয় । ঐ মন্ত্রের বারবার উচ্চারণে ভক্তির উচ্চতম অবস্থা আইসে ।—স্বামী বিবেকানন্দ । (এ বিষয়ে বিস্তারিত দার্শনিক তত্ত্ব স্বামীজীর ভক্তিরহস্য নামক উপাখ্যে গ্রন্থে দ্রষ্টব্য ।)

অশ্বখঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীগাঞ্চ নারদঃ ।

গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥২৬

উট্টৈঃশ্রবসমস্থানাং বিদ্ধিমামমৃতোত্তমম্ ।

ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥২৭

আম্রুধানামহং বজ্রং ধেনুনামশ্বি কামধুক্ ।

ঐজনশ্চাম্বি কন্দর্পঃ সর্পাণামশ্বি বাহুকিঃ ॥ ২৮

২৬। [আমি] সর্ববৃক্ষাণাং (সর্ববৃক্ষ মধ্যে) অশ্বখঃ, দেবর্ষীগাং চ (এবং দেবর্ষিগণের মধ্যে) নারদঃ, গন্ধর্ব্বাণাং (গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে) চিত্ররথঃ, সিদ্ধানাং (সিদ্ধপুরুষগণের মধ্যে) কপিলমুনিঃ ।

দেবর্ষি—দেবতা হইয়াও যিনি মন্ত্রজ্ঞতা বলিয়া ঋষি লাভ করিয়াছেন। দেবর্ষি নারদ পরম ভগবত্ত্ব লাভ করিয়া এসিদ্ধ। গন্ধর্ব্বগণ—দেবগায়ক। কপিলমুনি—সাংখ্যদর্শনের প্রणेতা। ইনি জন্মাবধি পরমার্থতত্ত্ব লাভ করিয়া এসিদ্ধ।

আমি বৃক্ষসকলের মধ্যে অশ্বখ, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে চিত্ররথ এবং সিদ্ধপুরুষগণের মধ্যে কপিলমুনিঃ। ২৬

২৭। অশ্বানাং (অশ্বগণের মধ্যে) বাং (আমাকে) অমৃতোত্তমম্ (অমৃত মহনকালে উদ্ভূত) উট্টৈঃশ্রবসঃ (উট্টৈঃশ্রবাঃ) বিদ্ধি (জানিও) ; গজেন্দ্রাণাং (গজেন্দ্রগণের মধ্যে) ঐরাবতং, নরাণাং চ (ও মহাব্যাগণের মধ্যে) নরাধিপং (রাজা) [বলিয়া জানিও] ।

অশ্বগণের মধ্যে অমৃতার্থ সমুদ্রমহনকালে উদ্ভূত উট্টৈঃশ্রবাঃ বলিয়া আমাকে জানিও ; এবং হস্তিগণের মধ্যে ঐরাবত এবং মহাব্যাগণের মধ্যে রাজা বলিয়া আমাকে জানিও । ২৭

২৮। আম্রুধানাং (আম্রলম্বুহের মধ্যে) অহং বজ্রং ; ধেনুনাং (ধেনুগণের মধ্যে) কামধুক্ (কামধেহ) অশ্বি (হই) ; [অহং] ঐজনঃ (পিতৃজন উৎপাদক) কন্দর্পঃ (কাম) অশ্বি (হই) ; সর্পাণাং চ (এবং সর্পগণের মধ্যে) বাহুকিঃ (অশ্বি) ।

অনন্তশ্চান্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্ ।

পিতৃণামৰ্য্যমা চান্মি যমঃ সংযমতামহম্ ॥ ২৯

প্রহ্লাদশ্চান্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্ ।

মৃগাণাঞ্চ মৃগেশ্চোহিং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥ ৩০

আমি অঙ্গসমূহের মধ্যে বজ্র, বেতুগণের মধ্যে কামবেতু, আমি প্রাণিগণের উৎপত্তি হেতু কক্ষর্প ; এবং আমি সর্পগণের মধ্যে বাহুকি । ২৮

প্রজ্ঞনঃ—প্রাণিগণের উৎপত্তি-হেতু কাম, এই কথাতে সন্তোষনাত্মক যে কামের পরিণাম তাহা, নিকট ও নিবিড়, ইহাই স্থিতি হইয়াছে ।

২৯। নাগানাং (নাগগণের মধ্যে) অনন্তঃ আন্মি, যাদসাং চ (ও জলচরগণের মধ্যে) অহং বরুণঃ, পিতৃণাং (পিতৃগণের মধ্যে) অৰ্য্যমা আন্মি, সংযমতাং (নিয়ন্তৃগণের মধ্যে) অহং যমঃ ।

অৰ্য্যমা—পিতৃগণের অধিপতি । পিতৃগণের নাম এই—অগ্নিবতা, দৌম্যা, হবিষত, উম্মা, সুকালিন, বহির্ঘা এবং আজ্যাপা । বেদে অৰ্য্যমার নাম দৃষ্ট হয় ।

সংযমতাম্—ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম কলদানপ্রদানানুগ্রহঃ নিগ্রহক কুৰ্ব্বতাং (বধুত্বদন) ; ছুটেনিগ্রহঃ কুৰ্ব্বতাং (ত্রিধর) ; ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম কলদানের নিয়ন্তৃগণের মধ্যে যম প্রধান ।

নাগ ও সর্প—ইহারা এখানে দুই বিভিন্ন জাতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । সর্পগণের রাজা বাহুকি এবং নাগগণের রাজা অনন্ত বা শেব নাগ । অনন্ত অগ্নিবর্ষের এবং বাহুকি হরিপ্রাবর্ষের, কোন কোন স্থানে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় ।

নাগগণের মধ্যে আমি অনন্ত, জলচরগণের মধ্যে আমি জলদেবতা বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে আমি অৰ্য্যমা, এবং ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম কলদানের নিয়ন্তৃগণ মধ্যে আমি যম । ২৯

৩০। অহং দৈত্যানাং দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদঃ আন্মি, কলয়তাং (প্রাসকারীদিগের মধ্যে) কালঃ আন্মি, অহং মৃগাণাং (পশুদিগের মধ্যে) মৃগেশ্চঃ (সিংহ), পক্ষিণাং (পক্ষাদিগের মধ্যে) বৈনতেয়ঃ (গরুড়) ।

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শত্রুভূতামহম্ ।

ঋষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥ ৩১

সর্গাণামাদিরন্তুশ্চ মধ্যকৈবাহমর্জুন ।

অধ্যাত্মবিজ্ঞা বিজ্ঞানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥ ৩২

কলরুতাং—বগীকূর্কতাং গগরতাং বা মধ্যে (শ্রীধর)—সকলকেই বগীভূত করেন বা সকলেরই দিন গণনা করেন কাল, অথবা ঘটনাসমূহের নির্দেশকারিগণের মধ্যে কালই শ্রেষ্ঠ । কিংবা, কলরুৎ শব্দের অর্থ প্রাসকারীও হয় (ভিলক) । এখানে এই অর্থই উপযোগী বোধ হয় ।

দৈত্যগণের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, প্রাসকারীদিগের মধ্যে আমি কাল, পশুগণের মধ্যে আমি সিংহ, পক্ষিগণের মধ্যে আমি গরুড় । ৩০

৩১ । পবতাং (বেগবান্দিগের মধ্যে) পবনঃ অস্মি, শত্রুভূতাং (শত্রুধারিগণের মধ্যে) অহং রামঃ (দাশরথি), ঋষাণাং (মন্ত্ৰগণের মধ্যে) মকরঃ অস্মি, স্রোতসাং (এবং নদীসকলের মধ্যে) জাহ্নবী অস্মি ।

বেগবান্দিগের মধ্যে আমি বায়ু, শত্রুধারিগণের মধ্যে আমি দাশরথি রাম, মন্ত্ৰগণের মধ্যে আমি মকর এবং নদীসমূহের মধ্যে আমি গঙ্গা । ৩১

৩২ । হে অর্জুন, সর্গাণাম্ (সৃষ্ট পদার্থসমূহের) আদিঃ (সৃষ্টি-কর্তা) অস্তঃ (সংহর্তা) মধ্যক্ (ও হিহিতি হেতু) অহম্ এব (আমিই) ; অহং (আমি) বিজ্ঞানাং (বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে অধ্যাত্মবিজ্ঞা (আত্মবিজ্ঞা), প্রবদতাং (তार्কিকগণের) বাদঃ (বাদ নামক তর্ক) ।

বাদ—তর্কশাস্ত্রে তিন প্রকার তর্ক আছে । জিগীষাপরতর হইয়া যে প্রকারেই হউক আত্মমত স্থাপন সর্বকীর যে তর্ক তাহার নাম জর এবং পরপক্ষদূষণ সর্বকীর যে বিতর্ক তাহার নাম সাক্ষ্য । জিগীষু না হইয়া কেবল সত্য নির্ণয়ের জন্য উত্তর পক্ষে যে বিচার তাহার নাম বাদ ।

হে অর্জুন, সৃষ্ট পদার্থ যাত্রের আদি, মধ্যে ও অন্ত (উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশকর্তা) আমি, বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে আমি আত্মবিজ্ঞা বা ব্রহ্মবিজ্ঞা ;

অক্ষরাণামকারোহিঙ্গি বন্দ্যঃ সামাসিকস্তচ ।

অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥৩৩

তাত্ত্বিকগণের বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা নামক তর্কসমূহের মধ্যে আমি বাদ (তত্ত্বনির্ণয়ার্থ বিচার) । ৩২

পূর্বে ২০ শ্লোকে ‘আমি তুচ্ছ সকলের আদি, অন্ত ও মধ্য’ এরূপ বলা হইয়াছে। উহা সচেতন সৃষ্টি সন্দেহে বলা হইয়াছে এবং এই শ্লোকে চরাচর সমগ্র সৃষ্টি সন্দেহেই এই কথা বলা হইল, ইহাই প্রভেদ ।

৩৩। অক্ষরাণাং (অক্ষর সকলের মধ্যে) অকারঃ অগ্নি, সামাসিকস্তচ (এবং সমাসসমূহের মধ্যে) বন্দ্যঃ, অহম্ এব অক্ষয়ঃ কালঃ, অহং বিশ্বতোমুখঃ (সর্বতোমুখ) ধাতা (কর্মফল-বিধাতা) ।

বিশ্বতোমুখঃ—সর্বতোমুখ অর্থাৎ চতুর্দিকে মুখবিশিষ্ট । .ধাতা—ব্রহ্মা অথবা সর্বতোমুখ ধাতা অর্থাৎ সর্বকর্মফল বিধাতা ঈশ্বর ।

অক্ষরসমূহের মধ্যে আমি অকার, সমাসসমূহের মধ্যে আমি বন্দ্য, আমিই অক্ষর কাল স্বরূপ, এবং আমিই সমুদয় কর্মফলের বিধান-কর্তা । ৩৩

অকার আদি বর্ণ এবং সকলবর্ণের উচ্চারণে উহাই প্রকাশিত হয় ; এই হেতু উহার প্রেষ্ঠত্ব । বন্দ্য সমাসে উভয় পদেরই প্রোবাভ থাকে, এই হেতু উহা প্রেষ্ঠ ; এখানে কাল বলিতে অবিচ্ছিন্ন প্রবাহস্বরূপ অক্ষর কাল (Everlasting time), কিন্তু পূর্বে ১০।৩০ শ্লোকে প্রাসকারী, ক্ষরকারী বা গণনাকারিগণের প্রধাম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সুতরাং উভয় কথার পার্থক্য আছে ।

মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুত্তমশ্চ ভবিষ্যতাম্ ।

কীর্তিঃ শ্রীর্বাচ্ চ নারীণাং স্মৃতিশ্চৈব ধৃতিঃ কমা ॥৩৪

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্ ।

মাসানাং মার্গশীর্ষোহহমুতুনাং কুসুমাকরঃ ॥৩৫

৩৪ । অহং সর্বহরঃ (সর্বসংহারকারী) মৃত্যুঃ, ভবিষ্যতাং (ভাবিকালের প্রাণিগণের) উত্তমঃ চঃ (অভ্যদয়), নারীণাং (নারীগণের মধ্যে) কীর্তিঃ, শ্রীঃ, বাচ্ (বাণী, সরস্বতী), স্মৃতি, মেধা, ধৃতিঃ, কমা চ ।

সংহর্তাদিগের মধ্যে আমি সর্বসংহারক মৃত্যু, ভবিষ্য প্রাণিগণেরও আমি উত্তম স্বরূপ ; নারীগণের মধ্যে আমি কীর্তি, শ্রী, বাচ্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, কমা— এই সকল দেবতাস্বরূপ, অর্থাৎ ঐ সকল আমারই বিভূতি । ৩৪

কীর্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, মতি—দক্ষের এই দশ কল্পার ধর্মের সহিত বিবাহ হয় । এইজন্য ইহাদিগকে ধর্মপত্নী বলে । উহার তিনটি এখানে উল্লিখিত হইয়াছে ।

৩৫ । অহং সাম্নাং (সামবেদোক্ত মন্ত্রসকলের মধ্যে) বৃহৎ সাম, ছন্দানাং (ছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্রসমূহের মধ্যে) গায়ত্রী, তথা মাসানাং (মাসসমূহের মধ্যে) অহং মার্গশীর্ষঃ (অগ্রহায়ণ মাস), ঋতুনাং (ঋতুসমূহের মধ্যে) কুসুমাকরঃ (বসন্তকাল) ।

আমি সামবেদোক্ত মন্ত্রসকলের মধ্যে বৃহৎ সাম, ছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্রের মধ্যে গায়ত্রী ; আমি বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ মাস, এবং ঋতুসকলের মধ্যে বসন্ত ঋতু । ৩৫

বৃহৎসাম—বজ্রধারা ইন্দ্র (ব্রহ্ম) সর্বোত্তমরূপে উত্তম হন । এই হেতু বোঝ প্রতিপাদক বলিয়া উহার স্মৃতি । মার্গশীর্ষ বা অগ্রহায়ণ মাসকে প্রধানহীন দেওয়ার কারণ এই যে সে সময়ে অগ্রহায়ণ মাস হইতেই বৎসর গণনা হইত । (মতঃ অহং ১০৬ ও ১০৭ ; বার্ষিক রানায়ণ ৩।১৬, ভাগবত ১।১।৩০২) । এবং ঋগশীর্ষ মন্ত্রকে অগ্রহায়ণী অর্থাৎ বর্ষারম্ভের মন্ত্র বলা হইত—গীতারহস্য, ওরায়ণ (লোক তিলক) ।

দ্যুতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ।

জয়োহস্মি ব্যবসায়োহস্মি সত্বং সত্ববতামহম্ ॥৩৬

বৃক্ষীনাং বাসুদেবোহস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ ।

মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনাং কবীনাং কবিঃ ॥৩৭

৩৬। অহং ছলয়তাং (ছলনাকারিগণের) দ্যুতম্ (অক্ষ, দেবনাদি দ্যুতক্রীড়া), তেজস্বিনাং (তেজস্বী ব্যক্তিগণের) তেজঃ অস্মি, অহং জয়ঃ অস্মিঃ, ব্যবসায়ঃ (অর্থব্যসায়) অস্মি, অহং সত্ববতাং (সাধ্বিক ব্যক্তিগণের) সত্বম্ (সত্বগুণ) [অস্মি] ।

আমি বঞ্চনাকারিগণের দ্যুত (ক্রীড়া) (Gambling), আমি তেজস্বীগণের তেজঃ । বিজয়ী পুরুষের জয়, উদ্যোগী পুরুষের উত্তম এবং সাধ্বিক পুরুষের সত্বগুণ । ৩৬

ভালমন্দ সকলই তাঁহা হইতেই জাত, হুতরাং বঞ্চনা করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় যে দ্যুতক্রীড়া তাহাও তাঁহারই বিভূতি (৭।১২ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ।

৩৭। অহং বৃক্ষীনাং (বৃক্ষি বংশীয়গণের মধ্যে) - বাসুদেবঃ, পাণ্ডবানাং (পাণ্ডবগণের মধ্যে) ধনঞ্জয়ঃ, মুনীনাং অপি (মুনিগণের মধ্যে) ব্যাসঃ, কবীনাং (কবিগণের মধ্যে) উপনাং কবিঃ (শুক্রাচার্য্য কবি) ।

মুনি—বেদার্থমননশীল । কবি—সুস্মার্দনী । শুক্রাচার্য্য—অমরদিগের গুরু ছিলেন ।

আমি বৃক্ষিবংশীয়দিগের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ, পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয়, মুনিগণের মধ্যে ব্যাস, কবিগণের মধ্যে কবি শুক্রাচার্য্য । ৩৭

যে শ্রেণীর বাহা প্রধান তাহাতেই ঐশ্বরিক শক্তির সমধিক বিকাশ এবং তাহাই বিভূতি বলিয়া গণ্য । এই হেতু বৃক্ষিগণের প্রধান শ্রীকৃষ্ণ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি । ব্যাসদেব মুনিগণের প্রধান । ইনি বেদ বিভাগ করেন এবং মহাভারত, ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণ সমস্ত রচনা করেন । আবার,

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্ ।

মৌনং চৈবাস্মি শুভ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥৩৮

যচ্চাপি সৰ্ব্বভূতানাং বীজং তদহমৰ্জ্জুন ।

ন তদস্তু বিনা যৎ শ্রাস্ময়া ভূক্তং চরাচরম্ ॥৩৯

ব্রহ্মহুত্র বা বেদান্ত দর্শনের রচয়িতা বলিয়াও ইনি প্রসিদ্ধ । অথচ এই সকল গ্রন্থের রচনাকাল শত শত বৎসর ব্যবধান । এই হেতু অনেকে বলেন—২৮ জন ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপ ছিলেন । এ সম্বন্ধে প্রাচীন সিদ্ধান্ত এই যে, এক ব্যাসই বহুবীর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । যোগিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেব লিখিয়াছেন যে এক ব্যাসকেই বহুবীর জন্মগ্রহণ করিতে দেখিয়াছেন ।—“ইমং ব্যাসমুনিং তত্র স্বাক্ষিংশং লংসরামাহম্” ।

৩৮ । অহং দময়তাং (শাসনকর্তৃগণের) দণ্ডঃ অস্মি, জিগীষতাং (জয়েচ্ছুগণের) নীতিঃ অস্মি, শুভ্যানাং (গোপনীয় বিষয়ের মধ্যে) মৌনং এব, জ্ঞানবতাং চ (ও জ্ঞানিগণের) জ্ঞানং অস্মি ।

নীতি—শত্রুজয় বা রাজ্য রক্ষার উপায় । সাম, দান, ভোদ, দণ্ড—এই সকল রাজনীতি (State-Crafts) ।

আমি শাসনকর্তৃগণের দণ্ড, জয়েচ্ছু ব্যক্তিগণের সামাদি নীতি, শুভ্য বিষয়ের মধ্যে মৌন, এবং জ্ঞানিগণের জ্ঞান । ৩৮

দণ্ড, রাজ্যাশাসন বা সমাজশাসনের মুখ্য উপায়, এই হেতু উহা বিদ্যুতি । মৌনাবলম্বন করিলে মনোভাব কিছুতেই ব্যক্ত হয় না ; সুতরাং উহাই শ্রেষ্ঠ গোপনহেতু ।

৩৯ । হে অৰ্জ্জুন, বৎ চ অপি (বাহা কিছু) সৰ্ব্বভূতানাং (সৰ্ব্বভূতের) বীজং (উৎপত্তিকারণ) তৎ অহম্ এব (তাহা আমিই) ; ময়া বিনা (আমাধ্যাত্মীত) বৎ জাৎ (বাহা হইতে পারে) তৎ চরাচরং ভূক্তং (গেইরূপ ভর বা অচর পদার্থ) ন অস্তু (নাই) ।

নাস্তোৎস্বিত্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরম্পর ।

এব তুদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতেবিস্তরো ময়া ॥৪০

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং ত্রীমদুজ্জিতমেববা ।

তত্তদেবাবগচ্ছ স্বং মম তেনোহংশসত্ত্ববম্ ॥৪১

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন ।

বিষ্টভ্যাহমিদং কুৎস্রমেকাংশেন শ্রিতো জগৎ ॥৪২

হে অর্জুন, সর্বভূতের বাহা বীজস্বরূপ তাহাই আমি, আমি ব্যতীত উদ্ভূত হইতে পারে চরাচরে এমন পদার্থ নাই । ৩৯

৪০ । হে পরম্পর, মম দিব্যানাং বিভূতীনাং (আমার দিব্য বিভূতি সমূহের) অন্তঃ ন অস্তি (নাই), এবঃ তু বিভূতেঃ বিস্তরঃ (এই বিভূতি বিস্তার) ময়া (আমাকর্তৃক) উদ্দেশতঃ (সংক্ষেপে, দিগ্‌দর্শন স্বরূপে) প্রোক্তঃ (কথিত হইল) ।

হে পরম্পর, আমার দিব্য বিভূতিসমূহের অন্ত নাই । আমি এই বাহা কিছু বিভূতি বিস্তার বলিলাম, তাহা আমার বিভূতি সকলের সংক্ষেপ বা দিগ্‌দর্শন মাত্র । ৪০

৪১ । বিভূতিমৎ (ঐশ্বর্যবৃদ্ধ), ত্রীমৎ (সন্ন্যাসবৃত্ত), উজ্জিতঃ এব বা (কিংবা অতিশয় প্রভাবসম্পন্ন) যৎ যৎ (বাহা বাহা বস্তু) তৎ তৎ এব (তাহা তাহাই) মম তেনোহংশসত্ত্ববম্ (আমার শক্তির অংশ হইতে উদ্ভূত) অবগচ্ছ (জানিও) ।

বাহা বাহা কিছু ঐশ্বর্যবৃদ্ধ, ত্রীসম্পন্ন অথবা অতিশয় শক্তিসম্পন্ন তাহাই আমার শক্তির অংশসমূহ বলিয়া জানিবে । ৪১

৪২ । অথবা, হে অর্জুন, এতেন বহনো জ্ঞাতেন কিং (এত বহুবিস্তার জানিয়া কি প্রয়োজন) ; অহম্ ইদং কুৎস্রমে জগৎ (আমি এই সমগ্রজগৎ) একাংশেন (একাংশে মাত্র) বিষ্টভ্য (ধারণ করিয়া) শ্রিতঃ (রহিয়াছি) ।

অথবা হে অৰ্জুন, তোমার এত বহু বিভূতিবিত্তার জানিয়া প্রয়োজন কি ? (এক কথার বলিতেছি) আমি এই সমস্ত জগৎ আমার একাংশ মাত্র দ্বারা ধারণ করিয়া অবস্থিত আছি ১৪২

বিশ্বানুগ—বিশ্বাতিগ

এস্থলে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—‘আমি একাংশে এই চরাচর বিশ্ব ব্যাপিয়া আছি, আমি বিবৰূপ ।’ তবে অপর্যাংশ কিরূপ, কোথায় ?—তাহা কে বলিবে ? মানব-বুদ্ধি বিবৰূপের ধারণাতেই বিহ্বল হইয়া যায় ; বিশ্বের অতীত, নামরূপের অতীত যে বস্তু তাহা সে ধারণাই করিতে পারে না ; তাহা অনন্ত, অব্যক্ত, অজ্ঞেয় । তিনি মায়া স্বীকার করিয়া সৌপাশ্বিক হইলেও সসীম হন না । তিনি বিশ্বানুগ (Emanent) হইয়াও বিশ্বাতিগ (Transcendent), প্রপঞ্চাভিমাত্রী হইয়াও প্রপঞ্চাতীত । তাহার এই প্রপঞ্চাতীত বিশ্বাতিগ নিষ্ঠুর স্বরূপ ধারণার অতীত । এই অব্যক্ত ভাব উপনিষদের ঋষি বিরোধাভাসে কোশলে বর্ণন করিয়াছেন,—‘অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞানতঃ বিজ্ঞাতম্ অবিজ্ঞানতাম্’—বাহারা বলেন পরব্রহ্মকে জানি, তাহারা তাহাকে জানেন না (কেননা তাহা অজ্ঞেয়) এবং বাহারা বলেন, পরব্রহ্মকে জানি না, তাহারা তাহাকে জানেন (কেননা, তাহারা তাহার প্রকৃত অজ্ঞেয় স্বরূপ বুঝিয়াছেন)—কেন ২।৩ । ঋগ্বেদ এবং ছান্দোগ্যাদি উপনিষদেও বিরাট পুরুষের এইরূপ সগুণ-নিষ্ঠুর উত্তরবিধ বর্ণনাই একত্র আছে । বলা—

‘সহস্রবীৰ্য্য পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাদঃ

স তু স্মিৎ বিশ্বতো বৃহত্যতিষ্ঠিতশাস্ত্রিন্ ॥’

‘পাদোহন্ত বিশ্বভূতানি ত্রিপাদঃ সাত্বতঃ দিবি’—বৃক্, ১০।১।১৩

সেই বিরাট পুরুষের সহস্র শির, সহস্র চর, তিনি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন এবং তদতিরিক্ত দশ আঙ্গুল অভিক্রম করিয়া অবস্থিত আছেন । তাহার এক পদে জগৎ, আর অন্তত্বরূপ ত্রিপাদ জগতের উর্দ্ধে । (এ স্থলে

দশ আজুল উপলক্ষণ যাত্র ; দশ আজুল দ্বারা পরিমাণ করা হয়, তিনি পরিমাণের
অত্যন্ত অর্থাৎ তিনি অগতে ও অগতের বাহিরে আছেন, ইহাই তাৎপর্য ।

দশম অধ্যায়—বিদ্বেরণ ও সার-সংক্ষেপ

১-৩ পরমেশ্বরের অবাধি বরণজ্ঞানে যুক্তি ; ৪-৭ ভগবানের বিদ্বতি ও বোণ ; ৮-১১ উহা
জাগ্রা তাহাকে ভজন করিলে জানলাভ হয়, সে জান ভগবানই সেন,— পরাতত্ত্ব ও পরাবিতা
এক ; ১২-১৮ ভগবাবিভূতি প্রবর্ণার্থ অর্জুনের প্রার্থনা ; ১৯-৪০ সংক্ষেপতঃ বিদ্বতি বর্ণন ; ৪১-৪২
সমস্ত ভগ্ন ভগবানের একাংশে লাভ হিত—তিনি বিশ্বাস্য হইয়াও বিশ্বাসিত ।

পূর্ব অধ্যায়ে যে রাজত্বহা রাজবিভার কথা বলা হইতেছিল তাহাই এই
অধ্যায়েও চলিয়াছে, এবং অর্জুনের প্রসঙ্গক্রমে পরে এই অধ্যায়ে পরমেশ্বরের
ব্যক্ত রূপ বিশেষভাবে সনিতারে বর্ণনা করা হইয়াছে । প্রথমেই শ্রীভগবান্
বলিতেছেন,—আমার আদি তৎ দেবতারাত্ত জানেন না । কেননা, আমি
দেবভাগশেরও আদি কারণ । যিনি আমাকে অনাদি, অজ, সর্বলোকের মহেশ্বর
বলিয়া জানেন, তিনি মোহশূন্য হইয়া সর্বপাণ হইতে যুক্ত হন । আমিই বুদ্ধি-
জান, স্বপ্নস্থত্ব, অস্ময়ত্ব, রাগ-ষেবাদি সকল যুক্তি, সকল ভাব, সকল অবস্থার
মূল কারণ । সমস্ত মহর্ষি, চতুর্দশ ব্রহ্ম প্রভৃতি আমা হইতেই সৃষ্ট হইয়াছেন
এবং তাহাদিগহইতেই সকল প্রজা উৎপন্ন হইয়াছে । যিনি আমার এই সকল
বিদ্বতি ও বোণৈবর্ধ্য জানেন তিনি মদ্বত্তি লক্ষণ বোণ লাভ করেন, সন্দেহ
নাই । যজ্ঞিত, মগতপ্রাণ ভক্তগণ সর্গদা পরম্পর আমার কথা আলাপ করিয়া
এবং আমার নাম কীর্তন করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করেন । এইরূপে বাহারা
আমাতে চিত্তার্পণ করিয়া শ্রীতিপূর্বক আমার ভজন করেন, তাহাদিগকে আমি
ঈদৃশ বুদ্ধি-বোণ প্রদান করি, বাহা দ্বারা তাহারা আমাকে লাভ করিয়া
ধাকেন ।

এইরূপে শ্রীভগবান্ ভক্তিতত্ত্ব বলা শেষ করিলে অর্জুন বলিলেন, ভগবান্,
তোমার তত্ত্ব কেহই বিদিত নহে । তোমার তত্ত্ব কেবল তুমিই জান ।
তোমার বিদ্বতিলম্ব আমাকে দিত্তরিত বল । কোন্ কোন্ পদার্থে কি ভাবে

চিন্তা করিলে তোমাকে কথকিং বুদ্ধিতে পারিব, তাহা আমি জানিতে চাই।
 উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন,—আমার প্রধান প্রধান বিভূতিসমূহ সংক্ষেপে
 বলিতেছি। আমার বিভূতি-বিস্তারের অন্ত নাই। আমি সৰ্ব্বভূতের আদি,
 অন্ত ও মধ্য। আদিভাগে আমি বিষ্ণু, জ্যোতিষ্কগণ মধ্যে আমি সূর্য্য,
 নক্ষত্রগণে আমি চন্দ্র, দেবগণে আমি ইন্দ্র ; রুদ্রগণে আমি শঙ্কর, বায়ুগণে আমি
 মরীচি। এইরূপে বহুবিধ বিভূতি বর্ণনা করিয়া পরিশেষে শ্রীভগবান্ বলিলেন,
 সৰ্ব্বভূতের বাহা বীজস্বরূপ তাহাই আমি। বাহা কিছু ঐশ্বর্য্যবৃত্ত এবং শ্রীসম্পন্ন
 বা অতিশয় শক্তিসম্পন্ন, তাহাতেই আমার শক্তির সামান্য প্রকাশ জানিবে।
 আর এত বিস্তার জানিয়াই বা তোমার প্রয়োজন কি ? সংক্ষেপে এই জানিয়া
 রাখ যে, আমি একাংশে এই সমস্ত ভগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত আছি। আমার
 পূর্ণ মহিমা, সমগ্র স্বরূপ, জীবের অচিন্ত্য, অজ্ঞেয়।

এই অধ্যায়ে পরমেশ্বরের বিভূতিসমূহই বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে। এইজন্য
 ইহাকে বিভূতি-বোগ বলে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাস্থানিষৎস্ব ব্রহ্মবিজ্ঞানঃ যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুনসংবাদে
 বিভূতি-বোগো নাম দশমোऽধ্যায়ঃ।

একাদশোধ্যায়ঃ

অৰ্জুন উবাচ

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাস্ত্রসংজ্ঞিতম্ ।

যৎ স্বয়োক্তং বচন্তেন মোহোহয়ং বিগতো মম ॥১

১। অৰ্জুনঃ উবাচ—মদনুগ্রহায় (আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থ) পরমং গুহ্যং (অতি গুহ্য) অধ্যাস্ত্রসংজ্ঞিতম্ (অধ্যাস্ত্রসংজ্ঞক) যৎ বচঃ (যে বাক্য) স্বয়া উক্তং (তোমা কর্তৃক কথিত হইল) তেন (তদ্বারা) মম অয়ং মোহঃ (আমার এই মোহ) বিগতঃ (দূর হইল) ।

অধ্যাস্ত্রসংজ্ঞিতম্—অধ্যাস্ত্রম্ আত্মনি পরব্রাহ্মনি যস্মি বা বিভূতিলক্ষণা সংজ্ঞা সা জ্ঞাতা ব্রহ্মতত্ত্বঃ (বলরাম)—পরব্রাহ্মবরূপ তোমার বিভূতিলক্ষণাদি বর্ণনাত্মক বাক্য। (৩০৭ পৃঃ ষট্‌থাঃ)

‘সপ্তম অধ্যায়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান আরম্ভ করিয়া সপ্তম ও অষ্টমে পরমেশ্বরের অক্ষর অথবা অব্যক্ত রূপের এবং নবম ও দশমে অনেক ব্যক্ত রূপের যে জ্ঞান বলিয়াছেন, তাহাকেই অৰ্জুন প্রথম স্লোকে ‘অধ্যাস্ত্র’ বলিয়াছেন।’—গীতারহস্য লোকমাত্ত ভিলক ।

অৰ্জুন বলিলেন,—তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া যে পরম গুহ্য অধ্যাস্ত্র-তত্ত্ব বর্ণন করিলে তাহাতে আমার এই মোহ বিদূরিত হইল ।১

আমার এই মোহ বিনষ্ট হইল অর্থাৎ তোমার প্রকৃত তত্ত্ব জানিয়া, তুমিই সৰ্ব্বভূতের নিয়ন্তা, সৰ্ব্ব কর্মের নিয়ামক, ইহা বুঝিতে পারিয়া ‘আমি কর্তা’, ‘আমার কর্ম’ ইত্যাদি রূপ যে আমার মোহ তাহা অপগত হইল, আমি বুঝিতেছি, তুমিই কর্তা, তুমিই ব্রহ্মা, আমি ব্রহ্মমাত্র ।

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া ।

স্বস্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাশ্যামপি চাব্যয়ম্ ॥২

এবমেতদ্ যথাশ্চ স্বমাস্থানং পরমেশ্বর ।

অষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥৩

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া অষ্টুমিতি প্রভো ।

যোগেশ্বর ততো মে স্বং দর্শয়াম্বানমব্যয়ম্ ॥৪

২। হে কমলপত্রাক্ষ (পদ্মপাশলোচন) স্বস্তঃ (তোমার নিকট হইতে) ভূতানাং (ভূতসকলের) ভবাপ্যয়ৌ (উৎপত্তি ও লয়) ময়া (মৎ-কর্তৃক) বিস্তরশঃ (বিস্তারিত রূপে) শ্রুতৌ (শ্রুত হইল); (তোমার) অব্যয়ম্ মাহাশ্যাম্ অপি চ (তোমার অক্ষয় মাহাশ্যও শ্রুত হইল) ।

হে কমললোচন, ভূতগণের উৎপত্তি ও লয় এবং তোমার অক্ষয় মাহাশ্য—এ সকলই তোমার নিকট হইতে সবিত্তারে আমি শুনিলাম । ২

৩। হে পরমেশ্বর, যথা স্বং আস্থানং (আপনার বিষয়) আশ (বলিয়াহ), এতৎ এবং (উহা ঐরূপই বটে) ; হে পুরুষোত্তম, তব ঐশ্বরং (ঐশ্বরিক) রূপং অষ্টুম্ ইচ্ছামি (রূপ দেখিতে ইচ্ছা করি) ।

হে পরমেশ্বর, তুমি আপনার বিষয় বাহা বলিলে তাহা এইরূপই বটে । হে পুরুষোত্তম, আমি তোমার সেই ঐশ্বরিক রূপ দেখিতে ইচ্ছা করি । ৩

তুমি পরমেশ্বর । ‘আমি একাংশে অগ্নং ধারণ করিয়া আছি’ ইত্যাদি বাহা তুমি বলিলে তাহা সত্য । আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে আমি তোমার সেই বিশ্বরূপ দর্শন করি ।

৪। হে প্রভো, তৎ যদি (সেই রূপ যদি) ময়া অষ্টুং শক্যং (আমি কর্তৃক দেখিবার যোগ্য) ইতি মন্তসে (ইহা মনে কর) ততঃ (তাহা হইলে) হে যোগেশ্বর, স্বং মে (তুমি আমাকে) অব্যয়ং আস্থানং (অক্ষয় আস্থান) দর্শয় (দেখাও) ।

শ্রীভগবান্নবাচ

পত্ন মে পার্থ রূপাণি শতশোহিথ সহস্রশঃ ।
 নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনিচ ॥৫
 পশ্চাদিত্যান্ বহুন্ রুদ্রানখিনৌ মরুতন্তথা ।
 বহুতৃপ্তপূর্বাণি পশ্চাচ্চৰ্য্যাণি ভারত ॥৬

হে প্রভো! যদি তুমি মনে কর যে আমি সেই রূপ দর্শনের যোগ্য, তাহা হইলে হে বোগেশ্বর, আমাকে তোমার সেই অক্ষয় আশ্চর্য্য প্রদর্শন কর ।৪

বোগেশ্বর—৭।২৫ শ্লোক ব্যাখ্যা জটব্য ।

৫। শ্রীভগবান্ উবাচ—হে পার্থ, মে (আমার) দিব্যানি (অলৌকিক) নানাবিধানি (নানাপ্রকার) নানাবর্ণাকৃতীনি (নানাবর্ণ ও আকৃতিবিশিষ্ট) শতশঃ (শত শত) অথ সহস্রশঃ (ও সহস্র সহস্র) রূপাণি পত্ন (রূপসকল দেখ) ।

নানাবর্ণাকৃতীনি—নানাবর্ণাঃ তথা আকৃতিসকল দেখাং তানি ।

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে পার্থ, নানা বর্ণ ও নানা আকৃতিবিশিষ্ট শত শত, সহস্র সহস্র বিভিন্ন অবয়ববিশিষ্ট আমার এই অকৃত রূপ দর্শন কর ।৫

৬। হে ভারত, আদিত্যান্ (বাদশাদিত্য) বহুন্ (অষ্ট বহু) রুদ্রান্ (রুদ্রগণ) অখিনৌ (অখিনীকুমারদ্বয়) তথা মরুতঃ (বায়ুগণ) পত্ন (দেখ), বহুনি (অনেক) অদৃষ্টপূর্বাণি (অদৃষ্টপূর্ব) আশ্চর্য্যাণি (আশ্চর্য্য বস্তুসকল) পত্ন (দেখ) ।

হে ভারত, এই আমার দেহে বাদশ আদিত্য, অষ্ট বহু, একাদশ রুদ্র, অখিনীকুমারদ্বয়, এবং ঊনশকাশং মরুতগণ দর্শন কর; পূর্বের বাহা কথনক্কে দেখ নাই, তেমনি বহুবিধ আশ্চর্য্য বস্তু দর্শন কর ।৬

ইহৈকস্মৎ জগৎ কুৎসং পশ্যাত্ত সচরাচরম্ ।

মম দেহে শুড়াকেশ যচ্চাত্তদ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥৭

নতু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমেনৈব স্বচক্ষুৰ্বা ।

দ্বিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে বোগমৈশ্বরম্ ॥৮

৭। হে শুড়াকেশ (অর্জুন), ইহ মম দেহে (এই আমার দেহে) একস্মৎ (একত্র সংস্থিত) কুৎসং (সমগ্র) সচরাচরম্ (স্বাবর জলম সহিত) জগৎ, অস্তৎ বৎ চ (আর বাহা কিছু) দ্রষ্টুমিচ্ছসি (দেখিতে ইচ্ছা কর) [তাহা] অত পশ্য (এখন দেখিয়া লও) ৭।

হে অর্জুন, আমার এই দেহে একত্র অবস্থিত চরাচর সমগ্র জগৎ তুমি দর্শন কর এবং অপর বাহা কিছু তুমি দেখিতে ইচ্ছা কর তাহাও এখন দেখিয়া লও ৭।

‘অপর বাহা কিছু’ একধার তাৎপর্য এই যে, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান জিকালের বস্তু কিছু ঘটনা সকলই আমার এই দেহে বিদ্যমান। এই বুকের জর-পরাজরাদি ভবিষ্যৎ ঘটনা বাহা দেখিতে ইচ্ছা কর তাহাও এই দেহে দেখিতে পাইবে। ১:১২৬—৩৩ ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

৮। অনেন স্বচক্ষুৰ্বা এবহু (এই তোমার নিজ চক্ষু দ্বারা) মাং দ্রষ্টুং (আমাকে দেখিতে) ন শক্যসে (সমর্থ হইবে না) ; তে দ্বিব্যং চক্ষুঃ দদামি (দিতেছি), মে ঐশ্বরং বোগং (অঘটনঘটনাসামর্থ্য) পশ্য (দর্শন কর) ।

ঐশ্বরিক বোগ—ঐশ্বরিক শক্তি বা সৃষ্টি-কৌশল।

হে অর্জুন, তুমি তোমার এই চক্ষুচক্ষুদ্বারা আমার এই রূপ দর্শনে সমর্থ হইবে না। একত্র তোমাকে দ্বিব্যচক্ষু দিতেছি, তদ্বারা আমার এই ঐশ্বরিক বোগসামর্থ্য দেখ ৮।

সঙ্গয় উবাচ

এবমুক্তা ততো রাজন্ মহাবোগেশ্বরো হরিঃ ।

দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বর্যম্ ॥৯

অনেকবস্তুনয়নমনেকোত্তমদর্শনম্ ।

অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোত্তমাসুধম্ ॥১০

দিব্যমালাস্বরধরং দিব্যগন্ধাভুলেপনম্ ।

সর্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥১১

৯। সঙ্গয়ঃ উবাচ—হে রাজন্ (খুতরাষ্ট্র), মহাবোগেশ্বরঃ হরিঃ এবম্ উক্তা (এইরূপ কহিয়া) ততঃ পার্থায় পরমং ঐশ্বর্যং রূপং দর্শয়ামাস (দেখাইলেন) ।

মহাবোগেশ্বর—(৭-২০ শ্লোকের ব্যাখ্যা ত্রৈব্য)

সঙ্গয় কহিলেন—হে রাজন্, মহাবোগেশ্বর হরি এইরূপ বলিয়া তৎপর পার্থকে পরম ঐশ্বরিক রূপ দেখাইলেন ৯

১০। [সেই বিশ্বরূপ] অনেকবস্তুনয়নম্ (অনেক মুখ ও চক্ষু বিশিষ্ট), অমেকোত্তমদর্শনম্ (অনেক অদ্বুত দর্শনীয় বস্তুবিশিষ্ট), অনেকদিব্যাভরণম্ (অনেক দিব্য আভরণবিশিষ্ট), দিব্যানেকোত্তমাসুধম্ (অনেক উত্তম দিব্যাত্র-বিশিষ্ট) ছিল ১০

দিব্যানেকোত্তমাসুধম্—দিব্যানি অনেকানি উত্তমানি আয়ুধানি অন্নানি বসিন্ তৎ ।

সেই ঐশ্বরিক রূপে অসংখ্য মুখ, অসংখ্য নেত্র, অসংখ্য অদ্বুত অদ্বুত দর্শনীয় বস্তু, অসংখ্য দিব্য আভরণ এবং অসংখ্য উত্তম দিব্যাত্র সকল বিদ্যমান (ছিল) ১০

১১। [সেই রূপ] দিব্যমালাস্বরধরম্ (দিব্য মালা ও বস্ত্রধারী) দিব্যগন্ধাভুলেপনম্ (দিব্য গন্ধধারা অভুলেপিত), সর্বাশ্চর্য্যময়ং (অত্যন্ত আশ্চর্য্যময়), দেবং (হ্যুতিমান), অনন্তং (অপরিচ্ছিন্ন), বিশ্বতোমুখং (সর্বত্র মুখবিশিষ্ট) ।

সেই বিশ্বরূপ দিব্য মালা ও দিব্য বস্ত্রে সুশোভিত, দিব্যগন্ধবো অহুলিষ্ট, সর্বাশ্চর্য্যময়, হ্যুতিমান অনন্ত ও সর্বত্রোমুখ (সর্বত্র মুখবিশিষ্ট) (ছিল) ১১

দ্বিবি সূর্য্যসহস্রস্ত ভবেদ্ যুগপদুখিতা ।

যদি ভাঃ সদৃশী সা স্তাদ্ ভাসন্তস্ত মহাস্থনঃ ॥১২

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা ।

অপশ্যাদেবদেবস্ত শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥১৩

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ ।

প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাজ্ঞলিরভাষত ॥১৪

১২। দ্বিবি (আকাশে) যদি সূর্য্যসহস্রস্ত (সহস্র সূর্য্যের) ভাঃ (প্রভা) যুগপৎ উখিতা ভবেৎ (হয়) [তবে] সা (সেই প্রভা) তস্ত মহাস্থনঃ (সেই মহাস্থান) ভাসঃ (প্রভার) সদৃশী স্তাৎ (তুল্য হইতে পারে) ।

আকাশে যদি যুগপৎ সহস্র সূর্য্যের প্রভা উখিত হয়, তাহা হইলে সেই সহস্র সূর্য্যের প্রভা মহাস্থান বিধরূপের প্রভার তুল্য হইতে পারে । ১২

এই শ্লোকে অপূর্ণ শব্দবিশ্বাসকৌশলে শব্দের ধ্বনি দ্বারা ই কিরূপে অর্থ ভোভনা হইতেছে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয় ।

১৩। তদা পাণ্ডবঃ তত্র দেবদেবস্ত (সেই দেবদেবের) শরীরে অনেকধা প্রবিভক্তং (নানা ভাগে বিভক্ত) কৃৎস্নং জগৎ (সমস্ত জগৎ) একস্থং (একত্র-স্থিত) অপশ্যৎ (দেখিয়াছিলেন) ।

তখন অর্জুন সেই দেবদেবের দেহে নানা ভাগে বিভক্ত তদীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বরূপ একত্রস্থিত সমগ্র জগৎ দেখিয়াছিলেন । ১৩

১৪। ততঃ বিস্ময়াবিষ্টঃ (বিস্ময়াধিত) হৃষ্টরোমা (রোমাঞ্চিত গাত্র হইয়া) সঃ ধনঞ্জয়ঃ দেবং শিরসা প্রণম্য (মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া) কৃতাজ্ঞলিঃ (কল্প-জোড়ে) অভাষত (বলিতে লাগিলেন) ।

সেই বিধরূপ দর্শন করিয়া ধনঞ্জয় বিস্ময়ে আশ্রুত হইলেন । তাঁহার সর্কাদ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল । তিনি অবনতমস্তকে সেই দেবদেবকে প্রণাম করিয়া কল্পজোড়ে বলিতে লাগিলেন । ১৪

অৰ্জুন উবাচ

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সৰ্বাংস্তথা ভূতবিশেষসজ্জান্ ।

ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমুবাংশ্চ সৰ্বানুগাংশ্চ দিব্যান্ ॥১৫

অনেক বাহুদরবস্ত্রনেত্রং পশ্যামি স্বাং সৰ্বতোহনন্তরূপম্ ।

নাস্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাдиং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥১৬

কিরীটিনং গমিনং চক্রিণঞ্চ ভেজোরাশিং সৰ্বতো দীপ্তিমন্তম্ ।

পশ্যামি স্বাং ছনিরীক্ষ্য সমস্তাদীপ্তানলার্কদ্যুতিমগ্নমেয়ম্ ॥১৭

১৫। অৰ্জুনঃ উবাচ (বলিলেন)—হে দেব, তব দেহে সৰ্গান্ দেবান্ (সমস্ত দেবগণকে) তথা ভূতবিশেষসজ্জান্ (স্বাবরজজমান্যক ভূতসমূহকে) দিব্যান্ ঋষীন্ (দিব্য ঋষিগণকে) সৰ্গান্ উরগান্ চ (সৰ্প সমূহকে) ঈশং (সৃষ্টি কর্তা) কমলাসনস্থং ব্রহ্মাণং (পদ্মাसनস্থিত ব্রহ্মাকে) পশ্যামি (দেখিতেছি) ।

ভূতবিশেষসজ্জান্—ভূতবিশেষাণাং স্বাবরজজমানাং নানা সংহান্য ভূতানাং সজ্জান্ সমূহান্—স্বাবর ব্রহ্মাদি ও জলজ জরায়ুজ, বেদজ, অণুজ ইত্যাদি বিভিন্ন জাতীয় প্রাণি-সমূহ ।

অৰ্জুন বলিলেন,—হে দেব, তোমার দেহে আমি সমস্ত দেবগণ, স্বাবর জল-আত্মক বিবিধ সৃষ্ট পদার্থ, সৃষ্টিকর্তা কমলাসনস্থ ব্রহ্মা, নারদ-সনকাদি দিব্য ঋষিগণ এবং অনন্ত-ভক্ষকাদি সৰ্পগণকে দেখিতেছি । ১৫

১৬। হে বিশ্বেশ্বর, হে বিশ্বরূপ,—অনেক বাহুদরবস্ত্রনেত্রং (বহু বাহু, উদর, বদন ও নেত্রবিশিষ্ট), অনন্তরূপং (অনন্তরূপধারী) স্বাং সৰ্বতঃ পশ্যামি (তোমাকে সৰ্বত্র দেখিতেছি), পুনঃ (এবং) তব নাস্তং ন মধ্যং ন আদিং পশ্যামি (আদি, অন্ত, মধ্য দেখিতেছি না) ।

অসংখ্য বাহু, উদর, বদন ও নেত্রবিশিষ্ট অনন্তরূপ তোমাকে সকল দিকেই আমি দেখিতেছি । কিন্তু হে বিশ্বেশ্বর, হে বিশ্বরূপ, আমি তোমার আদি, অন্ত, মধ্য, কোথাও কিছু দেখিতেছি না । ১৬

১৭। কিরীটিনং (কিরীটধারী) গমিনং (গণাহত) চক্রিণং (চক্রধারী) সৰ্বতঃ দীপ্তিমন্তং (সৰ্বত্র দীপ্তিশালী) ভেজোরাশিং (ভেজঃপুঞ্জধর)

ত্বমকরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমন্ত বিশ্বন্ত পরং নিধানম্ ।

ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ ১৮

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীৰ্য্যমনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্ ।

পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহৃতাশবক্ত্রং স্বভেক্সস্যা বিশ্বমিদং

তপস্তম্ ॥ ১৯

ত্বনিরীক্ষ্য (চর্মচকুর দর্শন-অযোগ্য) দীপ্তানলার্কছাতিং (প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্য্যের ত্বাং প্রভাসম্পন্ন) অগ্রমেয়ং চ (অপরিমেয়) ত্বাং (তোমাকে) সমস্তাং (সর্ব্বদিকে) পশ্যামি (দেখিতেছি) ।

কিরীট, গদা ও চক্রধারী, সর্ব্বত্র দীপ্তিশালী, ভেজঃপুঞ্জস্বরূপ প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্য্যের ত্বাং প্রভাসম্পন্ন ত্বনিরীক্ষ্য, অপরিমেয় তোমার অদ্বুত মূর্ত্তি সর্ব্বদিকে সর্ব্বস্থানে আমি দেখিতেছি । ১৭

ত্বনিরীক্ষ্য—অর্থাৎ চর্মচকুর দর্শনের অযোগ্য হইলেও দ্বিবা চকু লাভ হইয়াছে বলিয়াই অর্জুন দেখিতেছেন, হৃতাং কোন বিরোধ হইতেছে না ।

১৮। ত্বম্ অকরং পরমং (পরব্রহ্ম) বেদিতব্যং (জ্ঞাতব্য), ত্বম্ অন্ত বিশ্বন্ত (এই জগতের) পরং নিধানং (পরম আশ্রয়), ত্বম্ অব্যয়ঃ (নিত্য) শাশ্বতধর্মগোপ্তা (সনাতন ধর্মের রক্ষক); ত্বং সনাতনঃ (চিরন্তন) পুরুষঃ, মে মতঃ (ইহা আমার অভিমত) ।

তুমি অকর পর ব্রহ্ম, তুমিই একমাত্র জ্ঞাতব্য তত্ত্ব, তুমিই এই বিশ্বের পরম আশ্রয়, তুমিই সনাতন ধর্মের প্রতিপালক, তুমি অব্যয় সনাতন পুরুষ, ইহাতে আমার সংশয় নাই । ১৮

১৯। অনাদিমধ্যান্তম্ (আদি-অন্ত-মধ্যহীন) অনন্ত-বীৰ্য্যং (অনন্তশক্তি-সম্পন্ন) অনন্তবাহুং (অসংখ্য বাহুবিশিষ্ট) শশিসূর্য্যনেত্রং (চন্দ্র-সূর্য্যরূপ নেত্রবিশিষ্ট) দীপ্ত-হৃতাশবক্ত্রং (প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতুল্য বদন-বিশিষ্ট) স্বভেক্সস্যা ইদং বিশ্বং তপস্তং (স্বীয় ভেজের দ্বারা এই জগতের সস্তাপ করী) ত্বাং পশ্যামি (তোমাকে দেখিতেছি) ।

ত্वाবাণ্‌থিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ঋয়েকেন দিশশ্চ সর্ববাঃ ।

দৃষ্টান্ততঃ রূপমুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন ॥২০

অমী হি ত্বাং সুরসজ্জা বিশস্তি কেচিন্তীভাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি ॥

স্বস্তীভ্যুক্তা মহর্ষিসিদ্ধসজ্জাঃ স্তবন্তি ত্বাং স্ততিভিঃ পুঙ্কলাভিঃ ॥২১

আমি দেখিতেছি. তোমার আদি নাই. মধ্য নাই, অন্ত নাই, তোমার বৈশিষ্ট্যের অবধি নাই, অসংখ্য তোমার বাহ, চত্ৰ সূর্য্য তোমার নেত্ররূপ, তোমার মুখমণ্ডলে প্রদীপ্ত হত্যাশন জলিতেছে ; তুমি স্বীয় তেজে নিখিল বিশ্বকে সম্বাপিত করিতেছ । ১৯

‘অনন্ত বাহ’, ‘আদি অন্ত মধ্যহীন’ ইত্যাদি বর্ণনা পূর্বে করা হইয়াছে । কিন্তু হর্ষ-বিশ্বয়াদি রসের বর্ণনায় পুনরুক্তি দোষজনক হয় না—“প্রমাদে বিশ্বয়ে হর্ষে বিত্বিকৃত্যং ন হৃদ্যতি ।”

২০ । হে মহাত্মন, ত্वाবাণ্‌থিব্যোঃ ইদম্ অন্তরম্ (স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যস্থল অর্থাৎ আকাশ, অন্তরীক্ষ) একেন স্ময়া হি (একমাত্র তোমাদ্বারা) ব্যাপ্তং (ব্যাপ্ত রহিয়াছে) ; সর্বাঃ দিশঃ চ (দিক্‌সকলও ব্যাপ্ত রহিয়াছে) ; তব অন্ততম্ ইদং (এই) উগ্রং রূপং দৃষ্টা (দেখিয়া) লোকত্রয়ম্ (ত্রিলোক) প্রব্যথিতং (ব্যথিত হইতেছে) ।

হে মহাত্মন, একমাত্র তুমিই স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যস্থল এই অন্তরীক্ষ এবং দিক্‌সকলও ব্যাপিয়া রহিয়াছ । তোমার এই অদ্ভুত উগ্রমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ত্রিলোক ব্যথিত হইতেছে । ২০

অর্জুন বিশ্বরূপ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতেছেন না এবং তিনি এই রূপ দেখিয়া স্বয়ং অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন । ‘ত্রিলোক ভীত হইয়াছে’ বৈ বলিতেছেন উহা তাঁহারই মনের ভাব মাত্র । বস্তুতঃ অর্জুন ব্যতীত আর কেহ বিশ্বরূপ দেখিতে পারে না, দেখেও নাই ।

২১ । অমী সুরসজ্জাঃ (ঐ দেবতাগণ) ত্বাং হি (তোমাতেই) বিশস্তি (প্রবেশ করিতেছেন) ; কেচিৎ (কেহ কেহ) তীভাঃ (ভীত হইয়া)

কৃত্তাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশেষ্মিনো মরুতশ্চোদ্রপাশ্চ ।

গন্ধর্ববক্ষাসুরসিদ্ধসজ্জা বীকশ্চে ত্বাং বিন্মিতাশ্চৈব সবেব ॥ ২২

প্রোজলয়ঃ (কৃত্তাজলপিটে) গৃণতি (রক্ষা প্রার্থনা করিতেছেন) ; মহর্ষিসিদ্ধ-
সজ্জাঃ (মহর্ষি ও সিদ্ধপুরুষগণ) স্বস্তি ইতি উক্তা (স্বস্তি স্বস্তি বলিয়া)
পুরুষাভিঃ স্ততিভিঃ (উত্তম, পূর্ণ, সারগর্ভ স্ততিবাক্যে) ত্বাং স্তবন্তি (তোমাকে
স্তব করিতেছেন) ।

ঐ দেবতাগণ তোমাতেই প্রবেশ করিতেছেন । কেহ কেহ ভীত হইয়া
(জয় জয়, রক্ষ রক্ষ ইত্যাদি বাক্যে) কৃত্তাজলপিটে রক্ষা প্রার্থনা করিতেছেন,
মহর্ষি ও সিদ্ধগণ স্বস্তি স্বস্তি বলিয়া উত্তম সারগর্ভ স্তোত্রসমূহদ্বারা তোমার স্তব
করিতেছেন । ২১

২২ । কৃত্তাদিত্যাঃ (কৃত্ত ও আদিত্যাগণ), বসবঃ (বহুগণ), যে চ সাধ্যাঃ
(বাহারা সাধ্যানামক দেবতা), বিশ্বে (বিশ্বদেবগণ), অশ্বিনো (অশ্বিনীকুমারদ্বয়),
মরুতঃ চ (এবং মরুদগণ), উদ্রপাঃ (উদ্রপায়ী পিতৃগণ), গন্ধর্ব্ব-বক্ষাসুরসিদ্ধ-
সজ্জাঃ চ (এবং গন্ধর্ব্ব, বক্ষ, অসুর ও সিদ্ধগণ) সর্ব্বে এব (সকলেই)
বিন্মিতাঃ ত্বাং বীকশ্চে (তোমাকে দেধিতেছেন) ।

আদিত্য, বসু প্রভৃতি বৈদিক দেবতা । বৃহস্পর্য্যকে দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবহু, একাদশ
কৃত্ত এবং ইন্দ্র ও প্রজাপতি এই বোটা তেত্রিশ দেবতার উল্লেখ আছে । (অপিচ মতাঃ আদিঃ
৩০।৩৬ শাস্তি ২০৮ ঋষ্য) ।

উদ্রপাঃ—উদ্রাণ্য পিণ্ডি ইতি পিতরঃ—শ্রাচ্ছে পিতৃগণকে যে অন্নাদি দেওয়া হয় তাহা
উক থাকিলেই তাহারা গ্রহণ করেন, নচেৎ নয় । এই জন্ত পিতৃগণকে উদ্রপা বলে । বস্তৃতঃ
উহার উদ্রভাগ অর্থাৎ তৎতৎ পদার্থ নিহিত প্রকৃত তেলঃ নক্তি তাহারা গ্রহণ করেন । এই হেতু
তাহাদের নাম উদ্রপা । শ্রাচ্ছে সাত প্রকার পিতৃগণের উল্লেখ আছে । (১০।২৯ শ্লোক ঋষ্য) ।

একাদশ কৃত্ত, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বহু, সাধ্যানামক দেবগণ, বিশ্বদেবগণ,
অশ্বিনীকুমারদ্বয়, উদ্রপাশ মরুত, উদ্রপা (পিতৃগণ), গন্ধর্ব্ব, বক্ষ, অসুর ও
সিদ্ধগণ সকলেই বিন্মিয়াবিষ্ট হইয়া তোমাকে স্তব করিতেছেন । ২২

রূপং মহন্তে বহুবক্ত্রনেত্রং মহাবাহো বহুবাহুরূপাদম্ ।

বহুদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং দৃষ্টা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥ ২৩

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্ ।

দৃষ্টাহি স্বাং প্রব্যথিতাস্তরাষ্ট্রা ধৃতিং ন বিন্য়ামি শমঞ্চ বিষ্ণো ॥২৪

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্টেব কালানলসন্নিভানি ।

দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥২৫

২৩। হে মহাবাহো, তে (তোমার) বহুবক্ত্রনেত্রং (অসংখ্য বদন ও নেত্রবিশিষ্ট), বহুবাহুরূপাদং (বহু বাহু, উরু ও চরণবিশিষ্ট), বহুদংষ্ট্রাকরালং (বহু দস্তভাঙ্গা ভীষণ), মহৎ রূপং দৃষ্টা (রূপ দেখিয়া) লোকাঃ (লোকসকল) প্রব্যথিতাঃ (ভীত হইয়াছে); তথা অহং (আমিও) [ভীত হইয়াছি]।

হে মহাবাহো, বহু বহু মুখ, নেত্র, বাহু উরু, পদ ও উদর বিশিষ্ট এবং বহু বহুদাকার দস্তভাঙ্গা ভয়ঙ্করদর্শন তোমার এই সুবিশাল মুষ্টি দেখিয়া লোকসকল ভীত হইয়াছে এবং আমিও ভীত হইয়াছি । ২৩

২৪। হে বিষ্ণো, নভঃস্পৃশং (আকাশব্যাপী) দীপ্তং (তেজোময়) অনেকবর্ণং (নানাবর্ণবিশিষ্ট) ব্যাত্তাননং (বিস্তারিত মুখবিশিষ্ট) দীপ্তবিশালনেত্রং (অত্যুজ্জ্বল বিশাল নেত্রবিশিষ্ট) স্বাং দৃষ্টা (তোমাকে দেখিয়া) প্রব্যথিতাস্তরাষ্ট্রা (ব্যথিতচিত্ত) [আমি] ধৃতিং শমং চ ন বিন্য়ামি (ঐর্ষ্য ও শাস্তি লাভ করিতে পারিতেছি না)।

হে বিষ্ণো, নভঃস্পর্শী, তেজোময়, বিস্তারিতময়ন, অত্যুজ্জ্বল বিশালনেত্র-বিশিষ্ট তোমার রূপ দেখিয়া আমার অন্তরাষ্ট্রা ব্যথিত হইতেছে, আমার দেহেজ্বর বিকল হইতেছে, আমি মনকে শান্ত করিতে পারিতেছি না । ২৪

২৫। দংষ্ট্রাকরালানি (দস্তভাঙ্গা ভীষণ), কালানলসন্নিভানি (প্রলম্বাভিতুল্য) তে মুখানি দৃষ্টা এব (তোমার মুখসকল দর্শন করিয়া) দিশঃ ন জানে (দিক্ সকল জানিতে পারিতেছি না, দিশেহারা হইয়াছি), শর্ম্ম (সুখও)

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্ত পুত্রাঃ সৰ্ব্বে সঠৈবাবনিপালসঠৈঃ ।

ভীষ্মো দ্রোণঃ শূতপুত্রস্তথাসৌ সুহৃদ্যদীযৈরপি বোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬

বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশস্তি দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি ।

কেচিদ্ বিলগ্না দশনান্তরেষু সদৃশ্যস্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাদৈঃ ॥ ২৭

ন লভে (পাইতেছি না); হে দেবেশ (দেবাধিদেব), হে জগন্নিবাস (জগদাধার), প্রসীদ (প্রসন্ন হও) ।

বৃহৎ দত্তসমূহের দ্বারা ভয়ানক দর্শন, প্রলয়ায়ি সদৃশ তোমার মুখ সকল কর্শন করিয়া আমার দৃষ্টি ভ্রম ঘটতেছে (আমি দিশেহারা হইয়াছি), আমি স্বস্তি পাইতেছি না । হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, প্রসন্ন হও (আমার ভয় দূর কর) । ২৫

২৬।২৭ । অবনিপালসঠৈঃ সহ (নৃপতিগণের সহিত) অমী চ ধৃতরাষ্ট্রস্ত সৰ্ব্বে এব পুত্রাঃ (ঐ ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেরা সকলেই) তথা ভীষ্ম, দ্রোণঃ অসৌ শূতপুত্রঃ চ (এবং ঐ কর্ণ), অদ্যদীযৈঃ (আমাদের পক্ষীয়) বোধমুখ্যৈঃ সহ (প্রধান প্রধান বোদ্ধগণসহ) ত্বরমাণাঃ (দ্রুত বেগে ধাবমান হইয়া) তে (তোমার) দংষ্ট্রাকরালানি (দন্তদ্বারা বিকৃত) ভয়ানকানি বক্ত্রাণি (ভয়ঙ্কর মুখগহ্বরে) বিশস্তি (প্রবেশ করিতেছে); কেচিৎ (কেহ কেহ) চূর্ণিতৈঃ উত্তমাদৈঃ (চূর্ণিত মৃতকে) দশনান্তরে (দন্তসন্ধিতে) বিলগ্নাঃ সংদৃষ্টভেৎ (সংলগ্ন দৃষ্ট হইতেছে) ।

[জয়দ্রথাদি] রাজভবগর্গসহ সকল ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ আমাদের প্রধান প্রধান বোদ্ধগণ তোমার দংষ্ট্রাকরাল ভয়ঙ্করদর্শন মুখগহ্বরে ধাবিত হইয়া প্রবেশ করিতেছে । কাহারও কাহারও মৃতক চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং উহা তোমার দন্তসন্ধিতে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে দেখা বাইতেছে । ২৬।২৭

যথা নদীনাং বহবোহম্মুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা ভবন্তি ।

তথা ত্বামী নরলোকবীরা বিশন্তি বক্তৃণ্যভিবিজলন্তি ॥২৮

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমুদ্রবেগাঃ ।

তথৈবনাশায় বিশন্তি লোকান্তবাপি বক্তৃণি সমুদ্রবেগাঃ ॥২৯

যুদ্ধ ব্যাপারে বাহা ঘটবে. ভগবান্ তাঁহার বিরাট দেহে সেই দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন । ভগবানের ভূত ভবিষ্যৎ নাই, তাঁহার সকলই বর্তমান । তাঁহার দেহে ত্রৈকালিক ঘটনার একত্র সমাবেশ । স্তত্রাং ইহা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার নয় । এই হেতুই পূর্বে ১১।৭ শ্লোকে অর্জুনকে বলিয়াছিলেন, আরও বাহা কিছু দেখিতে চাও, তাহাও দেখিতে পাইবে ।

২৮। যথা নদীনাং (নদীসমূহের) বহবঃ অম্মুবেগাঃ (বহুজলপ্রবাহ) অভিমুখাঃ (সমুদ্রাভিমুখ হইয়া) সমুদ্রম্ এব ভবন্তি (প্রবেশ করে) তথা অমী নরলোকবীরাঃ (এই ভূমণ্ডলস্থ বীরগণ) অভিবিজলন্তি (চতুর্দিকে প্রজ্বলিত) তব বক্তৃণি (তোমার মুখমণ্ডলসমূহে) বিশন্তি (প্রবেশ করিতেছে) ।

অভিবিজলন্তি—অভিতো বিজলন্তি সর্কতঃ প্রদীপ্যমানানি । চতুর্দিকে অগ্নিতেছে এরূপ । “অভিতো বিজলন্তি” এইরূপ পাঠান্তরও আছে ।

যেমন নদীসমূহের বহু জলপ্রবাহ সমুদ্রাভিমুখ হইয়া সমুদ্রে গিয়া প্রবেশ করে, সেইরূপ এই মহাশয় লোকের বীরগণ তোমার সর্কতোব্যাপ্ত জলন্ত মুখগহ্বরে প্রবেশ করিতেছে । ২৮

২৯। যথা পতঙ্গাঃ সমুদ্রবেগাঃ (অতি বেগে ধাবমান হইয়া) নাশায় (মরণের জন্য) প্রদীপ্তং জ্বলনং (অগ্নিতে) বিশন্তি (প্রবেশ করে), তথা লোকাঃ অপি (লোকগণও) সমুদ্রবেগাঃ নাশায় এব (মরণের জন্যই) তব বক্তৃণি (মুখসমূহে) বিশন্তি (প্রবেশ করিতেছে) ।

যেমন পতঙ্গগণ অতি বেগে ধাবমান হইয়া মরণের জন্য জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, সেইরূপ এই লোকলকল মরণের নিমিত্তই অতি বেগে ধাবমান হইয়া তোমার মুখগহ্বরে প্রবেশ করিতেছে । ২৯

লেলিহসে গ্রাসমানঃ সমস্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জলন্তিঃ ।

ভেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং ভাসন্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥৩০

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোহস্ত তে দেববর প্রসীদ ।

বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তুমাচ্ছং নহি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥৩১

৩০। জলন্তিঃ বদনৈঃ (জলন্ত মুখসমূহের দ্বারা) সমগ্রান্ লোকান্ গ্রাসমানঃ (লোকসমূহকে গ্রাস করিয়া) সমস্তাং (চারিদিকে, সর্বত্র) লেলিহসে (বারংবার দ্বাদ গ্রহণ করিতেছে, লেহন করিতেছে), হে বিষ্ণো, সমগ্রং জগৎ তেজোভিঃ আপূর্য্য (তেজের দ্বারা পূর্ণ করিয়া) তব উগ্রাঃ ভাসঃ (তোমার তীব্র প্রভাসমূহ) প্রতপন্তি (দগ্ধ করিতেছে)।

তুমি জলন্ত মুখসমূহের দ্বারা লোকসমূহকে গ্রাস করিয়া বারংবার দ্বাদগ্রহণ করিতেছ। বিষ্ণো, সমগ্র জগৎ তোমার তীব্র তেজোরশি-ব্যাপ্ত হইয়া প্রতপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। ৩০

৩১। উগ্ররূপঃ (উগ্রমূর্ত্তি) ভবান্ কঃ (আপনি কে), মে আখ্যাহি (আমাকে বলুন); তে নমঃ অস্ত (আপনাকে প্রণাম করি), হে দেববর, প্রসীদ (প্রসন্ন হউন); আচ্ছং ভবন্তং (আদি পুরুষ আপনাকে) বিজ্ঞাতুম্ ইচ্ছামি (জানিতে ইচ্ছা করি); হি (বেহেতু) তব প্রবৃত্তিং (কার্য্য) ন প্রজানামি (জানিনা)।

উগ্রমূর্ত্তি আপনি কে, আমাকে বলুন। হে দেববর, আপনাকে প্রণাম করি, প্রসন্ন হউন। আদি পুরুষ আপনাকে আমি জানিতে ইচ্ছা করি। আপনি কে, কি কার্য্যে প্রবৃত্ত, বুঝিতেছি না। ৩১

আমি আপনার বিধরূপ ও বিভূতিসমূহ দেখিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু আপনার এই সংহারমূর্ত্তি দেখিয়া আমি বুঝিতেছিলাম, আপনি কে, কি কার্য্যে প্রবৃত্ত।

শ্রীভগবান্নবাচ

কালোহ্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবুদ্ধো লোকান্ সমাহৰ্ত্তুমিহ প্রবৃন্তঃ ।

ঋতেহপি তাং ন ভবিষ্যন্তি সৰ্বে যেহবহিতাঃ প্রত্যনীকেষু

বোধঃ ॥৩২

তস্মাৎ ত্ৰমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রুন্ ভুঙক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্ ।

ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূৰ্ব্বে মৈব নিমিত্তমাত্মং ভব সব্যাসাচিন্ ॥৩৩

৩২। শ্রীভগবান্ উবাচ—(আমি) লোকক্ষয়কৃৎ (লোকক্ষয়কারী)
প্রবুদ্ধঃ (অত্যাৎকট) কালঃ অগ্নি (হই) ; লোকান্ (লোকসকলকে)
সমাহৰ্ত্তুং (সংহার করিতে) ইহ (এক্ষণ) প্রবৃন্তঃ ; স্বাম্ ঋতে অপি (তোমা
ব্যতীত ও, তুমি সংহার না করিলেও) প্রত্যনীকেষু (বিপক্ষ সৈন্তদলে) যে
বোধঃ অবহিতাঃ (যে বোদ্ধৃগণ অবহিত) [আছে] সৰ্বে অপি (তাহারা
সকলেই) ন ভবিষ্যন্তি (থাকিবেনা) ।

প্রবুদ্ধ :—অত্যাৎকটঃ (শ্রীধর), বুদ্ধিঃ গতঃ (শব্দঃ) ।

প্রত্যনীকেষু—অন্যকানি অন্যকানি প্রতি প্রত্যনীকেষু ভীষ্মদ্রোণাদীনাম্ সৰ্বান্ন সেনানু
(শ্রীধর) । ইহ—অগ্নি কালে (শব্দ) ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন—আমি লোকক্ষয়কারী অতি ভীষণ কাল ; এক্ষণ এই
লোকদিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি ; তুমি বুদ্ধ না করিলেও প্রতিপক্ষ
সৈন্তদলে যে সকল বোদ্ধা অবস্থান করিতেছে তাহারা কেহই থাকিবে না । ৩২

৩৩। তস্মাৎ (অতএব) ত্ৰম্ (তুমি) উত্তিষ্ঠ (উত্থিত হও), যশঃ লভস্ব
(লাভ কর) ; শত্রুন্ জিত্বা (শত্রু জয় করিয়া) সমৃদ্ধং রাজ্যং (নিষ্কটক রাজ্য)
ভুঙক্ষ্ব (ভোগ কর) ; ময়া (আমাকর্তৃক) এতে (ইহারা) পূৰ্ব্বে এষ
(পূৰ্বেই) নিহতাঃ ; হে সব্যাসাচিন্ (অৰ্জুন) নিমিত্তমাত্মং (উপলক্ষ্য মাত্র)
ভব (হও) ।

সব্যাসাচিন্—সর্বোদ্যমঃ হস্তেন সচিৎ শরান্ সৰ্বাভুং শীলং বতেতি—বিলি বায়
হণ্ডে পর-সহান করিতে অত্যন্ত ; অৰ্জুন ।

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ কর্ণং তথাঅন্যাপি যোধবীরান্ ।

ময়া হতাং ত্বং জহি মা ব্যাধিষ্ঠা যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥৩৪

সঙ্গয় উবাচ

এতচ্ছৃষ্টা বচনং কেশবশ্চ কৃতাজ্জলিবেপমানঃ কিরীটী ।

নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং সগদগদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫

অতএব, তুমি যুদ্ধার্থ উত্তিত হও ; শত্রু জয় করিয়া। যশঃ লাভ কর, নিষ্কটক রাজ্য ভোগ কর । হে অর্জুন, আমি ইহাদিগকে পূর্বেই নিহত করিয়াছি । তুমি এখন নিমিত্ত-মাত্র হও । ৩৩

দুর্যোধন যখন যুদ্ধের সকল প্রস্তাবই অগ্রাহ্য করিলেন, তখন ভীষ্মদেব শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—“কালপকমিদং মন্ত্রে সর্বং ক্ষত্রং জনার্দন” —বুঝিতেছি এই ক্ষত্রিয়েরা কালপক হইয়া উঠিয়াছে । (মভাঃ উত্তোঃ ১২৭।৩২) । এই কাল কি এবং কালপক কাহাকে বলে তাহাই শ্রীভগবান্ বিধ্বংসে অর্জুনকে প্রত্যক্ষ দেখাইলেন ।

৩৪ । ময়া (আমাকর্তৃক) হতাং (হত) দ্রোণঞ্চ, ভীষ্মঞ্চ, জয়দ্রথঞ্চ, কর্ণঞ্চ, তথা অন্যান্ (এবং অন্যান্ত) যোধবীরান্ অপি (যুদ্ধবীরগণকেও) ত্বং জহি (তুমি নিহত কর) ; মা ব্যাধিষ্ঠাঃ (আশঙ্কা করিও না), রণে সপত্নান্ (শত্রুদিগকে) জেতাসি (জয় করিতে পারিবে), [অতএব], যুধ্যস্ব (যুদ্ধ কর) ।

দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং অন্যান্ত যুদ্ধবীরগণকে আমি পূর্বেই নিহত করিয়া রাখিয়াছি, তুমি সেই হতগণকে হত কর ; ভয় করিও না । রণে শত্রুগণকে নিশ্চয় নিহত করিতে পারিবে, যুদ্ধ কর । ৩৪

৩৫ । সঙ্গয়ঃ উবাচ—কেশবশ্চ (কেশবের) এতৎ (এই) বচনং শ্রুত্বা (শুনিয়া) বেপমানঃ (কম্পমান) কিরীটী (অর্জুন) কৃতাজ্জলিঃ (বহাজ্জলি হইয়া) কৃষ্ণং নমস্কৃত্বা (কৃষ্ণক নমস্কার করিয়া) ভূয়ঃ এব (পুনরায়) সগদগদং (গদগদধ্বরে) আহ (কহিলেন) ।

অৰ্জুন উবাচ

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীৰ্ত্তা জগৎ প্রহব্যাভ্যমুরজ্যাতে চ ।

রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সৰ্ব্বৈ নমস্তস্তি চ সিদ্ধসজ্জাঃ ॥৩৬

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্ গরীয়সে ব্রহ্মণোহপ্যাদিকর্জে ।

অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমকরং সদসৎ তৎ পরং যৎ ॥ ৩৭

সঞ্জয় বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অৰ্জুন কম্পিত কলেবরে কৃতাজলিপুটে কৃষ্ণকে নমস্কার করিলেন ; আবার অত্যন্ত ভীত হইয়া প্রণাম-পূৰ্ব্বক গদ গদ স্বরে বলিতে লাগিলেন ।

৩৬। অৰ্জুনঃ উবাচ—হে হৃষীকেশ, তব প্রকীৰ্ত্তা (তোমার মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তনে) জগৎ প্রহব্যাতি (অতিশয় হুই হয়), অমুরজ্যাতে চ (ও অমুরজ হই) ; রক্ষাংসি (রক্ষাগণ) ভীতানি (ভীত হইয়া) দিশঃ (দিগ্ দিগন্তে) দ্রবন্তি (পলায়ন করে) ; সৰ্ব্বৈ সিদ্ধসজ্জাঃ চ (সমস্ত সিদ্ধ পুরুষগণও) নমস্তস্তি (নমস্কার করেন), [এসকলই] স্থানে (স্থিতযুক্ত) ।

অৰ্জুন কহিলেন—হে হৃষীকেশ, তোমার মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তনে সমস্ত জগৎ যে হুই হয় এবং তোমার ভয়ে ভীত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করে, এবং সিদ্ধগণ যে তোমাকে নমস্কার করেন তাহাও আশ্চর্য্য নহে । ৩৬

৩৭। হে মহাত্মন্, হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, ব্রহ্মণঃ অপি গরীয়সে (ব্রহ্মারও গুরু) আদিকর্জে চ (ও আদিকর্তা) তে (তোমাকে) কস্মাৎ ন নমেরন্ (কেন নমস্কার না করিবেন) ; সৎ (ব্যক্ত) অসৎ (অব্যক্ত) পরং (উহার অতীত) যৎ অকরং (যে অকর পরব্রহ্ম) তৎ চ (তাহাও) ঋম্ (তুমি) ।

হে মহাত্মন্, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, তুমি ব্রহ্মারও গুরু এবং আদি কর্তা ; অতএব সমস্ত জগৎ কেন না তোমাকে নমস্কার করিবে । তুমি সৎ (ব্যক্ত জগৎ) তুমি অসৎ (অব্যক্ত প্রকৃতি) এবং সদসতের অতীত যে অকর ব্রহ্ম তাহাও তুমি । ৩৭

সৎ ও অসৎ—৩৬৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

ঈশাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্তমন্ত্ৰ বিশ্বস্ত পরং নিধানম্ ।
 বেত্তাসি বেত্তঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া তত্তং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮
 বায়ুর্মোহয়িবরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহচ্ ।
 নমো নমস্তেহস্ত্য সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯

৩৮। হে অনন্তরূপ, ত্বম্ আদিদেবঃ (দেবগণের আদি, জগতের সৃষ্টিকর্তা), পুরাণঃ (অনাদি) পুরুষঃ; ত্বম্ অস্ত বিশ্বস্ত (এই বিশ্বের) পরং নিধানং (শেষ লয় স্থান); [তুমি] বেত্তা (জ্ঞাতা) বেত্তাঃ (এবং জ্ঞেয়) পরং চ ধাম (পরমপদ) অসি (হও)। ত্বয়া (তোমাদ্বারা) বিশ্বং তত্তং (ব্যাপ্ত রহিয়াছে)।

হে অনন্তরূপ, তুমি আদি দেব, তুমি অনাদি পুরুষ, তুমি এই বিশ্বের একমাত্র লয়স্থান, তুমি জ্ঞাতা, তুমিই জ্ঞাতব্য, তুমিই পরমধাম। তুমি এই বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছ। ৩৮

৩৯। স্বঃ (তুমি), বায়ুঃ, বমঃ, অগ্নিঃ, বরুণঃ, শশাঙ্কঃ (চন্দ্র), প্রজাপতিঃ (পিতামহ ব্রহ্মা), প্রপিতামহঃ চ (এবং ব্রহ্মারও জনক); তে (তোমাকে) সহস্রকৃত্বঃ (সহস্রবার) নমঃ অস্ত্য (নমস্কার); পুনশ্চ (পুনর্বার) নমঃ; ভূয়ঃ অপি (আবারও) তে (তোমাকে) নমঃ নমঃ।

প্রজাপতি, প্রপিতামহ—ব্রহ্মা হইতে মরীচি আদি মানস পুত্রের উৎপত্তি। মরীচি হইতে কশ্যপ এবং কশ্যপ হইতে সমস্ত প্রজার উৎপত্তি। ব্রহ্মা, মরীচি-আদির পিতা, এই জন্ত তাঁহাকে পিতামহ বলা হয় এবং ব্রহ্মারও পিতা অর্থাৎ যিনি পরমেশ্বর তিনি প্রপিতামহ। কশ্যপাদিকেও প্রজাপতি বলে। কিন্তু এখানে প্রজাপতি শব্দ একবচনান্ত থাকিতে উহার অর্থ ব্রহ্মা বলিয়াই গ্রহণ করা সঙ্গত।

বায়ু, বম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, তুমিই; পিতামহ ব্রহ্মাও তুমি এবং ব্রহ্মার জনকও (প্রপিতামহ) তুমি। তোমাকে সহস্রবার নমস্কার করি, আবারও পুনঃ পুনঃ তোমাকে নমস্কার করি। ৩৯

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতন্তে নমোহস্ত তে সর্বত এব সর্ব ।

অনন্তবীৰ্য্যামিতবিক্রমত্বং সর্বং সমাপ্নোষি ততোহসি সর্বঃ ॥ ৪০

সথেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সথেতি ।

অজ্ঞানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥৪১

যচ্চাবহাসার্থমসংকৃতোহসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু ।

একোহথবাপ্যচ্যুত তৎসমকং তৎ কাময়ে স্বামহমপ্রমেন্নম্ ॥৪২

৪০। তে (তোমাকে) পুরস্তাৎ (অগ্রভাগে) অথ পৃষ্ঠতঃ (এবং পশ্চাৎভাগে) নমঃ; হে সর্ব তে সর্বতঃ এব (সকল দিকেই) নমঃ অন্ত; হে অনন্তবীৰ্য্য, অমিতবিক্রমঃ ত্বং (তুমি) সর্বং (সমস্ত বিশ্ব) সমাপ্নোষি (ব্যাপিয়া আছে); ততঃ (সেই হেতু) [তুমি] সর্বঃ (সর্বস্বরূপ) অসি (হও)।

অনন্তবীৰ্য্য, অমিতবিক্রম—বীৰ্য্য শব্দে শারীরিক বল, এবং বিক্রম শব্দে শত্রু-প্রয়োগ কৌশলাদি বুঝায় (মধুসূদন)।

তোমাকে সম্মুখে নমস্কার করি, তোমাকে পশ্চাতে নমস্কার করি; হে সর্বস্বরূপ, সর্বত্রই তুমি—তোমাকে সকল দিকেই নমস্কার করি; অনন্ত তোমার বলবীৰ্য্য, অসাম তোমার পরাক্রম! তুমি সমস্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছ, স্ততরাং তুমিই সমস্ত ৪০

৪১।৪২। তব মহিমানং (তোমার মহিমা) ইদং চ (এবং এই বিধরূপ) অজ্ঞানতা (না জানিয়া) ময়া (আমাকর্তৃক) প্রমাদাৎ (অজ্ঞানতাবশতঃ) প্রণয়েন বা অপি (বা প্রণয়বশতঃ) সখা ইতি মত্বা (সখা, এই ভাবিয়া) ত্বং (তুমি) হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা ইতি (এইরূপ) প্রসভং (হঠাৎ, অবিদ্যে) বৎ উক্তং (যাহা কিছু বলা হইয়াছে); হে অচ্যুত, বিহারশয্যাসনভোজনেষু (আমোদ, ক্রীড়া, শয়ন, আসন ও ভোজনকালে) একঃ (একাকী) অথবা তৎসমককং অপি (বহুবলসমক্কেও) অবহাসার্থং (পরিহাসচ্ছলে) বৎ অসং-

পিতাসি লোকস্ত চরাচরস্ত ত্মস্ত পূজ্যঃ গুরুর্গরীয়ান্ ।

ন ত্বংসমোহন্ত্যভ্যধিকঃ কুতোহজ্ঞো লোকত্রয়েহপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥৪৩

তন্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কাষং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড়াম্ ।

পিতেব পুত্রস্ত সখেব সখ্যঃ প্রিয়ঃ প্রিয়য়াহর্হসি দেব সোঢ়ুম ॥৪৪

কৃতঃ (বেক্লপ অবজ্ঞাত, অপমানিত) অসি (হইয়াছ) অহং (আমি)
অপ্রমেয়ং স্বাং (অচিন্ত্যপ্রভাব তোমার নিকট) তৎ (তাহা) কাময়ে
(কমা চাহিতেছি) ।

তোমার এই বিখরূপ এবং ঐশ্বর্য্যামহিমা না জানিয়া, তোমাকে সখা
ভাবিয়া অজ্ঞানবশতঃ বা প্রণয়বশতঃ, হে কৃষ্ণ, হে বাদব, হে সখা, এইরূপ
তোমায় বলিয়াছি ; হে অচ্যুত, আহার, বিহার, শয়ন ও উপবেশনকালে
একা অথবা বহুবচন সমক্ষে পরিহাসচ্ছলে তোমার কত অমর্যাদা করিয়াছি ;
অচিন্ত্যপ্রভাব তুমি, তোমার নিকট তজ্জন্ম কমা প্রার্থনা করিতেছি ৪১।৪২

৪৩ । হে অপ্রতিমপ্রভাব (অতুলপ্রভাব), ত্বম্ অস্ত চরাচরস্ত লোকস্ত
(এই চরাচর সমস্ত লোকের) পিতা, পূজ্যঃ, গুরু, গরীয়ান্ চ (এবং গুরুতর)
অসি (হও) ; লোকত্রয়ে অপি (ত্রিজগতেও) তৎসমঃ (তোমার তুল্য) ন
অস্তি, অভ্যধিকঃ (তোমা অপেক্ষা অধিক) অন্তঃ কৃতঃ (অন্ত কোথায়
ধাকিবে) ?

হে অমিতপ্রভাব, তুমি এই চরাচর সমস্ত লোকের পিতা ; তুমি পূজ্য, গুরু
ও গুরু হইতে গুরুতর ; ত্রিজগতে তোমার তুল্য কেহই নাই, তোমা অপেক্ষা
শ্রেষ্ঠ থাকিবে কি প্রকারে ? ৪৩

৪৪ । হে দেব, তন্মাৎ (সেই হেতু) অহং কাষং প্রণিধায় (শরীরকে
দত্তবৎ অবনত করিয়া) প্রণম্য (প্রণামপূর্ব্বক) জৈড্যং (বন্দনীয়) জৈশম্
(জৈশ্বর) স্বাং প্রসাদয়ে (তোমার প্রসাদ প্রার্থনা করিতেছি) ; পুত্রস্য
(পুত্রের [অপরাধ] পিতা ইব (পিতা যেমন), সখ্যঃ (সখার) সখা ইব

অদৃষ্টপূৰ্বে হৃষিতোহস্মি দৃষ্টা ভবেন চ প্রব্যথিতং মনো মে ।

তদেব মে দৰ্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥৪৫

কিন্নীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং ত্রুটুমহং তথৈব ।

তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূৰ্ত্তে ॥৪৬

(সখা যেমন), প্রিয়ারাঃ (প্রিয়র) প্রিয়ঃ ইব (প্রিয় পাত যেমন),

[সেইরূপ তুমি আমার অপরাধ] সোচুন্ অর্হসি (কমা করিতে যোগ্য হও) ।

প্রিয়রাহর্হসি—প্রিয়ারাঃ অর্হসি । কিন্তু এইরূপ সন্ধি ঠিক হয় না । এই হেতু প্রিয়ারাঃ হলে প্রিয়ার পাঠ কেহ কেহ করেন । তাহা হইলে অর্থ হয়,—প্রেমময় তুমি, তোমার প্রিয় আমি; হস্তরাং আমার অপরাধ ক্ষত্বা ।

হে দেব, পূর্বোক্ত রূপে আমি অপরাধী, সেই হেতু দণ্ডবৎ প্রণামপূর্বক তোমার প্রসাদ প্রার্থনা করিতেছি । সকলের বন্দনীয় জীবন তুমি ; পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন সখার, প্রিয় যেমন প্রিয়ার অপরাধ কমা করেন, তুমিও তজ্জপ আমার অপরাধ কমা কর ॥৪৪

৪৫ । হে দেব, অদৃষ্টপূর্ব (পূর্বে বাহা দেখা হয় নাই এরূপ) [তোমার রূপ] দৃষ্টা (দেখিয়া) হৃষিতঃ অস্মি (হর্ষাধিত হইয়াছি), ভয়ে চ (আবার ভয়ে) মে মনঃ প্রব্যথিতং (ব্যাকুল হইয়াছে) । অতএব, তৎ এব রূপং (সেই তোমার পূর্বরূপই-) মে দৰ্শয় (আমাকে দেখাও) । হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, প্রসীদ (প্রসন্ন হও) ।

হে দেব, পূর্বে বাহা কখনও দেখি নাই, সেই রূপ দেখিয়া আমার হর্ষ হইয়াছে বটে, কিন্তু ভয়ে মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে ; অতএব, তোমার সেই (চিরপরিচিত) পূর্বরূপটি আমাকে দেখাও ; হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস আমার প্রতি প্রসন্ন হও ॥৪৫

৪৬ । অহং ত্বাং (আমি তোমাকে) তথা এব (পূর্ব রূপই) কিন্নীটিনং গদিনং চক্রহস্তং (কিন্নীটধারী, গদাধারী, চক্রধারিরূপে) ত্রুটুং ইচ্ছামি (দেখিতে ইচ্ছা করি) ; হে সহস্রবাহো, বিশ্বমূর্ত্তে, তেন চতুর্ভুজেন রূপেণ এব (সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতেই) ভব (আবির্ভূত হও) ।

আমি কীরীটধারী এবং গলা ও চক্ৰহস্ত তোমার সেই পূৰ্বরূপই দেখিতে ইচ্ছা করি। হে সহস্রবাহো, বিশ্বমূৰ্ত্তে, তুমি সেই চতুর্ভূজ মূৰ্ত্তি ধারণ কর। ৪৬

ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য—অৰ্জুন ভগবানের বিভূতি-বিস্তার কল্পকিং প্রবণ করিয়া তাঁহার ঐশ্বরিকরূপ দেখিতে চাহিলেন, কিন্তু এখন সেই বিশ্বরূপ দেখিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন; করজোড়ে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—আমি এ ভয়ঙ্কর রূপ দেখিতে পারি না—তুমি আমাকে তোমার পূৰ্ব্ব সৌম্যমূৰ্ত্তি দর্শন করাও। বস্তুতঃ ঐশ্বরের অনন্ত বিভূতি, অপার ঐশ্বর্য্য, বিশ্বতোমুখ বিশ্বব্যাপী বিশ্বরূপ, দর্শন কেন,—চিন্তা করাও মহুষ্যের অসাধ্য। এই পৃথিবীটি কত বড় তাহা আমরা কি ধারণা করিতে পারি? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় এই পৃথিবীটাই বা কত টুকু? এইরূপ অনন্ত কোটা ব্রহ্মাণ্ড বাহার লোমকূপে ঘুরিতেছে—সেই অচিন্তনীয় বিশ্বমূৰ্ত্তি কি মানব-বুদ্ধি ধারণা করিতে পারে? আবার তাহাতে বৃদ্ধের ভবিষ্যৎটনা চাক্ষুষ পরিদৃশ্যমান—লোককরকারী মহাকালরূপী সেই ভয়ঙ্কর উগ্রমূৰ্ত্তি—আর কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে ভারতের বীরকুল সেই মহাকালকবলে সবেগে ধাবিত হইতেছে। এ দৃশ্য দেখিয়া কে ভীতি-বিহ্বল না হইয়া পারে?

বস্তুতঃ একাদশ অধ্যায়ে এই যে বিশ্বরূপের বর্ণনা ইহা অন্ততঃসের বর্ণনা—ইহাতে ভয়, বিস্ময়, বিহ্বলতা আনয়ন করে—ইহাতে মাধুর্য্য, শান্তি ও প্রীতির ভাব নাই। তাই সৌন্দর্য্য-রস-লোলুপ ভক্তগণ সেই অনন্ত-স্বরূপের অনন্ত ঐশ্বর্য্যের চিন্তা করেন না—তাঁহার শান্ত, সৌম্য লীলা-বিগ্রহই ধ্যান করেন—উহার অপার সৌন্দর্য্য উপভোগ করেন, ঐশ্বর্য্যে ও মাধুর্য্যে এই প্রেমেত। কথাটা রসতত্ত্ব-বিচারে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও বেশ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন,—

“The beautiful (মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্য) calms and pacifies us (cf. ইদানীন্তিন সংস্কৃত: সচেতা: প্রকৃতিঃ পতঃ—১১।৫১); the sublime (ঐশ্বর্য্য, অতুতরস) brings disorders into our faculties (cf. ‘প্রবাবিতাত্তরাস্তা’, ‘স্থিতি ন বিনাশি নবক বিকো’ etc. ১১।২৪।২৫।২৬)”—Weber's *History of Philosophy*.

শ্রীভগবান্ উবাচ

ময়া প্রসম্নেন তবার্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ ।

তেজোময়ং বিশ্বমনস্তমাত্মং যন্মে বদন্তোন ন দৃষ্টপূর্বম্ ॥ ৪৭

"The sublime is incompatible with charms ; and as the mind is not merely attached by the object but continually in turn repelled, satisfaction in the sublime does not so much contain positive pleasure (cf. 'ন লভে চন্দ্র' ১১।২৫) as admiration and respect (cf. ততঃ স বিদ্যাবিষ্টো লষ্টরোবা ধনঞ্জয়ঃ ; প্রণবা শিরসা দেবং etc ১১।১৪) *Kant*.

"The beautiful is the infinite represented in the finite form."—*Schelling*.

এ সকল কথাই মর্ম্ম এই যে—“সাত্ত্ব ধারণাবোগ্য পদার্থের সহিত সৌন্দর্য্যের সন্ধর্ভ ; বৃহৎ লোকাতিগম পদার্থের সহিত অদ্বুত রসের সন্ধর্ভ। প্রকৃত সৌন্দর্য্য আমাদিগের হৃদয়ে অমৃতধারা সিক্তন করে—তাহার সমস্তই মধুময়। অদ্বুতরস ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত ; তদ্ব্যয় আনন্দ আছে বাটে, কিন্তু ঐ আনন্দ ভীতি-বিমিশ্রিত। পণ্ডিতগণ সৌন্দর্য্য ও অদ্বুত রসের পার্থক্য স্বীকার করিয়াছেন।”—শ্রীযুক্ত অভয়কুমার গুহ এম-এ, বি-এল প্রণীত ‘সৌন্দর্য্যতত্ত্ব’ নামক উপাদেয় দার্শনিক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

শ্রীকৃষ্ণের রূপ—এস্থলে অর্জুন ভগবানের চতুর্ভূজ বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখিতে চাহিতেছেন। কৃষ্ণলীলার কিন্তু ভগবান্ বিভূজ ; কিন্তু বাহুদেবগৃহে তিনি শঙ্খচক্রগদাপত্রধারী চতুর্ভূজরূপেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পরে কংসভয়ে ভীত বহুদেবের প্রার্থনায় দুই বাহু সংবরণ করেন। কিন্তু সময় সময় চতুর্ভূজ মূর্ত্তিও ধারণ করিয়াছেন (শ্রীভাগবত ১০।৮৩।২৮)।

“অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বিভূজ দেখিলেও তাঁহাকে চতুর্ভূজ বিষ্ণু বলিয়াই জানিতেন, ইহাই তাঁহার ইষ্টমূর্ত্তি। ভগবানের যে কোন মূর্ত্তিই সাধক দর্শন করুন না কেন তাহাতে তাহার ইষ্টমূর্ত্তিই দৃষ্ট হইয়া থাকে।”—কৃষ্ণানন্দভাষ্যী।

৪৭। শ্রীভগবান্ উবাচ—হে অর্জুন, প্রসম্নেন (প্রসন্ন হইয়া) ময়া (আমাকর্তৃক) আত্মযোগাৎ (স্বীয় যোগপ্রভাবে) ইদং (এই) তেজোময়ং,

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈন দানৈ ন চ ক্রিয়াভিন তপোভিরুগ্রৈঃ ।

এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে জুষ্টুং স্বদন্তেন কুরুপ্রবীর ॥৪৮

মা তে ব্যাধা মা চ বিমূঢ়ভাবো দৃষ্টৌ রূপং ঘোরমীদৃঙ্ মমেদম্ ।

ব্যাপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্তং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯

অনন্তং, আত্মং (আদিভূত), পরং বিশ্বং রূপং (উত্তম বিশ্বাস্বরূপ) দর্শিতং (প্রদর্শিত হইল) ; বৎ (যে রূপ) স্বদন্তেন (তুমি ভিন্ন অস্ত্র কর্তৃক) ন দৃষ্টপূর্ব্বং (পূর্ব্বের দৃষ্ট হয় নাই) ।

আত্মযোগাৎ—আত্মযোগবলে ; এহলে যোগ শব্দের অর্থ অলৌকিক সৃষ্টিশাস্ত্র ; (৩২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ।

শ্রীভগবান্ বলিলেন, আমি প্রসন্ন হইয়া স্বকীয় যোগপ্রভাবেই এই ভেজো-
ময়, অনন্ত, আত্ম, বিশ্বাস্বরূপ পরমরূপ তোমাকে দেখাইলাম ; আমার এই রূপ
তুমি ভিন্ন পূর্ব্বের কেহ দেখে নাই ৷৪৭

৪৮ । হে কুরুপ্রবীর, ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ (না বেদাধ্যয়ন দ্বারা, না যজ্ঞ-
বিজ্ঞা অধ্যয়ন দ্বারা), ন দানৈঃ (না দানের দ্বারা), ন চ ক্রিয়াভিঃ (না অগ্নি-
হোতাদি ক্রিয়া দ্বারা), ন উগ্রৈঃ তপোভিঃ (না উগ্র তপস্তাদ্বারা) এবংরূপঃ
অহং (ঈদৃশরূপ আমি) নৃলোকে (মনুষ্যলোকে) স্বদন্তেন (তুমি ভিন্ন অস্ত্র
কর্তৃক) জুষ্টুং শক্যঃ (দর্শন যোগ্য) [হই] ।

বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ—বেদানাং যজ্ঞবিজ্ঞানাঞ্চ অধ্যয়নৈঃ ইত্যর্থঃ । যজ্ঞশব্দেন যজ্ঞবিজ্ঞাঃ কল্প-
সূত্রাদি লক্ষ্যন্তে (শ্রীধর) । যজ্ঞ শব্দের দ্বারা কল্পসূত্রাদি যজ্ঞবিজ্ঞা বৃত্তিতে হইবে ।

হে কুরুপ্রবীর, না বেদাধ্যয়ন দ্বারা, না যজ্ঞবিজ্ঞার অল্পশীলন দ্বারা, না
দানাদি ক্রিয়াদ্বারা, না উগ্র তপস্তা দ্বারা মনুষ্য লোকে তুমি ভিন্ন আর কেহ
আমার ঈদৃশ রূপ দেখিতে সক্ষম হয় ৷৪৮

৪৯ । ঈদৃক্ (এই প্রকার) ইদং মম যোরং রূপং (এই আমার ভয়ঙ্কর
রূপ) দৃষ্টৌ (দেখিয়া) তে ব্যাধা (তোমার ভয়) মা (না হউক), বিমূঢ়ভাবঃ

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যৰ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতয়েনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপূর্মহাত্মা ॥ ৫০

অৰ্জুন উবাচ

দৃষ্টেদং মামুষং রূপং তব সৌম্যং জনাৰ্দ্দন ।
ইদানীমগ্নি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১

চ মা (ব্যাকুল ভাব না হউক) ; ব্যপেতভীঃ (অশগতভয়), প্রীতমনাঃ (প্রসন্নচিত্ত হইয়া) পুনঃ স্বং (তুমি) মে ইদং তৎ রূপং (আমার এই সেই পূৰ্ণ রূপ) প্রপশু (দর্শন কর) ।

তুমি আমার এই ঘোর রূপ দেখিয়া ব্যথিত হইও না, বিমুঢ় হইও না ; ভয় তাগ কল্পিয়া প্রীত মনে পুনরায় তুমি আমার পূৰ্ণরূপ দর্শন কর । ৪৯

৫০ । সঞ্জয়ঃ উবাচ,—বাসুদেবঃ অৰ্জুনং (প্রীতি) ইতি উক্ত্বা (এইরূপ কহিয়া) ভূয়ঃ তথা স্বকং রূপং (সেই প্রকার স্বকীয় রূপ) দর্শয়ামাস (দেখাইলেন) ; মহাত্মা পুনঃ সৌম্যবপুঃ (প্রসন্ন মূর্তি) ভূত্বা (ধারণ করিয়া) ভীতম্ এনম্ অৰ্জুনং আশ্বাসয়ামাস (আশ্বস্ত করিলেন) ।

সঞ্জয় বলিলেন—বাসুদেব অৰ্জুনকে এই বলিয়া পুনরায় সেই স্বীয় মূর্তি দেখাইলেন ; মহাত্মা পুনরায় প্রসন্ন মূর্তি ধারণ করিয়া ভীত অৰ্জুনকে আশ্বস্ত করিলেন । ৫০

৫১ । অৰ্জুনঃ উবাচ—হে জনাৰ্দ্দন, তব ইদং সৌম্যং মামুষং রূপং দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) ইদানীং [অহং (আমি)] সচেতাঃ (প্রসন্নচিত্ত) সংবৃত্তঃ (সঞ্জাত) অগ্নি (হইলাম) ; প্রকৃতিং গতঃ (প্রকৃতিহ, স্তব্ধ হইলাম) ।

অৰ্জুন বলিলেন—হে জনাৰ্দ্দন, তোমার এই সৌম্য মামুষ রূপ দর্শন করিয়া আমি এখন প্রসন্নচিত্ত ও প্রকৃতিহ হইলাম । ৫১

শ্রীভগবান্নৃবাচ

স্বচুর্দশমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যত্নম ।

দেবা অপ্যন্ত রূপন্ত নিত্যং দর্শনকাক্ষিকঃ ॥ ৫২

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া ।

শক্য এবংবিধো ঐষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩

ভক্ত্যা হনন্তয়া শক্য অহমেবংবিধোহর্জুন ।

জ্ঞাতুং ঐষ্টুঞ্চ ভবেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরমুপ ॥ ৫৪

এই মাহুযমূর্তি বিভূজ না চতুর্ভূজ ?—অর্জুন চতুর্ভূজ মূর্তি দেখিতে চাহিয়াছিলেন । কেহ বলেন, দেই চতুর্ভূজ মূর্তিকেই মাহুয মূর্তি বলা হইয়াছে । কেহ বলেন, শ্রীভগবান্ প্রথমে চতুর্ভূজমূর্তি ধারণ করিয়া পরে বিভূজ হইয়াছিলেন । কেননা, পার্বসারধিক্রমেও তিনি বিভূজ । ব্রজলীলারও বিভূজ মুরলীধর ।

৫২। শ্রীভগবান্ উবাচ—মম ইদং স্বচুর্দশং (ছনিরীক্ষ্য) যৎ রূপং দৃষ্টবান্ অসি (দেখিলে) দেবাঃ অপি অন্ত রূপন্ত (এই রূপের) নিত্যং দর্শন-কাক্ষিকঃ (নিত্য দর্শনের অভিলাষী) ।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—তুমি আমার যে রূপ দেখিলে উহার দর্শন লাভ একান্ত কঠিন : দেবগণও সর্বদা এইরূপের দর্শনাকাঙ্ক্ষী ॥৫২

৫৩। মাং যথা দৃষ্টবান্ অসি (আমাকে যে রূপ দেখিলে) এবংবিধঃ অহং ন বেদৈঃ, ন তপসা, ন দানেন, ন চৈজ্যয়া (না যজ্ঞের দ্বারা) ঐষ্টুং শক্যঃ (দৃষ্ট হইতে পারি) ।

আমাকে যে রূপ দেখিলে এইরূপ বেদাধারন, তপস্যা, দান, যজ্ঞ, কোন কিছু দ্বারাই দর্শন করা যায় না ॥৫৩

(তবে দর্শনের উপায় কি ?—ভক্তি । পরের হই শ্লোক ঐষ্টব্য ।)

৫৪। হে পরমুপ, হে অর্জুন, অন্ য়া ভক্ত্যা তু (কিঞ্চ অনন্ত ভক্তিদ্বারা) এবংবিধঃ অহং (ঐদৃশ আমি) ভবেন (স্বরূপতঃ) জ্ঞাতুং (জানিতে) ঐষ্টুং (দেখিতে) প্রবেষ্টুং (ও প্রবেশ করিতে) শক্য (শক্য হই) ।

মৎকৰ্ম্মকৃত্যংপরমো মন্তুতঃ সঙ্গবর্জিতঃ।

নির্ভৈরঃ সৰ্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫৫

হে পরম্পদ, হে অৰ্জুন, কেবল অনন্তা ভক্তিধারাই ঈদৃশ আত্মাকে স্বরূপতঃ জানিতে পারা যায়, সাক্ষাৎ দেখিতে পারা যায়, এবং আমাতে প্রবেশ করিতে পারা যায়। ৫৪

একমাত্র অনন্তা ভক্তি ধারাই পরমেশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান হয়, তাঁহার সাক্ষাৎকার হয় এবং পরিশেষে তাঁহার সহিত তাদাস্য লাভ হয়। এই শেষ অবস্থাকে ভক্তিশাস্ত্রে অধিকৃত্যাব বলে (১৮।৫৫ ব্রহ্মব্য)।

৫৫। হে পাণ্ডব, যঃ (যে ব্যক্তি) মৎকৰ্ম্মকৃত্যং (আমার কৰ্ম্মসুষ্ঠানকারী), মৎপরমঃ (মৎপরায়ণঃ), মদন্তুতঃ (আমার ভজনশীল), সঙ্গবর্জিতঃ (স্পৃহাশূন্য) সৰ্ব্বভূতেষু নির্ভৈরঃ (সৰ্ব্বভূতে বৈরতাবশূন্য), সঃ মাম্ এতি (তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন)।

হে পাণ্ডব, যে ব্যক্তি আমারই কৰ্ম্মবোধে সমুদয় কৰ্ম্ম করেন আমিই বাহার একমাত্র গতি, যিনি সৰ্ব্বপ্রকারে আমাকে ভজনা করেন, যিনি সমস্ত বিষয়ে অসক্তিশূন্য, বাহার কাহারও উপর শত্রুতাব নাই, তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হন। ৫৫

গীতার্থ সার—

শাস্ত্রর ভাষ্যে ও স্বামিকৃত টীকায় উল্লিখিত হইয়াছে যে এই শ্লোকটিতে সমস্ত গীতাশাস্ত্রের সারাংশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। জীবের বাহা একমাত্র নিঃশ্রেয়স, সেই মোক্ষ বা ভগবৎপ্রাপ্তি কিরূপ সাধকের ঘটে, এই, শ্লোকে তাহাই সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। কথা কয়েকটি সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।—

১। প্রথম কথা হইতেছে, মৎকৰ্ম্মকৃত্যং অর্থাৎ যিনি ভগবানের কৰ্ম্ম করেন বা তাঁহার প্রীত্যর্থ কৰ্ম্ম করেন। মায়ামুগ্ধ জীব ‘আমার সংসার,

‘আমার কৰ্ম, আমি কৰ্তা’ এই ভাবেই প্রমত্ত। সে জানে না যে সমস্ত কৰ্মই পরমেশ্বরের, কৰ্তা ও কারয়িতা একমাত্র তিনি—সে নিমিত্তমাত্র। যিনি বৈদিক, লৌকিক সমস্ত কৰ্ম তাঁহাতে অর্পণ করিয়া তাঁহারই ভূত্যা বোধে তাঁহারই কৰ্ম তাঁহারই ঐতীর্ষ্য সম্পন্ন করেন তিনিই ‘মৎকৰ্মকৃৎ’। মর্শ্বার্থ এই যে, অহংকার ও কৰ্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া যথাপ্রাপ্ত কৰ্তব্য কৰ্ম লোকসংগ্রহার্থে তাঁহারই কৰ্মবোধে সম্পন্ন করিতে হইবে, কৰ্মত্যাগ করিতে হইবে না।

কেহ কেহ বলেন—‘মন্মথিনির্মাণ-তদ্বিমার্জন-মৎপূজাটী-ভুলনী-কাননাদি-সংস্কার-তৎসেচনাদি ভগবৎপূজার্চনা সৰ্বদ্বীয় কৰ্মই মৎকৰ্ম’ (বলদেব)। অবশ্য এ সকল সাধন-ভক্তির অঙ্গ এবং অবস্থাবিশেষে একমাত্র কৰ্তব্যও হইতেও পারে; ১২।১০ শ্লোকে ‘মৎকৰ্মপরম’ শব্দে লভ্যবতঃ এই সকল লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু পরেই ‘মৎযোগ আশ্রয়’ অর্থাৎ কলত্যাগ করিয়া সৰ্বকৰ্ম করাই শ্রেষ্ঠ পথ, এই কথা বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ, সংসার শ্রীকৃষ্ণের, যথাপ্রাপ্ত সাংসারিক কৰ্মও তাঁহার কৰ্ম, এবং তাহাই নিষ্কামভাবে করিতে হইবে, ইহাই শ্রীকৃষ্ণোক্ত ধর্মের স্থূল মর্ম, ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না।

২। দ্বিতীয় কথা হইতেছে, তাহাকে সজবজ্জিত হইতে হইবে অর্থাৎ সৰ্বপ্রকার আগন্তিকত্যাগ করিতে হইবে। বিষয়াসক্ত হইয়া জীব নিরন্তর স্তম্ভাভ কৰ্মকাণ্ডে ব্যাপ্ত আছে, ফলাসক্ত হইয়া সে যজ্ঞদান-তপস্তাদিও করে, তাহাতে কললাভও হয়, কিন্তু মোক্ষলাভ হয় না—তাহাতে ভগবানের পরম পদ লাভেরও সম্ভাবনা নাই।

৩। তাহা লাভ করিতে হইলে তাহাকে মৎপরম ও মদন্তক হইতে হইবে অর্থাৎ একমাত্র ভগবানই পরমগতি, ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের একমাত্র আশ্রয়, এইরূপ স্থির করিয়া ঐকান্তিক দৃঢ়তার সহিত সৰ্ব প্রকারে তাঁহারই ভজনা করিতে হইবে।

৪। সঙ্গে সঙ্গে সৰ্বভূতে নিৰ্বৈৰ হইতে হইবে। কেননা, সৰ্বভূতেও তিনিই আছেন, সুতরাং জীবের প্রতি অবজ্ঞা, ঘৃণা বা বৈরভাব পোষণ করিলে ঈশ্বর-প্রীতি হয় না। লোক-প্রীতি ও ঈশ্বর-ভক্তি বস্তুতঃ অভিন্ন (৬:৩১ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। এই তব অন্তঃ ‘সৰ্বভূতান্ব-ভূতান্বা’ ‘সৰ্ব্ব সমদর্শনঃ’ ‘যো মাং পশ্যতি সৰ্বত্র’ ইত্যাদি নানা কথায় ব্যক্ত করা হইয়াছে।

সুতরাং এই শ্লোকে সৰ্বভূতে সমদৃষ্টি-সকল সম্যক্ জ্ঞান, ভগবানে ঐকান্তিক ভক্তি এবং তাঁহার কৰ্মবোধে লোকসংগ্রহার্থ বধাপ্রাপ্ত নিরন্তর কৰ্ম সম্পাদন, এই তিনটি মুগ্ধ উপদিষ্ট হইল। ইহাই গীতাশাস্ত্রের সারার্থ।

রহস্য-অহিংসনীতি ও ধর্ম্য যুদ্ধ

প্রঃ। গীতার সারার্থ বুঝিলাম, কিন্তু ‘নির্বৈর’ কথাটির মর্ম বুঝিলাম না। গীতার সৰ্বত্রই ভগবান্ শ্রিয় শিষ্যকে যুদ্ধকার্যে প্রণোদিত করিতেছেন, অর্জুনও ভগবদ্-বাক্যে প্রবুদ্ধ হইয়া পরিশেষে যুদ্ধই করিলেন। এ স্থলে কিন্তু ‘নির্বৈর’ হইতে বলা হইতেছে। ইহাই যদি গীতার সারকথা হয়, তবে ‘যুদ্ধ কর’ ‘যুদ্ধ কর’ এ সব কথা কি কথার কথা মাত্র? ‘নির্বৈর’ হইলে আবার যুদ্ধ হয় কিরূপে? এই শ্লোকে এবং ১২।১৩।১ প্রভৃতি শ্লোকে ‘অবেষ্টা সৰ্বভূতানাম্’ ‘সমদৃঃক্ষমী’ ইত্যাদিরূপেই জ্ঞানী ভগবন্তের বর্ণনা আছে এবং উহাকেই ১২।২০ শ্লোকে ‘ধর্ম্যযুত’ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এ সকল ত অহিংসা ও ক্ষমাধর্মের চরম আদর্শ। মহাভারতের অজ্ঞাত বহু স্থলেই এইরূপ অহিংসা, অক্রোধ ও ক্ষমাধর্মেরই উপদেশ আছে। যেমন,—

‘ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ সাধুরেব সদা ভবেৎ’ (‘মভাঃবনপর্ব’) ; ‘ন চাপি বৈরং বৈরেন কেশব ব্যুপশাম্যতি’—(উচ্চোঃ ৭২.৬০), ‘অক্রোধেন জয়েৎ

ক্রোধঃ অসাধুঃ সাধুনা জয়েৎ—(বিদ্বদ্বাক্য) ; ‘ধর্মেণ নিধনঃ শ্রেয়ঃ ন জয়ঃ পাপকর্ষণা’ [ভীষ্মবাক্য—শাং ৯ঃ—১৬] ।

এ সকল কথাই মর্ম এই যে, শত্রুকে শ্রীতি দ্বারা, অসাধুকে সাধুতা দ্বারাই জয় করিবে। শত্রুর সহিত শত্রুতাচরণ করিবে, এ উপদেশ কোথায় ?

উঃ। ভ্রাহ্মণ আছে, বহু স্থলে। শাস্তিপর্বৎ ভীষ্মদেব বৃষ্ণিত্তিরকে ধর্মতত্ত্ব এইরূপ বলিতেছেন—‘যস্মিন্ যথা বর্ততে যো মনুষ্যতন্ত্রিংগুধা বর্তিতব্যঃ স ধর্মঃ’—ভোমার সহিত যে বৈরূপ ব্যবহার করে তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করাই ধর্মনীতি (শাং ১০৯।৩০, অপিচ উক্তো ১১৯।৩০) । অর্থাৎ যে হিংস্রক—যেমন দুর্ব্যোধানাদি, তাহার প্রতি হিংসানীতিই অবলম্বনীয় এবং উহাই সে স্থলে ধর্ম, নচেৎ লোকরক্ষা হয় না ; কারণ, ‘য স্যাদ্ধারণসংযুক্তঃ স ধর্ম ইতি নিশ্চয়’—বাহাদুরা লোক রক্ষা হয় তাহাই ধর্ম (শাং ১০৯।১১) । এই হেতু ভক্তিরাজ প্রহ্লাদও পৌত্র বলিকে উপদেশ দিয়াছেন—‘ন শ্রেয়ঃ সত্যতঃ তেজো ন নিত্যঃ শ্রেয়সী ক্রমা’ । ‘তস্মান্নিতঃ ক্রমা তাত পণ্ডিতৈরুপবাদিতা’—সর্বদাই তেজঃ বা ক্রমা প্রকাশ শ্রেয়স্কর নহে, অবস্থানুসারে ব্যবস্থা ; সকল অবস্থায়ই ক্রমা করাটা পণ্ডিতেরা মন্দ বলিয়া থাকেন (যভাঃ বন ২৮।৬।৮) । বীরনারী বিদুলাও শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত অথচ প্রতিকারে পরাধুখ নিরুগ্ধম পুত্রকে জৎসনা করিয়া বলিতেছেন—‘উত্তিষ্ঠ হৈ কাপুরুষ মা স্বাপ্নোঃ শত্রুনির্জিতঃ’ ‘ক্রমাবান্নিরম্বশ্চ নৈব জী ন পুনঃ পুমান্’—হে কাপুরুষ শত্রুনির্জিত হইয়া আর শয়নে থাকিও না, উঠ ; যে নিয়ত ক্রমাঙ্গল, নির্জিত হইয়াও বে জুঁজু হয় না, প্রতিকার করে না, সে জীও নহে, পুরুষও নহে (অর্থাৎ জীব)—(যভাঃ উভোঃ ১৬৪।১২।৩০) । এ সকল স্থলে অবস্থাবিশেষে বুদ্ধাদি হিংসাত্মক কর্মের অহমোদন এবং ক্রমা ধর্মের অপবাদই করা হইয়াছে। বস্তুতঃ, ব্যবহারিক ধর্মতত্ত্ব বড় সুস্থ ও জটিল। অহিংসনীতি ও অত্যাচারীর সংহার, সত্যকথন ও

দ্ব্যভাতিত পলারনপন্নর আশ্রিতের রক্ষা, ইত্যাদি স্থলে বধন পরম্পর বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন কোনটি ধর্ম, কোনটি অধর্ম তাহা নির্ণয় করা বড় সহজ নহে। এই ছেড় মহাভারতে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে ‘স্বস্তা গতিহি ধর্মস্ত।’ ধর্মরাজ বৃষ্ণিষ্ঠিরও বিভিন্ন শ্রুতি, স্মৃতি ও নানা মুনির নানামত দেখিয়া, ‘ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং শুভায়াং,’ অর্থাৎ ধর্মতত্ত্ব একরূপ অজ্ঞেয় এইরূপই বলিয়াছেন এবং ‘মহাজনো যেন গতঃ সঃ পদ্মাঃ’ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও পথ স্পষ্ট দেখা যায় না, কেননা মুনিগণও মহাজনের মধ্যেই এবং অল্প মহাজনগণের মধ্যেও মতভেদ হইতে পারে। তবে স্বনামখ্যাত টীকাকার শ্রীমন্নীলকণ্ঠ এস্থলে ‘মহাজন’ শব্দের অর্থ করেন “বহুজন” অর্থাৎ তাহার মতে অধিক লোক যে পথ অবলম্বন করে সংশয়স্থলে তাহাই অনুসরণ-যোগ্য, এই অর্থ। ইহারই নামান্তর লোকাচার; এই ব্যাখ্যাই সমীচীন বোধ হয়, কিন্তু ইহাতেও প্রকৃত তত্ত্বের কোন মীমাংসা হয় না। মহাভারতে এ সকল প্রশ্নে অনেক সূক্ষ্মসূক্ষ্ম বিচার বিতর্ক আছে। তাহার আলোচনা করার স্থানান্তর, এস্থলে প্রয়োজনও নাই। কেননা গীতায় ভগবান্ ধর্মার্থ নির্ণয়ের এ সকল লৌকিক নীতিশাস্ত্রের পছন্দ অবলম্বন করেন নাই। যে সার্বভৌম মূল তত্ত্বের উপর সমগ্র ধর্মশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত এবং বাহ্য অধিগত হইলে জীবের পরম নিঃশ্রেয়স লাভ হয় এবং জগৎব্যাপারও অব্যাহত থাকে, সেই সনাতন অধ্যাত্মতত্ত্বের ভিত্তিতেই ভগবান্ অর্জুনকে কর্মবোধের উপদেশ দিয়াছেন। উহার স্থূল কথা হইতেছে এই, আত্মজ্ঞান লাভ কর, কামনা ত্যাগ কর, হিত-প্রজ্ঞ হও, লব্ধভূতে সমদর্শী হও, অহংজ্ঞান ও মমত্ব বুদ্ধি দূর কর,—আমাকে আত্মসমর্পণ ও লব্ধকর্ম সমর্পণ কর, আমারই ভৃত্য-বোধে আপনাকে নিমিত্তমাত্রজ্ঞান করিয়া নিকামভাবে যথাপ্রাপ্ত কর্ম করিয়া যাও, তাহাতে কর্মের শুভাশুভ-কলভাগী হইবে না। এস্থলে ‘নির্জের’ শব্দের অর্থ এই যে, কাহারও প্রতি বৈরভাব রাখিবে না। আসক্তি বাহার ত্যাগ হইয়াছে, অহংজ্ঞান বাহার নাই, লব্ধভূতে বাহার সমদর্শিত্ব জন্মিয়াছে—

বাহার আত্মপরে, শত্রুঘ্নে ভেদবুদ্ধি নাই, তাহার মনে বৈরভাব আসিবে কিরূপে ? এইরূপ সমস্তবুদ্ধি-সম্পন্ন, শুদ্ধ অন্তঃকরণে নির্ভের হইয়াও যুদ্ধ করা চলে, এবং তাহাই ভগবানের উপদেশ। লোকরক্ষা বা লোকহত্যা ইত্যাদি ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার এখানে উপস্থিত হয় না, কেননা, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য কর্ম্মে নাই—উহা বুদ্ধিতে, বাগনার। বুদ্ধি যদি সমস্ত প্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধ হয়, অহংজ্ঞান ও আসক্তি যদি ত্যাগ হয়, তবে কর্ম্ম বাহাই হুঁক উহাতে কোন বন্ধন হয় না। (১৮।১৬—১৭ শ্লোক ঋষ্য)।

‘সমস্ত বুদ্ধিতে কৃত ঘোর যুদ্ধও ধর্ম্মা ও শ্রেয়স্কর—ইহাই গীতার সমস্ত উপদেশের সার। ছটের সহিত ছট ব্যবহার করিবে না, জুক হইবে না, ইত্যাদি ধর্ম্মতত্ত্ব স্থিতপ্রজ্ঞা যোগীর মাত্র নহে, এরূপ নহে; কিন্তু নির্ভের শত্রুর অর্থ নিজিয় কিংবা প্রতিকারশূন্য, নিছক সন্ন্যাস মার্গের এই মত তাহার মাত্র নহে। বৈর অর্থাৎ মনের ছটবুদ্ধি ত্যাগ করিবে, কর্ম্ম-যোগী নির্ভের পদের এই অর্থই বুঝেন; এবং কেহই যখন কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইবে না (৩।৫ শ্লোক) তখন লোকসংগ্রহ কিংবা প্রতিকারার্থ বাহা আবশ্যক ও সম্ভব সেইটুকু কর্ম্ম মনে ছট বুদ্ধি না রাখিয়া কেবল কর্তব্য বলিয়া বৈরাগ্য ও নিঃসঙ্গ বুদ্ধিতে করিতে থাকিবে, এইরূপ কর্ম্ম-যোগের উক্তি (৩।১২)। তাই এই শ্লোকে (১১।৫৫) শুধু ‘নির্ভের’ পদ প্রয়োগ না করিয়া তৎপূর্বেই ‘মৎকর্ম্মকৃতং’ অর্থাৎ আমার অর্থাৎ ‘পরমেশ্বরের প্রীত্যর্থ পরমেশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে যে কর্ম্ম করে, এই আর একটা গুরুতর রকম বিশেষণ দিয়া ভগবান্ গীতায় নির্ভের ও কর্ম্মের ভক্তিদৃষ্টিতে জোড়ানোকা ভাসাইয়াছেন। এই অর্থই এই শ্লোকে সমস্ত গীতাশাস্ত্রের সারভূত তাৎপর্য আসিয়াছে’—গীতারহস্ত, লোকমান্য জিলক।

একাদশ অধ্যায়—বিভ্লেষণ ও সার-সংক্ষেপ

বিশ্বরূপ দর্শন

১—৮ বিশ্বরূপদর্শনার্থ অর্জুনের প্রার্থনা, তদ্বর্ণে দিব্যচক্ৰদান ; ৯—১৪ সঞ্জয়কৃত বিশ্বরূপ বর্ণনা ; ১৫—৩১ অর্জুনকৃত বিশ্বরূপ বর্ণনা ; বিশ্বরূপে যুদ্ধের ভবিষ্য বটনা দর্শনে জীতি-বিহীন অর্জুনের প্রশ্ন—আপনি কে ; ৩২—৩৪ ভগবানের কাল-ব্যবসার বর্ণন, নিমিত্তমাত্র হইয়া যুদ্ধার্থ উপদেশ ; ৩৫—৪৬ অর্জুনকৃত বিশ্বরূপের স্তব এবং পূর্ব সৌম্যরূপ দর্শনার্থ প্রার্থনা ; ৪৭—৫৩ ভগবানের পূর্বরূপ ধারণ ও বিশ্বরূপ দর্শনের মূলভূতা বর্ণন ; ৫৪—৫৫ ভক্তিবার্গের শ্রেষ্ঠতা ও গীতার্থ-সারতত্ত্ব উপদেশ ।

পূর্ব অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ স্বীয় নানা বিভূতির বর্ণন করিয়া পরিশেষে বলিলেন—আমার বিভূতি-বিস্তারের অন্ত নাই, সংক্ষেপে এই জানিয়া রাখ যে আমি সমগ্র জগৎ একাংশে ধারণ করিয়া আছি ; আমার পূর্ণ মহিমা, সমগ্র স্বরূপ জীবের অচিন্ত্য । তখন অর্জুন বলিলেন—তুমি পরমেশ্বর, ব্যক্তস্বরূপে বিশ্বই তোমার রূপ, তুমি বিশ্বরূপ । আমার বড় চৈহ্ন হইতেছে তোমার সেই ঐশ্বরিক রূপ দর্শন করি । যদি আমি তাহা দেখিবার বোগ্য হই, তবে আমাকে তোমার সেই বিশ্বরূপ দেখাও । ভক্তবৎসল ভগবান্ তখন অর্জুনকে দিব্য চক্ৰ প্রদান করিয়া স্বীয় বিশ্বরূপ দেখাইলেন । এই অধ্যায়ে সেই বিশ্বরূপেরই বর্ণনা । সে বর্ণনা অভুলনীয় । ভাষান্তরে তাহার ওজস্বিতা, গাভীরা ও সৌন্দর্য রক্ষা করা সুকঠিন ।

অনির্বচনীয়, অদৃষ্টপূর্ব, অত্যন্ত সেই রূপ, তাহাতে একজ সমবস্থিত চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিদৃশ্যমান । সেই বিশ্বমুক্তির অসংখ্য উদর, বদন ও নয়ন, অসংখ্য অঙ্কুত অঙ্কুত বস্ত্র তাহাতে বিস্তারিত । তাহা সর্বভূত-পূর্ণ, সর্বব্যাপী—তাহার আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই । সহস্র সূর্য্যের প্রভাৱ তাহা উডাসিত । সেই অপূর্ব বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া ধনঞ্জয় বিষয়ে আপ্লুত হইলেন, তাহার সর্বত্র মোহাশ্রিত হইয়া উঠিল, তিনি অবনত মস্তকে সেই দেবদেবকে প্রণাম করিয়া স্তুতি আরম্ভ করিলেন ।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধব্যাপারে যাহা ঘটবে শ্রীভগবান্ বিখরুপে সেই ভবিষ্য দৃশ্যটাও দেখাইতেছেন। সে কি ভীষণ দৃশ্য! অর্জুন দেখিতেছেন—ভীষ্মদ্রোণাদি সেনানায়কগণ বাবতীয় বোদ্ধবর্গসহ অগ্নিতে পত্তঙ্গকুলের জ্বাষ দ্রুতবেগে ধাবমান হইয়া সেই বিরাট বিখমুত্তির করাল কবলে প্রবেশ করিতেছে। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দর্শন করিয়া অর্জুন ভীতকম্পিতস্বরে বলিতে লাগিলেন—হে দেববর উগ্রমুর্ত্তি আপনি কে আমাকে বলুন, আমি ভয়ে বিহ্বল হইয়াছি, আপনাকে প্রণাম করি, প্রসন্ন হউন। আপনার এই সংহারমুত্তি দেখিয়া আমি বুঝিতেছি না আপনি কে, কি কার্য্যে প্রবৃত্ত। তখন শ্রীভগবান্ বলিলেন—আমি লোকক্ষয়কারী মহাকাল, আমি এখন—সংহারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুমি বুদ্ধ না করিলেও প্রতিপক্ষ সৈন্তদলে কেহই জীবিত থাকিবে না। বস্তুতঃ আমি সকলকেই নিহত করিয়া রাখিয়াছি। তুমি এখন নিমিত্তমাত্র হও।

শ্রীভগবানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জুন কম্পিতকলেবরে কৃতঃকলি-পুটে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণামপূর্ব্বক গদগদস্বরে পুনরায় ভগবানের গুণ করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে বলিলেন—তোমার এই উগ্রমুত্তি আমি আর দর্শন করিতে পারি না, আমি ভয়ে বিহ্বল হইয়াছি, আমাকে তোমার পূর্ব্ব সোম্য মুত্তি দেখাও। হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

তখন শ্রীভগবান্ তাঁহার সোম্যমুত্তি ধারণ করিয়া অর্জুনকে আশ্বত করিলেন এবং বলিলেন, তুমি আমার যে বিখরুপ দর্শন করিলে তাহা দেবগণেরও দর্শন করা সম্ভব নহে। অনগ্রা ভক্তি বাতীত বিখরুপের দর্শন-লাভ হয় না। যিনি সর্ব্বভূতে বৈরভাবশূন্ত, সর্ব্ববিষয়ে আসক্তিশূন্ত হইয়া অনন্তভাবে আমাকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বতোভাবে আমার ভজন করেন এবং নিকামভাবে আমারই কর্ম্মবোধে বধাপ্রাপ্ত নিয়ত কর্ম্ম সম্পাদন করেন, আমার জেদশ ভক্তই আমাকে প্রাপ্ত হন। এই বলিয়া শ্রীভগবান্ অর্জুনকে ত্রিধরার্ণবপূর্ব্বক অনাসক্ত চিত্তে যুদ্ধাদি সমস্ত কর্ম্ম করিবার জন্ত গীতার্থ সারকৃত্ত চরম উপদেশ প্রদান করিলেন।

বিশ্বরূপ ও ভূমাবাদ

‘একমেবাবিতীয়ং ব্রহ্ম’—ব্রহ্ম এক ও অবিতীয়, ‘সৰ্বং ধৰ্ম্মিণং ব্রহ্ম’—এ সমস্তই ব্রহ্ম ;—এই দুইটি শ্রুতিবাক্যকে সনাতন ধর্মের ভিত্তি বলা যায়। কিন্তু এই বাক্য দুইটির ব্যাখ্যায় বৈদান্তিকগণের মধ্যে মতাদ্বৈতবাদ প্রবর্তিত হইয়াছে। এক পক্ষ বলেন,—ব্রহ্ম কেবল এক নহেন, তিনি অবিতীয় অর্থাৎ তাহা ভিন্ন অন্য কিছু নাই, তিনি অখণ্ড অবৈত তত্ত্ব, সমস্ত বৈত-বর্জিত, তাঁহার মধ্যে নানাত্ব নাই (‘নেহ নানান্তি কিঞ্চন’—কঠ), তিনি ভূম। এই যে দৃশ্যপ্রপঞ্চ, বহু-বিভক্ত জগৎ বাহ্য আমরা দেখি, ইহার বাস্তব সত্তা নাই। একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, তিনিই একমাত্র সত্য বস্তু। ‘ভ্রমবশতঃ সেই ব্রহ্মবস্তুরই জগতের অধ্যাস হয় ; যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, ময়ূচিকায় জলভ্রম হয়। এই ভ্রমের কারণ মায়া বা অজ্ঞান ; অজ্ঞান বিদূরিত হইলেই ব্রহ্ম উৎকাসিত হইবেন। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু যেমন অলৌক, স্বপ্ন ভাঙ্গিলে আর তাহার বোধ থাকে না, এই জগৎও সেইরূপ স্বপ্নবৎ অলৌক, অজ্ঞান দূর হইলে উহার জ্ঞান থাকে না। (‘অবিতীয়ং ব্রহ্মতত্ত্বে স্বপ্নোহয়ং অখিলং জগৎ’) (৩৮-৩৯ পৃষ্ঠা এবং ‘মায়াতত্ত্ব’ বিবৃতিসূচী দ্রঃ)।

অপরপক্ষ বলেন—ব্রহ্ম অবিতীয় তাহা ঠিক, ব্রহ্মই এই সমস্ত হইয়াছেন (‘তৎ সৰ্বমভবৎ’—বৃহ)। তিনিই জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ। তিনি আপনাকে জগৎরূপে পরিণত করিয়াছেন। এ সৰ্ব্বদে বহু শ্রুতিবাক্য আছে। যথা,—‘আমি এক আছি ; বহু হইব, আমি সৃষ্টি করিব (‘একোহং বহু ভ্রাম প্রজায়েম’)। তিনি এই সমস্ত সৃষ্টি করিলেন, সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবেশ করিলেন (‘স ইদং সৰ্বং অসৃজত ; তৎসৃষ্টা তদেব অনুপ্রাविशत्’ তৈত্তিঃ ২।৬) ; কিরূপে কি উপাদানে সৃষ্টি করিলেন ?—আপনিই আপনাকে এইরূপ করিলেন (‘তদাত্মানং স্বয়মকৃজত’ তৈত্তিঃ ২।৭)। সূতরাং জগৎ মিথ্যা নহে, জগৎ ব্রহ্মের শরীর (‘জগৎ সৰ্বং শরীরং তে’)। বিশ্ব তাঁহার রূপ বা দেহ, এইজন্য তিনি বিশ্বরূপ।

কিন্তু বিশ্ব বলিতে আমরা কি বুঝি? সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া যে গ্রহরাজি ঘুরিতেছে, সেই সমস্ত লইয়া সৌরজগৎ (Solar System)। ইহাকেই আমরা সাধারণতঃ বিশ্ব বলি। হিন্দুশাস্ত্রে ইহার নাম ব্রহ্মাণ্ড। আমাদের পৃথিবী উহার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র গ্রহ। কিন্তু এইরূপ বিশ্ব বা ব্রহ্মাণ্ড একটি নয়, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে; ধূলিকণারও সংখ্যা করা যায়, কিন্তু বিশ্বের সংখ্যা করা যায় না (‘সংখ্যা চেৎ রজসামন্তি বিশ্বানাং ন কদাচন’)। জ্যোতির্বিজ্ঞানও বলে, আকাশে যে অসংখ্য নক্ষত্র দৃষ্ট হয় উহার প্রত্যেকটিই একটি সূর্য্য, এবং প্রত্যেক সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া এক একটি ব্রহ্মাণ্ড। এই অনন্ত কোটি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড বাহার রূপ তিনিই বিশ্বরূপ। তিনিই ভূম। ইহা ভূমাবাদের অর্থ দিক্।

‘একোহপ্যস্তৌ রচয়িতুং জগদণ্ডকোটিং।

* * *

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।’—ব্রহ্ম-সংহিতা

—এক হইলেও যিনি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়াছেন, বাহার দেহে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করিতেছে, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।

এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন বর্ণিত হইয়াছে। এই অর্জু ইহাকে ‘বিশ্বরূপ-দর্শনযোগ’ বলে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং যোগশাস্ত্রে

শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুনসংবাদে বিশ্বরূপদর্শনযোগো

নামৈকাদশোহধ্যায়ঃ।

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ

অৰ্জুন উবাচ

এবং সততযুক্তা যে ভক্তায়াং পর্যুপাসতে ।

যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেয়াং কে যোগবিস্তৃমাঃ ॥১

১। অৰ্জুনঃ উবাচ—এবং (এইরূপে) সততযুক্তাঃ (সতত স্বদগতচিত্ত হইয়া) যে ভক্তাঃ (যে ভক্তগণ) যাং পর্যুপাসতে (তোমাকে উপাসনা করেন), যে চ অপি (বাহারা) অব্যক্তং অক্ষরং (অব্যক্ত অক্ষরকে) [চিন্তা করেন], তেয়াং (তাহাদিগের মধ্যে) কে (কাহারা) যোগবিস্তৃমাঃ (শ্রেষ্ঠ সাধক) ?

যোগবিস্তৃমাঃ—যোগ শব্দের অর্থ ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় বা সাধন মার্গ। সেই উপায় যিনি জানেন, তিনি যোগবিৎ বা সাধক। সেই সাধকের মধ্যে যিনি সর্বোত্তম, তিনিই যোগবিস্তৃম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠসাধক।

অৰ্জুন বলিলেন—সতত স্বদগতচিত্ত হইয়া যে-সকল ভক্ত তোমার উপাসনা করেন, এবং বাহারা অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা করেন, এই উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাধক কে ? ১

“এবং”—এইরূপে অর্থাৎ দশম অধ্যায়ের শেষ স্লোকে যে নিকাম কর্মবৃক্ত ভক্তির সাধন উক্ত হইয়াছে, তাহাই লক্ষ্য করা হইয়াছে। এইরূপ সঙ্গী ঈশ্বরের উপাসক এবং নিগূঢ় ব্রহ্মোপাসক, ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে, ইহাই অৰ্জুনের প্রশ্ন।

শ্রীভগবান্নৃবাচ

মধ্যাবেশে মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে ।

শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাশ্চে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥২

যেহৃদয়মনির্দেশ্যমব্যক্তং পৰ্য্যুপাসতে ।

সৰ্বভোগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥৩

সংনিয়মেদ্বিস্নিগ্ধগ্রামং সৰ্বভজ সমবুদ্ধয়ঃ ।

তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সৰ্বভূতহিতে রতাঃ ॥৪

২। শ্রীভগবান্ উবাচ—ময়ি (আমাতে) মনঃ আবেশে (মন নিবিষ্ট করিয়া) নিত্যযুক্তা (নিত্যযুক্ত হইয়া) পরয়া শ্রদ্ধয়া উপেতাঃ (পরম-শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) যে (বাহারা) মাম্ উপাসতে (আমাকে উপাসনা করেন), তে (তাহারা) যুক্ততমাঃ (শ্রেষ্ঠ সাধক), মে মতাঃ (আমার মতে) ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—বাহারা আমাতে মন নিবিষ্ট করিয়া নিত্যযুক্ত হইয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে আমার উপাসনা করেন, তাহারাই আমার মতে যুক্ততম, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সাধক । ২

এই শ্লোকে স্পষ্টই বলা হইল যে ব্যক্তোপাসনা বা ভক্তিমার্গই শ্রেষ্ঠ । তবে জ্ঞানমার্গে নিঃশুণ ব্রহ্মোপাসনা কি নিষ্ফল?—না, তা নয় । জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মোপাসনা দ্বারাও তাঁহাকেই পাওয়া যায় । (পরের শ্লোক)

৩।৪ যে হু (কিন্তু বাহারা) সৰ্বভজ সমবুদ্ধয়ঃ (সৰ্বভজ সমবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া) সৰ্বভূতহিতে রতাঃ (সৰ্বপ্রাণীর মঙ্গলকার্য্যে নিরত) [হইয়া] ইন্দ্রিয়গ্রামং সংনিয়ম্য (ইন্দ্রিয়গণকে সম্যক সংযত করিয়া), অব্যক্তং (ইন্দ্রিয়ের অগোচর) . অনির্দেশ্যং (অনির্দেশ্য) সৰ্বভোগং (সৰ্বব্যাপী) অচিন্ত্যং (অচিন্তনীয়) কূটস্থং (সকলের মূলে অবস্থিত) অচলং (স্পন্দন রহিত) ধ্রুবং (নিত্য) অক্ষরং (নির্বিশেষ ব্রহ্মকে) পৰ্য্যুপাসতে (উপাসনা করেন), তে (তাহারা) মাম্ এব (আমাকেই) প্রাপ্নুবন্তি (প্রাপ্ত হন) ।

ক্লেশোহিধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।

অব্যক্তা হি গতিহুঃখং দেহবন্দিরবাধ্যতে ॥৫

কুটম্—ইহার নানা অর্থ হয় । (১) যিনি এই বিখ্যাত্ত মারিক জগতের অধিষ্ঠানরূপে অবস্থিত, অথচ নিত্য নির্বিকার (কুট=মারা, অজ্ঞান, বিখ্যাত্ত জনং প্রপক) । (২) গিরিশৃঙ্গবৎ নিশ্চলভাবে অবস্থিত (কুট=গিরিশৃঙ্গ) । (৩) সকল বস্তুর মূলে অবস্থিত । (৪) অপরিবর্তনীয় ।

২। অনির্দেশ্ত—বাহার জাতি, গুণ, ক্রিয়া, সম্বন্ধ কিছুই নির্দেশ করা যায় না ।

কিন্তু বাহারা সর্বত্র সমবুদ্ধিবৃত্ত এবং সর্বপ্রাণীর হিতপরায়ণ হইয়া ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় হইতে প্রত্যাহত করিয়া সেই অনির্দেশ্ত, অব্যক্ত, সর্বব্যাপী, অচিন্ত্য, কুটম্, অচল, এবং অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাহারাও আমাকেই প্রাপ্ত হন । ৩।৫

নিগুণ উপাসনারও আমাকেই পাওয়া যায়, কারণ আমি নিগুণ-গুণী পুরুষোত্তম । সগুণ নিগুণ দুইই আমার বিভিন্ন বিভাবমাত্র । তবে সগুণ উপাসনা শ্রেষ্ঠ কেন?—কারণ নিগুণ উপাসনা দেহধারীর পক্ষে দুঃসাধ্য । (পরের শ্লোক) ।

৫। তেবাং অব্যক্তাসক্তচেতসাম্, (অব্যক্ত ব্রহ্মে আসক্তচিত্ত সেই ব্যক্তিগণের) অধিকতরঃ ক্লেশঃ [হয়], হি (বেহেতু,) অব্যক্তা গতিঃ (অব্যক্ত ব্রহ্মবিষয়ক নিষ্ঠা), দেহবন্দিঃ (দেহধারী অর্থাৎ দেহাভিমানী ব্যক্তিগণ কর্তৃক) দুঃখং অবাধ্যতে (দুঃখে লব্ধ হয়) ।

দেহবন্দিঃ—‘দেহাভিমানবন্দিঃ’—যাহাদের দেহে আত্মবোধ আছে এইরূপ ব্যক্তিগণ কর্তৃক ।

অব্যক্ত নিগুণব্রহ্মে আসক্তচিত্ত সেই সাধকগণের সিদ্ধি লাভে অধিকতর ক্লেশ হয়, কারণ দেহধারিগণ অতি কষ্টে নিগুণ ব্রহ্মবিষয়ক নিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন । ৫

দেহধারিগণের পক্ষে নিগুণ ব্রহ্মবিষয়ক নিষ্ঠা লাভ করা অতি কষ্টকর । কারণ, দেহাভিবোধ বিদূরিত না হইলে নিগুণ ভাবে স্থিতিলাভ করা যায় না ।

যে তু সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি ময়ি সংশ্রুত মৎপরাঃ ।

অনন্তেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥৬

তেষামহং সমুদ্বর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ।

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ মহ্যাবেশিতচেতসাম্ ॥৭

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় ।

নিবসিষ্ঠাসি ময্যেব অত উদ্ধং ন সংশয়ঃ ॥৮

৬।৭ হে পার্থ, যে তু (কিন্তু বাহারা) সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি (সমস্ত কৰ্ম্ম) ময়ি সংশ্রুত (আমাতে অৰ্পণ করিয়া) মৎপরাঃ (মৎপরায়ণ হইয়া) অনন্তেন এব যোগেন (অনন্ত ভক্তিযোগ সহকারে) মাং ধ্যায়ন্তঃ (আমাকে ধ্যান করত) উপাসতে (উপাসনা করেন), ময়ি আবেশিত চেতসাং তেষাং (আমাতে সমর্পিত চিত্ত তাহাদিগের) মৃত্যুসংসারসাগরাৎ (মৃত্যুর সংসারসাগর হইতে) ন চিরাৎ (অবিলম্বেই) অহং (আমি) সমুদ্বর্ত্তা (উদ্ধারকর্ত্তা) ভবামি (হই)।

কিন্তু বাহারা সমস্ত কৰ্ম্ম আমাতে অর্পিত করিয়া, একমাত্র আমাতেই চিত্ত একাগ্র করিয়া, ধ্যাননিরত হইয়া আমার উপাসনা করেন, হে পার্থ, আমাতে সমর্পিতচিত্ত সেই ভক্তগণকে আমি অচিরাৎ সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি ৬।৭

কিন্তু আমার ভক্তগণ আমার উপাসনা করিলে আমার প্রসাদে অন্যায়সে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। সেই উপাসনার ছইটী কথা উল্লেখযোগ্য—(১) সৰ্ব্বকৰ্ম্ম আমাতে সমর্পণ। (২) অনন্তভক্তিযোগে আমার উপাসনা। স্নতরাং ভক্তিমার্গেও কৰ্ম্মভ্যাগের কোন প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরে সৰ্ব্বকৰ্ম্ম সমর্পণের উপদেশ হইতে বরং ইহাই বুঝা যায় যে ভক্তিমার্গেও নিকাম ভাবে কৰ্ম্ম করাই কর্তব্য।

৮। ময়ি এব (আমাতেই) মনঃ আধৎস্ব (স্থাপন কর), ময়ি (আমাতে) বুদ্ধিং নিবেশয় (নিবিষ্ট কর), অতঃ উদ্ধং (ইহার পরে অর্থাৎ দেহান্তে) ময়ি এব (আমাতেই) নিবসিষ্ঠাসি (বাস করিবে), সংশয়ঃ ন (নাই)।

আমাতেই মন স্থাপন কর, আমাতে বুদ্ধি নিবিষ্ট কর, তাহা হইলে দেহান্তে
আমাতেই স্থিতি করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই ।৮

মন—সকলবিকল্পাত্মিক। অজ্ঞঃকরণবৃত্তি। বুদ্ধি—বিশদায়িত্বিক। অজ্ঞঃকরণ বৃত্তি। দুইটা
শব্দই ব্যবহার করার তাৎপর্য এই যে বহির্বিষয় বিব্রাসক্ত মনকে আমাতেই স্থির রাখিয়া আমারই
ধ্যানে নিমগ্ন হও, আমাতেই চিন্তা সমাহিত কর। এই হেতুই ‘সমাধাতুর্বা’ অর্থাৎ সমাহিত
করিতে এই শব্দ পরের শ্লোকে ব্যবহৃত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ‘মরি এব’ অর্থাৎ
‘ন তু স্বাস্ত্রনি’ কিন্তু আত্মাতে নয় অর্থাৎ ‘বোগমার্গ’ বা ‘জ্ঞানমার্গ’ এই কথাবারা নিবেদন করা
হইয়াছে। অশুভ গীতার ভক্তিমার্গেরই প্রাধান্য দেখরা হইয়াছে, কিন্তু অধিকারি-ভেদে অজ্ঞাত
মার্গেরও বিধান আছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আত্মসংহ বোগও উল্লিখিত হইয়াছে।

ব্যক্ত ও অব্যক্তের উপাসনা—ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠতা।

পরমেশ্বরের দুই বিভাব—ব্যক্ত ও অব্যক্ত। যিনি সগুণ, সাকার স্বরূপে
লীলাবতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই আবার বিদ্যাত্মা, অব্যক্ত নিগুণস্বরূপে
তিনি অচিন্ত্য, অনির্দেশ্য, নিবিশেষ পরব্রহ্ম। প্রথম শ্লোকে অর্জুনের
প্রশ্ন এই যে,—ভক্তিমার্গে ব্যক্তস্বরূপের উপাসক এবং জ্ঞানমার্গে নিগুণ
ব্রহ্মচিন্তক—এ উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে। তদন্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন যে,
ভগবৎস্তুই শ্রেষ্ঠ সাধক, কিন্তু বাহারা ব্রহ্মচিন্তা করেন তাঁহারাও তাঁহাকেই
প্রাপ্ত হন, কিন্তু দেহাভিমানী জীবের পক্ষে ব্রহ্মচিন্তা অধিকতর ক্লেশকর,
কেননা দেহাত্মবোধ বিদূরিত না হইলে নিগুণভাবে স্থিতি লাভ হয় না।
কিন্তু বাহারা অনজ্ঞা-ভক্তি সহকারে ভগবানের শরণ লইয়া তাঁহার উপাসনা
করেন, তাঁহারা ভগবৎকৃপায় মৃত্যুময় সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারেন।
কিন্তু বাহারা কেবল আত্মবাতন্ত্র্য বলে মায়ী নির্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে
বদ্ধ করেন, তাহাদিগকে অধিক ক্লেশ পাইতে হয়। ইহাওয়া ভক্তিমার্গ
অধিকতর সুলভ ও সুখসাধ্য বলিয়া কথিত হইল। ১২ শ্লোকেও তাহাই
বলা হইয়াছে (১২ শ্লোকের ঐষ্টব্য)।

এ স্থলে শ্ররণ রাখিতে হইবে যে (১) এই সকল শ্লোকে শ্রীভগবান্
সব্বদে ‘তুমি’ ‘তোমার’ বা ‘আমি’ ‘আমার’ ইত্যাদি যে সকল শব্দ ব্যবহৃত
হইয়াছে তাহাতে তাঁহার সগুণ স্বরূপই লক্ষ্য করে, নিগুণ স্বরূপ বুঝান

অথ চিন্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্ ।

অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপুং ধনঞ্জয় ॥২

অভ্যাসেহপ্যসমর্থোহসি মৎকর্ষণরমো ভব ।

মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্যসি ॥১০

না । (২) দ্বিতীয়তঃ, এই ভক্তিমার্গের সাধনায়ও ঈশ্বরে সর্বকর্ম সমর্পণেরই উপদেশ, কর্মভ্যাগের কথা নাই । (৩) নিগূর্ণ ব্রহ্মচিন্তা বা অব্যক্ত উপাসনা কষ্টকর হইলেও তাহা দ্বারাও সেই এক বস্তুই লাভ হয় (‘তে প্রাপ্নু বস্তি মামেব’), কারণ তিনি নিগূর্ণ-গুণী পুরুষোত্তম (১৫।১৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ।

৯। হে ধনঞ্জয়, অথ (যদি) ময়ি (আমাতে) চিন্তং স্থিরং সমাধাতুং (চিন্তকে স্থির ভাবে সমাহিত করিতে) ন শক্নোষি (না পার), ততঃ অভ্যাস-যোগেন (তবে অভ্যাস যোগ দ্বারা) মাম্ আপুং (আমাকে পাইতে) ইচ্ছ (ইচ্ছা কর) ।

অভ্যাসযোগেন—বিকিপ্ত চিন্তা পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহৃত্য বদনশ্রবণমনঃ যঃ অভ্যাস-যোগেন—বিকিপ্ত চিন্তকে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহারপূর্বক, ক্রমাগত আমার শ্রবণরূপ যে অভ্যাসযোগ তদ্বারা ।

হে ধনঞ্জয়, যদি আমাতে চিন্তা স্থির রাখিতে না পার, তাহা হইলে পুনঃ পুনঃ অভ্যাসদ্বারা চিন্তাকে সমাহিত করিয়া আমাকে পাইতে চেষ্টা কর ।৯

১০। [যদি] অভ্যাসে অপি অসমর্থঃ অসি (হও) [তবে] মৎকর্ষণরমঃ (আমার কর্মপরায়ণ) ভব (হও), মদর্থং (আমার প্রীতির জন্য) কর্মাণি কুর্বন্ অপি (কর্মসকল করিলেও) সিদ্ধিম্ অবাপ্যসি (সিদ্ধিলাভ করিবে) ।

মৎকর্ষণরমঃ—মদর্থং কর্ম, মৎকর্ম, তৎ পরমঃ মৎকর্ষণরমঃ—আমার প্রীতির জন্য অথবা আমাতে ভক্তিউৎপাদক যে কর্ম । সেই কর্ম কি ? ভক্তিশাস্ত্রে সবধি ভক্তির সাধন উল্লিখিত আছে । যথা—শ্রবণ, কীর্তন, শ্রবণ, পদসেবা, অর্চনা, বন্দনা, দাস্ত, সখ্য, আত্মনিবেদন ; এই সকল যিনি আচরণ করেন, তাঁহাকেই ভগবৎকর্ষণরায়ণ বলা হয় ।

যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে মৎকর্ষণরায়ণ হও (অর্থাৎ শ্রবণ, কীর্তন, পূজাপাঠ ইত্যাদি কর্মের অহুষ্ঠান কর) ; আমার প্রীতি সাধনার্থ কর্মের অহুষ্ঠান করিলেও তুমি সিদ্ধি লাভ করিবে । ১০

অথৈতদপ্যাশক্তোহসি কর্তুং মদ্বোগমাপ্রিতঃ ।

সর্বকৰ্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥১১

১১ । অথ এতৎ অপি কর্তুং (যদি ইহাও করিতে) অশক্তঃ অসি (হও)
ততঃ (তবে) মদ্বোগম্ (আমাতে কর্ত্বার্পণরূপ বোগ) আপ্রিতঃ (আশ্রয়
করিয়া) যতাত্মবান্ (সংযতচিত্ত হইয়া) সর্বকৰ্মফলত্যাগং কুরু (সর্বকৰ্মফল
ত্যাগ কর) ।

মদ্বোগমাপ্রিতঃ—যদি ক্রিয়মাণানি কৰ্ম্মাণি সংসৃত্ত বৎকরণং তেবামমুতানং স মদ্বোগঃ,
তমাপ্রিতঃ সন্ (শব্দ)—ক্রিয়মাণ সমস্ত কৰ্ম্ম আমাতে অৰ্পণ রূপ যে বোগ, তাহা আশ্রয় করিয়া ।
মদ্বোগম্—মদেককরণং (শ্রীধর) ।

যদি ইহাতেও অশক্ত হও, তাহা হইলে মদ্বোগ অর্থাৎ আমাতে কর্ত্বার্পণ
রূপ বোগ আশ্রয় করিয়া সংযতাত্মা হইয়া সমস্ত কৰ্ম্মের ফল ত্যাগ কর ॥১১

ভগবৎ প্রাপ্তির বিবিধ পথঃ—পূর্বে শ্রীভগবান্ বলিলেন, অব্যাক্তের
চিন্তা হ্রঃসাধ্য, ব্যাক্ত উপাসনাই স্নঃসাধ্য, অতএব তুমি আমার ব্যাক্ত স্বরূপেই
চিত্ত স্থির কর । কিন্তু চিত্ত স্থির করাও সহজ নহে, অর্জুন পূর্বেও বলিয়াছেন,
উহাও হ্রঃসাধ্য বোধ হয় (৬।৩৪ শ্লোক) ; তাই পরে বলিলেন—(১) যদি
আমাতে চিত্ত স্থির করিতে না পার, তবে অভ্যাস বোগদ্বারা আমাতে মন স্থির
করিতে চেষ্টা কর । চিত্তকে সমস্ত বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া কোন একটী
বিষয়ে পুনঃ পুনঃ স্থাপনের নাম অভ্যাসবোগ, বর্ষ অধ্যায়ে ইহা বিস্তারিত
উল্লিখিত হইয়াছে । (২) যদি এই অভ্যাসবোগেও অসমর্থ হও, তবে আমার
লাভার্থ আমাতে ভক্তি-উৎপাদক শাস্ত্রোক্ত কৰ্ম্মাদি (বেদন, শ্রবণ, কীৰ্ত্তন,
ভাগবত শাস্ত্রাদি পাঠ, পূজার্চনা ইত্যাদি) করিলেও সিদ্ধিলাভ করিবে ।
(৩) তাহাতেও যদি অসমর্থ হও, তাহা হইলে প্রথম হইতেই মদ্বোগ অর্থাৎ
আমাতে সর্বকৰ্ম্ম সমর্পণ রূপ কৰ্ম্মবোগ আশ্রয় করিয়া তারপর সংযতচিত্ত হইয়া
সমস্ত কৰ্ম্মফল ত্যাগ কর ।

শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাজ্ জ্ঞানাজ্ঞানং বিশিষ্যতে ।

ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছাস্তিরনন্তরম্ ॥১২

১২। অভ্যাসাৎ (অভ্যাসযোগ অপেক্ষা) জ্ঞানং শ্রেয়ঃ (শ্রেষ্ঠ); জ্ঞানাৎ (জ্ঞান অপেক্ষা) ধ্যানং বিশিষ্যতে (শ্রেষ্ঠ হয়); ধ্যানাৎ (ধ্যান অপেক্ষা) কর্ম-ফলত্যাগঃ [শ্রেষ্ঠ]; অনন্তরং ত্যাগাৎ (ত্যাগ হইতে) শাস্তিঃ [হয়] ।

অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ; জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ। ধ্যান অপেক্ষা কর্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ। এইরূপ ত্যাগের পরই শাস্তি লাভ হইয়া থাকে ১২

ভক্তিমুক্ত কর্মবোগের শ্রেষ্ঠতা—এইরূপ বিবিধ সাধন প্রণালীর উল্লেখ করিয়া পরিশেষে শ্রীভগবান্ বলিলেন—অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান ভাল, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান ভাল এবং ধ্যান অপেক্ষা কর্মফলত্যাগ অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মবোগ শ্রেষ্ঠ। যদি উপাস্ততত্ত্ব বিষয়ে কোন জ্ঞানই না থাকে তবে শুধু প্রাণায়ামাদি বা নাম জপাদি অভ্যাস দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছুই হয় না। কিছু না বুঝিয়া অভ্যাস করা অপেক্ষা বোঝাটা ভাল। তাই বলা হইতেছে যে অজ্ঞের পক্ষে কেবল অভ্যাস অপেক্ষা অধ্যাত্মতত্ত্ব বা উপাস্তের গুণকর্মাদি শ্রবণরূপ জ্ঞানোলোচনা ভাল; আবার এইরূপ পরোক্ষজ্ঞানের বাহ্য আলোচনা অপেক্ষা ইষ্টবিষয়ে গুরু, শাস্ত্র ও সাধুজন মুখে যাহাঁ জ্ঞান যায় তাহার প্রগাঢ় চিন্তা করা অর্থাৎ ইষ্টবস্তুর ধ্যান করা আরও ভাল। আবার এইরূপ ধ্যান অপেক্ষাও কর্ম-ফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ; কারণ, কর্মফলের আসক্তি বা বাসনাধারা যদি চিত্ত কলুষিত থাকে তবে ইষ্টবস্তুতে স্থায়িত্বাবে চিন্তাসমাধান করা সম্ভবপর হয় না। ধ্যানের অবস্থায় চিত্ত সমাহিত হইলেও ধ্যানভঙ্গে ব্যাধান অবস্থায় ব্যবহারিক জগতে আসিয়া আবার যদি কলাকাজ্জক্য চিত্ত ইতস্ততঃ বাবিত হয় তাহা হইলে ধর্ম-জীবনে উন্নতি কিছুই হয় না, কেবল অভিমান, কপটতা ও ধর্মধ্বজিতা প্রভৃতির বৃদ্ধি হয় মাত্র। দেহধারী জীব অভ্যাসযোগীই হউন, জ্ঞানমার্গী

সন্ন্যাসীই হউন বা ভগবদ্ব্যামপরাধণ ভক্তই হউন, সৰ্ব্বথা কৰ্মত্যাগ কিছুতেই কৰিতে পারেন না (গীতা ১৮।১১, ৩৫ ; ভাগবত ৫।১।১৩-১৬)। সুতরাং কলকামনাত্যাগ কৰিয়া কৰ্ম কৰিয়া বাওয়াই শ্রেষ্ঠ পথ, কেননা কামনা থাকিতে অভ্যাসযোগ, জ্ঞান ধ্যান—কিছুতেই সিদ্ধি লাভ হয় না।

১২শ শ্লোকে ‘জ্ঞান’ ও ‘ধ্যান’ শব্দ কি অৰ্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করা প্রয়োজন। অধ্যাক্ষশাস্ত্র বলেন ‘অভেদদর্শনং জ্ঞানং ধ্যানং নির্বিষয়ং মনঃ’। এই অভেদ দর্শনরূপ জ্ঞানের লক্ষণ গীতায়ও পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে এবং এই ‘জ্ঞান অপেক্ষা পবিত্র কিছুই নাই’ ‘জ্ঞানীই আমার আত্ম-বরূপ’ ইত্যাদি কথাও বলা হইয়াছে (গীতা ৭।১৭, ১২, ৪।৩৫।৩৮, ১৮।২০, ১০।১১ ইত্যাদি) এবং মন নির্বিষয় কৰিয়া ধ্যানযোগধারা এই অবস্থা লাভ করা যায়, যষ্ঠ অধ্যায়ে একথাও বলা হইয়াছে। (৬।২৪।২৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

এই জ্ঞান লাভই জীবের প্রথম নিঃশ্রেয়স, কিন্তু এখানে জ্ঞান ও ধ্যান শব্দ এ অৰ্থে ব্যবহৃত হয় নাই। এখানে জ্ঞান অর্থ অনাক্ষয়ের পরোক্ষ জ্ঞান, আত্মজ্ঞের অপরোক্ষানুভূতি নহে, এবং ধ্যান অর্থ অত্যাগীর উপাত্ত চিন্তা, ত্যাগী সাধকের তাদৃশ্য লাভ নহে ; ও সকল সিদ্ধাবস্থা, উহা অপেক্ষা আর একটা শ্রেষ্ঠ ইহা বলা চলে না।

কিন্তু অভ্যাসযোগী, পাতঞ্জলযোগমার্গী, জ্ঞানযোগী ব্রহ্মোপাসক বা ভাগবত ভক্তিমার্গাবলম্বী যে সকল চীকাকার আছেন তাহারা প্রকৃতপক্ষে সকলেই সন্ন্যাসবাদী এবং কৰ্মত্যাগের পক্ষপাতী। তাহারা কেহই কৰ্মফলত্যাগের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেন না, সুতরাং গীতার এই ১১শ শ্লোকের মন্ত্র তাহারা অন্তরূপে বুঝাইতে চাহেন। তাহারা বলেন—এখানে কৰ্মফলত্যাগের প্রশংসা যৌচনার্থক অর্থবাদ বা ভূতিবাদ মাত্র। ইহা প্রকৃতপক্ষে নিকৃষ্ট মার্গ, পূৰ্বোপদিষ্ট অভ্যাসাদি অন্ত উপায় অবলম্বনে যে অশক্ত তাহার জন্যই এই ব্যংহা। ইহাই প্রথম বা প্রধান কথা নয়। অজ ব্যক্তিকে কৰ্মে প্রকৃত

করার জন্তই এই কর্মফলভ্যাগের প্রশংসা, বস্তুতঃ ইহা জ্ঞানীর জন্ত নহে। ‘অজ্ঞস্ত কর্মনি প্রবৃত্তস্ত পূর্বোপদিষ্টোপায়ানুষ্ঠানশক্তৌ সর্বকর্মণাং ফলভ্যাগঃ শ্রেয়ঃসাধনমুপদিশিষ্টং ন প্রথমমেব। ...সর্বকর্মফলভ্যাগস্তত্তিরিয়ং প্রয়োচনার্থা’ (শাকরভাষ্য)। এরূপ ব্যাখ্যা আধুনিক গীতাচার্য্যগণ অনেকেই গ্রহণ করেন না।

‘বর্তমান সময়ে গীতার ভক্তিবৃত্ত কর্মযোগ সম্প্রদায় লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। এই সম্প্রদায় পাতঞ্জলযোগ, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিন সম্প্রদায় হইতে পৃথক্ এবং এই কারণেই ঐ সম্প্রদায়ের কোন টীকাকার পাওয়া যায় না, অতএব আজকালকার গীতার উপর বত টীকা পাওয়া যায় সেগুলিতে কর্মফলভ্যাগের শ্রেষ্ঠতা অর্থবাদাত্মক বুঝানো হইয়াছে। কিন্তু আমার মতে উহা ভুল’—গীতারহস্ত, লোকমাত্ত ভিলক।

রহস্ত—কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ কেন ?

প্রঃ—শ্রীভগবান্ এহলে অভ্যাস এবং পূজার্কনাদি অন্য উপায়ে অশক্ত হইলে শেষে ফলভ্যাগ করিয়া কর্মযোগ অবলম্বনের উপদেশ দিলেন। ইহাতে কি ইহাই বুঝায় না যে ইহা সর্বাপেক্ষা নিয়ন্তরের নিকট মার্গ এবং সর্বাপেক্ষা সহজ ? কোন একটা না পারিলে কেহ তদপেক্ষা কঠিন অন্য একটা করিতে বলে না।

উঃ—এখানে কোন উচ্চ-নিয়ন্তরের কথা হইতেছে না। অভ্যাসাদি প্রত্যেক উপায়েই সিদ্ধিলাভ হইতে পারে, তবে গীতার মতে কর্মযোগই সর্বাপেক্ষা সহজসাধ্য। কিন্তু সুসাধ্য হইলেই যে নিকট হইবে, একধার কোন বৃত্তি নাই।

প্রঃ—কিন্তু যে অভ্যাস বা জ্ঞান-ধ্যানাদিতে অসমর্থ, সে নিজাম কর্মেই বা সমর্থ হইবে কিরূপে ? কামনা ভ্যাগ, অহং ভ্যাগ, ভগবানে সর্বকর্ম সমর্পণ এগুলি কি সহজ কথা ? বস্তুতঃ কর্মযোগকে সহজ বলাই নিরর্থক বলিয়া বোধ হয়।

অবেষ্টা সর্বভূতানাম্ মৈত্রঃ করুণ এবচ ।

নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখশুখঃ ক্রমী ॥১৩

সন্তুষ্টঃ সন্ততং যোগী যত্নাত্মা হৃদনিষ্ঠয়ঃ ।

মহ্যপিভমনোবুদ্ধির্ধো মদ্বন্ধুঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৪

উ :—সহজ এই জ্ঞত যে, ইহা সর্বজন্মস্বরূপে সম্পন্ন করিতে না পারিলেও একেবারে নিষ্ফল হয় না—কিন্তু যোগাভ্যাসাদি কর্তৃক সম্যক্ অল্পক্লিষ্ট না হইলে কোন লাভই হয় না, বরং অনেককালে অভিম্যাদি উপস্থিত হওয়াতে বিশ্রীত ফল ফলে (২।১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য) । দ্বিতীয়তঃ, ইহাতে বিধি-নিষেধের কঠোর গভীর মধ্যে থাকিতে হয় না, স্তব্ধতা পদে পদে বাধাবিঘ্নের আশঙ্কা থাকে না । তৃতীয়তঃ, ইহাতে ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়, তাঁহাকে সম্পূর্ণ ‘বকলমা’ দিতে হয় । স্তব্ধতা সাধকের লাভালাভ, সিদ্ধি-অসিদ্ধি বিষয়ে আর কোন ভাবনা চিন্তা করিতে হয় না, কেননা তাঁহার অভয়বাণীই আছে, একান্তে আমার শরণ লও (‘মাঃমকং শরণং ব্রজ’)—সব আমিই করিয়া দিব—ভয় নাই (‘মা শুচ’) । অন্তান্ত সকল সাধনায়ই আত্মস্বাতন্ত্র্যের উপর নির্ভর করিতে হয়, পদাঙ্কলন হইলেই বিপদ । একেজ্রে কিন্তু তিনি সর্বদাই হাত ধরিয়া আছেন, পতনের ভয় কি ?

ঐ :—ব্রহ্মচিন্তক জ্ঞানবাদীরা কিন্তু বলেন যে অর্জুন উচ্চাত্মের উপাসনার অনধিকারী, তাই শ্রীভগবান্ চিন্তাত্মক জ্ঞত এই সর্বনিরন্তরের কর্তব্যোগ তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছেন ।

উ :—শ্রীভগবান্ বয়সই বলিয়াছেন যে নিষ্কর্ণ উপাসনা দেহধারীর পক্ষে দুঃসাধ্য । তবে এ কথাটা মনে রাখিলেই হয় যে তিনি বিশ্বরূপ দেখিতে অধিকারী হইয়াছিলেন, তিনি যদি অনধিকারীই হন, তবে সেই অনধিকারীর দলে থাকাটাই আমাদের মত ক্ষুদ্র জীবের শ্রেয়ঃকর । ও সকল সাম্প্রদায়িক মত স্বকপোল-কল্পিত ।

১৩।১৪ । সর্বভূতানাম্ অবেষ্টা (সর্ব প্রাণীর প্রতি যেরূপে), মৈত্রঃ (মৈত্রীভাবাপন্ন), করুণঃ চ এব (এবং দয়াবান্), নির্মমঃ (মমত্ববুদ্ধিহীন), নিরহঙ্কারঃ (অহঙ্কারশূন্য), সমদুঃখশুখঃ (সুখে দুঃখে সমচিত্ত), ক্রমী (ক্রমান্বিত), সন্তুষ্টঃ (সন্তোষ), যোগী (সমাহিত চিত্ত), যত্নাত্মা (যত্নবত যত্নাবত),

বন্দ্যাম্নোবিজ্ঞতে লোকো লোকাম্নোবিজ্ঞতে চ যঃ ।

হর্ব্যমৰ্ষভন্নোদ্যেগৈশ্চুস্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥১৫

দৃঢ়নিশ্চয়ঃ (দৃঢ়বিশ্বাসী), যয়ি অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ (বাহ্যর মন বুদ্ধি আমাতে অর্পিত) যঃ মন্তকঃ (ঈদৃশ যিনি আমার ভক্ত) সঃ (তিনি) মে (আমার) প্রিয়ঃ ।

দৃঢ়নিশ্চয়ঃ—দৃঢ়ো যদ্বিষ্যো নিশ্চরো বস্ত—যদ্বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয়, দৃঢ়বিশ্বাসী (শ্রীধর), দৃঢ়
অজ্ঞান (নীলকণ্ঠ) : হিরণ্যক (যদুতনয়) ।

যিনি কাহাকেও ঘেব করেন না ; যিনি সকলের প্রতি যিহ্নতাবাপন্ন ও
দয়াবান ; যিনি সমস্তবুদ্ধি ও অহঙ্কার বর্জিত, যিনি স্বখে হুঃখে সমতাবাপন্ন,
সদা সন্তুষ্ট, সমাহিতচিত্ত, সংযতব্রতাব, দৃঢ়বিশ্বাসী, বাহ্যর মন বুদ্ধি আমাতে
অর্পিত, ঈদৃশ মন্তক আমার প্রিয় । ১৩।১৪

১৫ । বন্দ্যং (বাহ্য হইতে) লোকঃ (কোন লোক) ন উবিজ্ঞতে (উৎসেগ
প্রাপ্ত হয় না), যঃ চ (এবং যিনি) লোকায়ং (অন্ত লোক হইতে) ন উবিজ্ঞতে
(উৎসেগ প্রাপ্ত হন না), যঃ চ (এবং যিনি) হর্ব্যমৰ্ষভন্নোদ্যেগৈশ্চুস্তোঃ (যিনি
হর্ব, অমর্ষ, ভয় ও উৎসেগ হইতে মুক্ত) সঃ মে প্রিয়ঃ ।

অমর্ষ—(১) অভিলষিত বস্তুর অপ্রাপ্তিতে অসহিষ্ণুতা (শকর) । (২) পরের লাভে
অসহিষ্ণুতা, পরপ্রীত্যভাব (শ্রীধর) ।

বাহ্য হইতে কোন প্রাণী উৎসেগ প্রাপ্ত হয় না, এবং যিনি স্বয়ংও কোন
প্রাণি-কর্তৃক উত্থাপ্ত হন না এবং যিনি হর্ব, অমর্ষ, ভয় ও উৎসেগ হইতে মুক্ত,
তিনি আমার প্রিয় । ১৫

প্রঃ—সামুদ্রব্যক্তি কাহাকেও পৌড়া দেন না, ইহা ঠিক, কিন্তু হুই লোকে
বা হিংস্র প্রাণীতে সামু ব্যক্তিকে ভ হিংসা করিতে পারে, পৌড়া দিতে পারে ।
সুতরাং তিনি অন্তকর্তৃকও উত্থাপ্ত হন না, এ কথা কিরূপে বলা যায় ?

উঃ—যিনি হিংসারি জয় করিয়াছেন, যিনি সর্বভূতে সমচিত্ত, তাহাকে
হুইলোক কেন, হিংস্র অন্তঃ হিংসা করে না । “অহিংসাপ্রতিষ্ঠান্নাং ভবস্নিধৌ

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গন্তব্যথঃ ।

সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মনস্ততঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৬

যো ন হৃদ্যতি ন ঘেষ্টি ন শোচতি ন কাজ্জতি ।

শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ বঃ সে মে প্রিয়ঃ ॥১৭

বৈরত্যাগঃ” (২৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। অপর অর্থ এই, উৎসেপ প্রাপ্ত হইয়াও তিনি উৎসেপ হন না ।

১৬। অনপেক্ষঃ (নিস্পৃহঃ), শুচিঃ (শৌচসম্পন্ন), দক্ষঃ (অনলস), উদাসীনঃ (পক্ষপাতরহিত), গন্তব্যথঃ (মনঃপীড়ামুক্ত), সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী (সকাম কর্ম্মানুষ্ঠানে উত্তমহীন) বঃ মনস্ততঃ সঃ মে প্রিয়ঃ ।

অনপেক্ষ—বেহেজির, রূপ, রসাদি কোন বিষয়ে বাহার অপেক্ষা নাই, স্পৃহা নাই, রুচি নাই । শুচি—বাহ্যভ্যন্তরে সবা পবিত্র (২৪৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) । দক্ষ—ব্যাপ্রাপ্ত কর্তব্য কাৰ্য্যে অনলস । উদাসীন—যিনি পক্ষ বিশেষ অবলম্বন করিয়া শত্রুতা বা মিত্রতা করেন না ; সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্য । গন্তব্যথ—কামক্রোধাদি রিপু, শীতোকাহি ঘন, লোকের নিন্দা-ভিন্নকার ইত্যাদি কিছুতেই বাহার মনে পীড়া বা ব্যথা উৎপন্ন হয় না ।

সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী—‘ইহামৃতকলভোগার্থানি কামহেতুনি কর্ম্মানি সর্ব্বারম্ভাঃ তান্ পরিত্যক্তুং শীলমন্তেতি’ (শঙ্কর)—ঐহিক বা পারত্রিক কল কামনা করিয়া যে কর্ম্মের উত্তম তাহাকেই আরম্ভ বলে । যিনি কল কামনা করিয়া কোন কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন না, ব্যাপ্রাপ্ত কর্তব্য কর্ম্ম নিকামভাবে করিয়া থাকেন, তিনিই সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী (৪।১২ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ।

যিনি সর্ব্ব বিষয়ে নিস্পৃহ, শৌচসম্পন্ন, কর্তব্য কর্ম্মে অনলস, পক্ষপাতশূন্য, বাহ্যকে কিছুতেই মনঃপীড়া দিতে পারে না এবং ফল কামনা করিয়া যিনি কোন কর্ম্ম আরম্ভ করেন না, এতাদৃশ ভক্ত আমার প্রিয় ১৬

১৭। বঃ ন হৃদ্যতি (হৃষ্ট হন না), ন ঘেষ্টি (ঘেষ করেন না), ন শোচতি (শোক করেন না), ন কাজ্জতি (আকাজ্জা করেন না), শুভাশুভপরিত্যাগী (পুণ্যপাপত্যাগী) বঃ ভক্তিমান্ সঃ মে প্রিয়ঃ ।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ।

শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সৰ্গবিবৰ্জিতঃ ॥ ১৮

তুল্যানিন্দাস্তুতির্মোহনী সন্তুষ্টিৌ যেন কেনচিৎ ।

অনিকেতঃ হিরমতিৰ্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯

যে তু ধৰ্ম্মানুতমিদং যথোক্তং পশু্যুপাসতে ।

শ্রদ্ধধানা মৎপরমা ভক্তান্তেহতীৰ মে প্রিয়াঃ ॥ ২০

ভক্তভক্তপরিভাষা—অর্থাৎ যিনি স্বর্গাদি কামনাস্বার্থ বা নরকাদির ভয়ে কোন কৰ্ম করেন না, যিনি কলাকাজ্ঞাবর্জিত, সমস্ববুদ্ধিবৃত্ত, সুখদুঃখ, পাপ-পুণ্যাদি বন্দবর্জিত (২৫০-৫১ শ্লোক এইখানে) ।

যিনি ইষ্টলাভে দ্বিষ্ট হন না, অপ্রাপ্য বস্তুলাভে আকাজ্ঞা করেন না, যিনি কৰ্মের ভক্তভক্ত কলাকাজ্ঞা ত্যাগ করিয়াছেন, ঈদৃশ ভক্তিমান্ সাধক আমার প্রিয় । ১৭

১৮।১৯ শত্রৌ মিত্রেচ (শত্রু ও মিত্রে) তথা মানাপমানয়োঃ (মানে ও অপমানে) সমঃ (সমবুদ্ধিসম্পন্ন), শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু (শীত, উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ) সমঃ, সৰ্গবিবৰ্জিতঃ (সৰ্গবিষয়ে অনাসক্ত), তুল্যানিন্দাস্তুতিঃ (নিন্দা ও স্তুতিতে সমবুদ্ধিবৃত্ত), মোহনী (সংযতবাক্), যেন কেনচিৎ সন্তুষ্টিঃ (বাহ্য পাত্রা যায় তাহাতেই সন্তুষ্টি), অনিকেতঃ (নির্দিষ্ট বাগ্ধানহীন, অথবা গৃহাদিতে সমতাবর্জিত), হিরমতিঃ (হিরচিত), ভক্তিমান্ নরঃ মে প্রিয়ঃ (আমার প্রিয়) ।

যিনি শত্রুমিত্রে, মান-অপমানে, শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখে সমবুদ্ধিসম্পন্ন, যিনি সৰ্গবিষয়ে আসক্তিবর্জিত, স্তুতি বা নিন্দাতে বাহ্যর তুল্য জ্ঞান, যিনি সংযতবাক্, বদ্ধজ্ঞানাতে সন্তুষ্ট, গৃহাদিতে সমবুদ্ধিবর্জিত, এবং হিরচিত, ঈদৃশ ভক্তিমান্ ব্যক্তি আমার প্রিয় । ১৮।১৯

২০ । যে তু (বাতারা) যথোক্তং (পুরোক্ত) ইদং ধৰ্ম্মানুতমং (এই অন্ততুল্যধর্ম) শ্রদ্ধধানাঃ (শ্রদ্ধাবান্) মৎপরমাঃ (মৎপরায়ণ হইয়া)

পৰ্য্যাপাসতে (অহুষ্ঠান করেন) তে ভক্তাঃ (সেই ভক্তগণ) মে অতীব প্রিয়াঃ (আমার অত্যন্ত প্রিয়) ।

বাহারা প্রজীবান্ ও মৎপরায়ণ হইয়া পূৰ্ব্বোক্ত অমৃততুল্য ধর্মের অহুষ্ঠান করেন, সেই সকল ভক্তিমান আমার অতীব প্রিয় । ২০

ধর্মীয়ুক্ত । ২২শ শ্লোকে কর্মকলভ্যাগকেই শ্রেষ্ঠ সাধন বলা হইয়াছে । কর্মকলভ্যাগ অর্থ কামনাভ্যাগ, কামনাভ্যাগেই পরম শান্তি । এইরূপে সমস্তবুদ্ধি ও শান্তি লাভ করিলে সাধকের বৈরাগ্য উন্নত অবস্থা হয়, তাহাই এই কয়েকটা শ্লোকে (১৩শ—২০শ) বর্ণিত হইয়াছে । তিনি এই সমস্ত সদ্গুণ লাভে সনর্ঘ, তিনিই প্রকৃত ভগবত্তক্ত । এই সকলের অহুন্নীলনই ধর্মীয়ুক্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে । এই অমৃতস্বরূপ ধর্মসমূহ আচরণ করিলে, ভগবানের অমুগ্রহ লাভ করা যায়, ইহাই ভক্তির শ্রেষ্ঠ সাধন । পূজার্তনাদি অহুষ্ঠান চিত্তগুদ্ধিকর গৌণ সাধন, উহা ভক্তির জনক মাত্র ।

“এখন বুঝিলে ভক্তি কি ? যেরূপ কাট দিয়া পূজার ভাগ করিয়া বসিলে ভক্ত হয় না,...‘হা ঈশ্বর !’ ‘হা ঈশ্বর !’ বলিয়া গোলযোগ করিয়া বেড়াইলে ভক্ত হয় না । যে আত্মজরী, বাহার চিত্ত সংযত, যে সমদর্শী, যে পরহিতে রত, সেই ভক্ত । ঈশ্বরকে সর্বদা অন্তরে বিদ্যমান জানিয়া যে আপনার চরিত্র পবিত্র না করিয়াছে, বাহার চরিত্র ঈশ্বরানুরূপী নহে, সে ভক্ত নহে । বাহার সমস্ত চরিত্র ভক্তির দ্বারা শাসিত না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে । গীতৈকান্ত স্থল কথা এই । এক্ষণ উদার এবং প্রশস্ত ভক্তিবাদ জগতে আর কোথাও নাই । এই ভক্ত ভগবদগাতা জগতের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ।”—বহিমচন্দ্র ।

মনে রাখিতে হইবে যে এখানে ভক্তের লক্ষণ বাহা লিখিত হইয়াছে তাহা, এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের হিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ (২।৫৫—৭২) এবং ১৩শ অধ্যায়ের জানীর লক্ষণ (১৩।৭—১১)—এ সকল প্রায় একরূপই । বস্তৃতঃ পদ্মা ভক্তি ও পরমজ্ঞানে কোন পার্থক্য নাই । কামনাভ্যাগ উভয়েরই মূল কথা, এবং ত্যাগজনিত শান্তি ও সমস্তবুদ্ধি উহার অখ্যায় কল । ঈশ্বর

কথা এই যে, এইরূপ ভক্তিবৃত্ত জ্ঞান লাভ করিয়াও কৰ্ম্মটা ত্যাগ করিতে হয় না, ভগবানের কৰ্ম্মবোধে—লোকসংগ্রহার্থ নিৰ্ণীত ভাবে করিয়া বাইতে হয়। ইহাই কৰ্ম্মযোগ, সুতরাং জ্ঞানী, ভক্ত, কৰ্ম্মযোগী—একই।

কিন্তু জ্ঞানবাদী টীকাকারগণ জ্ঞান-কৰ্ম্ম-ভক্তির সমুচ্চর স্বীকার করেন না এবং তাঁহারা এগুলিকে সম্যাসীর লক্ষণ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন—“অথেষ্টা সৰ্ব্বভূতানামিত্যাদিনা অক্ষরোপাসকানাং নিবৃত্তসৰ্ব্ববর্ণানাং সম্যাসিনাং পরমার্থজ্ঞাননিষ্ঠানাং ধৰ্ম্মজাতং প্রেক্ষাস্তম্—অর্থাৎ এই সকল লোক অক্ষরোপাসক, নিকাম, পরমার্থনিষ্ঠ সম্যাসিগণের ধৰ্ম্ম উক্ত হইয়াছে।” কিন্তু এহলে অক্ষরোপাসনা ও সম্যাসমার্গের কোন প্রসঙ্গই নাই, বরং সমুপ উপাসনা ও কৰ্ম্মযোগেরই প্রেষ্ঠতা বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং এগুলি নিকামকৰ্ম্মনিষ্ঠ জ্ঞানী ভক্তেরই লক্ষণ, ইহাই সরল সঙ্গত ব্যাখ্যা বলিয়া মনে হয়।

প্রশ্ন। এ বিষয়ে সন্দেহ আছে, এই ভক্ত-লক্ষণগুলির মধ্যে ‘সৰ্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী’ ও ‘অনিকেত’ এই দুটি শব্দ আছে। একটিতে বুঝায় কৰ্ম্মত্যাগী, অপরটিতে বুঝায় গৃহত্যাগী। সুতরাং এ সম্যাসীর ধৰ্ম্ম বই আর কি ?

উঃ।—না, “সৰ্ব্বারম্ভপরিত্যাগীর” অর্থ সৰ্ব্বকৰ্ম্মত্যাগী নয়। ঐহিক বা পারত্রিক ফল কামনা করিয়া কৰ্ম্মের উদ্যোগ করার নামই আরম্ভ—(ইহামুক্তকলভোগার্থানি কামহেতুনি কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বারম্ভাঃ তান্ পরিত্যজ্য শীলমন্ত)—যিনি এইরূপ কোন ফল কামনা করিয়া কৰ্ম্মোদ্যোগ করেন না, বরং যাহা উপস্থিত হয় করিয়া বান, তিনিই সৰ্ব্বারম্ভপরিত্যাগী। ৪।১০ লোকে এই কথাই বলা হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য। ধৰ্ম্মরাজ বৃষ্ণিষ্ঠির ষাণ্মত্যাগী সম্পন্ন করিয়াও এইরূপ সৰ্ব্বারম্ভপরিত্যাগী ছিলেন (১১১ গুঠা দ্রষ্টব্য)। সেইরূপ, ‘অনিকেত’ শব্দের অর্থ, বাহ্যর গৃহাদিতে মমত্ব বুদ্ধি বা ‘আমার’ ‘আমার’ ভাব নাই। রাজর্ষি জনক রাজা হইয়াও,—অকিঞ্চন এবং গৃহে থাকিয়াও এইরূপ ‘অনিকেত’ ছিলেন। তাই তিনি বলিয়াছিলেন—

‘মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন’ (মভা, শাং ১৭।১৩)।
 শ্রীমদ্ভাগবতে গার্হস্থ্য ধর্মের বর্ণনার আছে—গৃহে অতিথিবৎ বাস করিলে
 (গৃহেষতিথিবৎ বসন, ন গৃহেহুহবধ্যোক্ত নির্ভয়ো নিরহঙ্কৃতঃ (ভাগবত
 ১১।১৭।৪৫)। ‘অনিকেত’ শব্দের ইহাই অর্থ; ‘অনিকেত’ শব্দটুকু ভাগবতে
 আছে এবং বৈষ্ণবাচার্য্যগণ উহার ‘গৃহাদৌ সমতাভিমানশূভঃ’ এইরূপ ব্যাখ্যাই
 করিয়াছেন।

বহুমতঃ দেখাইয়াছেন যে ভক্ত-মাজ প্রজ্ঞাদের চরিত্রে পূর্বোক্ত সকলগুলি
 গুণেরই (১৩—২০শ শ্লোক) সমাবেশ ছিল। বিস্তারিত গ্রহকার-প্রণীত
 ‘শ্রীকৃষ্ণ’ গ্রন্থে ত্রুটয়।

ছাদশ অধ্যায়—বিলেপণ ও সান্ন-সংকেপ

ভক্তিযোগ

অর্জনের প্রশ্ন—১ সগুণ উপাসক ও নিগুণ উপাসক মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?—২-৮ ভগবানের উত্তর
 —সগুণোপাসনাই শ্রেষ্ঠ ও হুনাথ্য; নিগুণোপাসনারও একই পতি, কিন্তু উহা ভুঃনাথ্য; ৯-১২
 ভক্তিমার্গের বিবিধ পথ—ভক্তিবৃত্ত কর্মযোগের শ্রেষ্ঠতা; ১৩—১৯ কর্মকল ত্যাগী ভগবত্কর্তার
 লক্ষণ—ধর্মায়ুত; ২০ এই ধর্মোচরণকারী ভক্ত ভগবানের অতি প্রিয়।

ব্যক্ত ও অব্যক্ত উপাসনা—একাদশ অধ্যায়ের শেষে শ্রীভগবান্
 বলিলেন—যিনি লজ্জবর্জিত ও মৎপরারণ হইয়া অনন্তভাবে আবারে ভজন
 করেন তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন। এই কথা শ্রবণ করিয়া অর্জুন জিজ্ঞাসা
 করিলেন যে, ‘তোমার’ অর্থাৎ সগুণ ভগবতের উপাসক এবং নিগুণ
 অক্ষরোপাসক—ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

ভক্তি-মার্গে সগুণ উপাসনার শ্রেষ্ঠতা—তদ্বত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন,
 ভক্তিমার্গে নিত্যযুক্ত হইয়া বাহারা আমার সগুণ স্বরূপের উপাসনা করেন
 তাহারাই শ্রেষ্ঠ, এই আমার মত। তবে বাহারা সংযতেন্দ্রিয় ও সর্ব বিষয়ে
 সমস্তবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া সর্বকৃত্যহিতে নিরত থাকিয়া অব্যক্ত ব্রহ্মচিন্তা করেন,

তাহারাও আমাকে প্রাপ্ত হন, কিন্তু অব্যক্তের উপাসনা দেহাভিমানী জীবের পক্ষে অধিকতর আয়াসসাধ্য, কেননা দেহাভিবোধ সম্পূর্ণ বিদূষিত না হইলে নিঃশেষভাবে স্থিতি লাভ করা যায় না। কিন্তু বাহ্যার সৰ্ব্ব কৰ্ম আমাতে অৰ্পণ করিয়া মজ্জিত হইয়া অনন্তভক্তিযোগে আমার ব্যক্ত স্বরূপের উপাসনা করেন, আমি অচিরেই তাহাদিগকে সংসার হইতে উদ্ধার করি, সুতরাং তুমি আমাতেই চিত্ত সমাহিত কর।

ব্যক্ত উপাসনার বিবিধ পথ—কৰ্মকল ত্যাগের প্রের্ততা—মন একান্ত চকল বলিয়া চিত্ত স্থির করা সহজ নহে। যদি আমাতে চিত্ত স্থির করিতে না পার, তবে অভ্যাস দ্বারা বিক্ষিপ্ত চিত্তকে পুনঃ পুনঃ বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া আমাতে সমাহিত করিতে চেষ্টা কর। যদি এই অভ্যাস বোগেও অসমর্থ হও, তবে আমার প্রীত্যৰ্থে আমাতে ভক্তির উৎপাদক যে সকল কৰ্ম—বেশন সাধুসঙ্গ, ভাগবত শাস্ত্রাদি পাঠ, আমার লীলাকাণ্ডাদি শ্রবণ, মদগুণাহারকীৰ্ত্তন, পূজার্চনা ইত্যাদি কৰ্ম করিয়া যাও, তাহাতেও সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। যদি তাহাতেও তুমি অশক্ত হও, তবে মদ্বোগ অর্থাৎ আমাতে কৰ্ম্মার্পণ রূপ যে বোগ তাহা আশ্রয় কর, পরে সংযতচিত্ত হইয়া ফলাকাজ্ঞা ত্যাগ করিয়া অনাসক্ত চিত্তে বধাপ্রাপ্ত কৰ্ম করিতে থাক। জ্ঞানবর্জিত অভ্যাসবোগ অপেক্ষা জ্ঞানালোচনা শ্রেষ্ঠ, পরোক্ষ জ্ঞানালোচনা হইতে ইষ্টবস্তুর ধ্যান-ধারণা শ্রেষ্ঠ, আবার ফলাসক্ত চিত্তে ধ্যানধারণা অপেক্ষা ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া সৰ্ব্ব কৰ্ম করাই শ্রেষ্ঠ। কেননা ত্যাগ হইতেই পরম শান্তি লাভ হয়, সৰ্ব্ব বিষয়ে সমন্ববুদ্ধি জন্মে।

বর্ণানুষ্ঠান—এইরূপ ত্যাগী ভক্তিমান কৰ্মবোগীর লক্ষণ কি এবং তিনি লোক ব্যবহারে কিরূপ আচরণ করেন তাহা শুন—আমার তত্ত্ব কাহাকেও ঘেব করেন না, তিনি সকলের প্রতিই মিত্রভাবাপন্ন, দয়াসু ও ক্রমাবান, তিনি সমন্ববুদ্ধি ও অহংকারবর্জিত, তিনি শত্রু-মিত্র, মান-অপমান, শীত-উষ্ণ, শুভ-অশুভ, বিন্দা-ভক্তি, হর্ষ-দেব ইত্যাদি কৰ্মবর্জিত—সৰ্বত্র সমন্ববুদ্ধিসম্পন্ন।

তিনি উদাসীন হইয়াও অনলস, গৃহে থাকিয়াও গৃহানিতে মমত্ববুদ্ধিহীন।
তুমি এই সকল গুণলাভে যত্নপর হও। যিনি মৎপরায়ণ হইয়া প্রজা
সহকারে এই অমৃততুল্য ধর্মের আচরণ করেন তিনিই আমার
পরমপ্রিয়ভক্ত।

এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ ভক্তিমার্গে লগ্ন উদাসনার বর্ণনা করা হইয়াছে,
এই হেতু ইহাকে ভক্তিবোগ বলে।

গীতার ১ম হইতে ১২শ অধ্যায়ে অর্থাৎ দ্বিতীয় বইকে ভক্তিতত্ত্বই
নানাতাবে আলোচিত হইয়াছে, এই হেতু ইহাকে ভক্তিকাগু বলে।
(৭/২ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

ইতি শ্রীমত্তগবদগীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিভাগ্যং বোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
ভক্তিবোগো নাম বাদশোহধ্যায়ঃ।

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ

অৰ্জুন উবাচ

প্রকৃতিং পুরুষকৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজমেব চ ।

এতদবেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ কেশব ॥

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে ।

এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাপ্নোতি ক্ষেত্রজ ইতি তদবিদঃ ॥১

অৰ্জুনঃ উবাচ—হে কেশব, প্রকৃতিং পুরুষং চ এব, ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজং চ এব, জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ, এতৎ বেদিতুম্ (জানিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি) ।

অৰ্জুন কহিলেন—হে কেশব, প্রকৃতি ও পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয় এইগুলি জানিতে আমি ইচ্ছা করি ।

অনেকেই এই শ্লোকটী প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন । শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য ও শ্রীধরস্বামী এইটী গ্রহণ করেন নাই । এই অধ্যায়ে যে কয়েকটা তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে তাহাই এখানে অৰ্জুনের মুখে প্রশ্ন স্বরূপ দেওয়া হইয়াছে । বোধ হয় এই তত্ত্বগুলির আলোচনা এস্থলে কি হেতু আরম্ভ হইল তাহা বুঝাইবার জন্তই এই শ্লোকটী কেহ পরে বসাইয়া দিয়াছেন । প্রকৃত পক্ষে, এই বিষয়টির এস্থলে অবতারণার বিশেষ কারণ আছে । সপ্তম অধ্যায়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা আরম্ভ করিয়া ভগবান্ পরা ও অপরা প্রকৃতির সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন । কিন্তু ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ বা পুরুষ-প্রকৃতি-ভাবে ইহার বিবৃত আলোচনা করেন নাই । উহার সম্যক আলোচনা ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞান-উপদেশ অসম্পূর্ণ থাকে, এই হেতুই এই অধ্যায়ে এই বিষয়টির অবতারণা । পরবর্তী দুই অধ্যায়েও এই প্রকৃতি বা ত্রিগুণ তত্ত্বেরই নানা ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে ।

১। শ্রীভগবান্ উবাচ—হে কৌন্তেয়, ইদং শরীরং ক্ষেত্রং ইতি (ক্ষেত্র বলিয়া) অভিধীয়তে (অভিহিত হয়) ; যঃ (যিনি) এতৎ বেত্তি (ইহাকে

ক্ষেত্রজ্ঞাখাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত ।

ক্ষেত্রক্ষেত্রোজ্ঞানং যন্তজ্জ্ঞানং মতং মম ॥২

জানেন), তদ্বিদঃ (ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবেত্তাগণ) তং (তাহাকে) ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি প্রাহঃ (ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া থাকেন) ।

যঃ এতৎ বেত্তি—বিনি ক্ষেত্রকে জানেন অর্থাৎ বিনি ক্ষেত্র সম্বন্ধে ‘আমি’ ‘আমার’ এইরূপ অভিমান করেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ বা আত্মা ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে কোত্তেয়, এই দেহকে ক্ষেত্র বলা হয় এবং বিনি এই ক্ষেত্রকে জানেন, (অর্থাৎ ‘আমি’ ‘আমার’ এইরূপ মনে করেন) তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ (জীবাত্মা) ; ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবেত্তা পণ্ডিতগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন । ১

ক্ষেত্র বেরূপ শস্তাদির উৎপত্তিভূমি, সেইরূপ এই দেহও সূক্ষ্মদুঃখময় সংসারের উৎপত্তিভূমি । এই হেতু এই ভোগায়তন দেহকে ক্ষেত্র বলা হয় ॥ আর বিনি আমার দেহ, আমি সূক্ষ্ম, আমি দুঃখী—দেহ সম্বন্ধে এইরূপ ‘আমি’ ‘আমি’ করেন সেই আমিই ক্ষেত্রজ্ঞ । ক্ষেত্র—দেহ, ক্ষেত্রজ্ঞ—জীবাত্মা ;

২ । হে ভারত, সর্বক্ষেত্রেষু অপি (সমস্ত ক্ষেত্রেই) মাং চ ক্ষেত্রজ্ঞং বিদ্ধি (আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিও) ; ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের) যৎ জ্ঞানম্ (যে জ্ঞান) তৎ জ্ঞানং (তাহাই সম্যক্ জ্ঞান), মম মতং (ইহা আমার অভিমত) । অথবা, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ যৎ জ্ঞানং তৎ মম জ্ঞানং মতং (তাহাই আমার জ্ঞান, ইহা সর্ব সম্মত) ।

হে ভারত, সমুদয় ক্ষেত্রে আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিও ; ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান তাহাই প্রকৃত জ্ঞান, ইহাই আমার মত । অথবা ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান তাহাই আমার (পরমেশ্বরের) জ্ঞান, ইহা সর্বসম্মত ॥ ২

৭।৫ শ্লোকে বল হইয়াছে যে, আমার পরা প্রকৃতি জীবত্বতা এবং ১০।১ শ্লোকে ও পরে ১০।২২ শ্লোকে এ বিষয় আরও স্পষ্ট করা হইয়াছে । তিনি ক্ষেত্রজ্ঞরূপে সর্বদেহে বিরাজ করেন । এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ বাদৃক্ চ বদবিকারি যতশ্চ. যৎ ।

স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥৩

ঋষিভির্বহুধা গীতং হন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্ ।

ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমন্তির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥৪

পার্থক্যজ্ঞান, তাহাই প্রকৃত ভবজ্ঞান। এই শ্লোকে ‘চাপি’ শব্দের
 দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে আমি কেবল ক্ষেত্রজ নহি, ক্ষেত্রও আমি।
 কারণ প্রকৃতির পরিণামই দেহ এবং সেই প্রকৃতি আমার বিভাব বা শক্তি
 (৭।৪, ১০)।

৩। তৎ ক্ষেত্রং (সেই ক্ষেত্র) যৎচ (যাহা), বাদৃক্চ (বেদ্রপ)
 বদবিকারি (বেদ্রপ বিকারবৃত্ত) যতঃ চ যৎ (যাহা হইতে যাহা) [হয়],
 সঃ চ (এবং সেই ক্ষেত্রজ) যঃ (বেদ্রপ), যৎপ্রভাবঃ চ (বেদ্রপ প্রভাব-
 বিশিষ্ট) তৎ মে (তাহা আমার নিকট) সমাসেন (সংক্ষেপে) শৃণু
 (শ্রবণ কর)।

সেই ক্ষেত্র কি, উহা কি প্রকার, উহা কি প্রকার বিকার বিশিষ্ট এবং
 ইহার মধ্যেও কি হইতে কি হয়, এবং সেই ক্ষেত্রজ কে এবং তাহার
 প্রভাব কিরূপ এই সকল তত্ত্ব সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ কর। ৩

সেই ক্ষেত্র (দেহ) কিরূপ ক্ষুদ্রস্বভাব, কিরূপ ইচ্ছাদি ধর্মবৃত্ত,
 কিরূপ ইন্দ্রিয়াদি বিকারবৃত্ত এবং ঐ ইন্দ্রিয় বিকার হইতে কিরূপ কার্য্যাদি
 উৎপন্ন হয়, এই সকল তত্ত্ব এবং সেই ক্ষেত্রজের স্বভাব প্রভাব কিরূপ তাহাই
 ভগবান্ এখন সংক্ষেপে বলিবেন।

৪। ঋষিভিঃ (ঋষিগণ কর্তৃক) বিবিধৈঃ হন্দোভিঃ (বিবিধ হন্দে) পৃথক্
 বহুধা (পৃথক্ পৃথক্ অনেক প্রকারে) [এই ক্ষেত্রজতত্ত্ব] গীতম্ (ব্যাখ্যাত
 হইয়াছে); বিনিশ্চিতৈঃ (সংশয়শূন্য) হেতুমন্তিঃ (বৃত্তিবৃত্ত) ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ
 এবংচ (ব্রহ্মসূত্রপদসমূহের দ্বারাও) (ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

মহাত্মভাণ্ডাকারো বুদ্ধিরব্যক্তমেবচ ।

ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥৫

ইচ্ছা ধেষঃ স্মৃৎং দুঃখং সংস্খাত্তেচতনামৃতিঃ ।

এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥৬

ঋষিগণ কর্তৃক নানা ছন্দে পৃথক্ পৃথক্ নানা প্রকারে এই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে । ব্রহ্মসূত্রপদসমূহেও বৃত্তিবৃত্ত বিচারসহ নিঃসন্দ্বিগ্নরূপে এই বিষয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।৪

ব্রহ্মসূত্র বলিতে বেদান্ত দর্শন বুঝায় । বিভিন্ন ঋষিগণ বিভিন্ন উপনিষদে পৃথক্ পৃথক্ অধ্যাত্মতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন । বৃত্তিবৃত্ত বিচার বিতর্ক দ্বারা ঐ সকল বিভিন্ন মতের সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধান করিয়া বেদান্ত দর্শন রচিত হইয়াছে । এই শ্লোকে তাহাই বলা হইল । ঋষিগণ বিভিন্ন উপনিষদে পৃথক্ ভাবে বাহ্য আলোচনা করিয়াছেন, ব্রহ্মসূত্র তাহাই কার্য-কারণহেতু দেখাইয়া নিঃসন্দ্বিগ্নরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । এই হেতু উহার অপরা নাম উত্তর মীমাংসা এবং উহাতে ক্ষেত্রজের বিচার আছে বলিয়া উহাকে শারীরক সূত্রও বলে (শরীর = ক্ষেত্র) । ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন গীতার পরে রচিত হইয়াছে মনে করিয়া কেহ কেহ ‘ব্রহ্মসূত্র’ পদে ব্রহ্মপ্রতিপাদক সূত্র অর্থাৎ উপনিষদাদি এইরূপ অর্থ করেন । কিন্তু লোকমাত্র ভিলক প্রকৃতি আধুনিক পণ্ডিতগণের মত এই যে বর্তমান মহাত্মরত, গীতা এবং বেদান্তদর্শন বা ব্রহ্মসূত্র, এই তিনই বাদদ্বারগণ ব্যাসদেবেরই প্রণীত । এই হেতু ব্রহ্মসূত্রকে ব্যাসসূত্রও বলে ।

৫।৬। মহাত্মতানি (পঞ্চমূলভূত), অহংকারঃ, বুদ্ধিঃ, অব্যক্তম্ এবচ (ও মূল প্রকৃতি), দশ ইন্দ্রিয়াণি (দশ ইন্দ্রিয়), একং চ (এবং এক) (মন) পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচরাঃ চ (পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয়), ইচ্ছা, ধেষঃ, স্মৃৎং, দুঃখং, সংস্খাত্তঃ (দেহেইন্দ্রিয়াদির সংহতি), চেতনা, বৃত্তিঃ (বৈশ্য),

এতৎ (ইহা) সবিকারং (বিকারের সহিত) ক্ষেত্রং সমাসেন (সমুদয়ে)
উদাহৃতম্ (কথিত হইল) ।

কিতি আদি পঞ্চমহাত্মত, অহঙ্কার, বুদ্ধি (মহত্ত্ব), মূল প্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয়, মন এবং রূপ রসাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয় (পঞ্চতন্মাত্র) এবং ইচ্ছা, ঘেব, স্তম্ভ, ক্রোধ, সংঘাত, চেতনা ও স্থিতি এই সমুদয়কে সবিকার ক্ষেত্র বলে । ১৩।৬

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ—আমি আছি, আমি স্থখী, আমি দুঃখী, ‘আমার দেহ’, ‘আমার গৃহ’—এইরূপ ‘আমি’ ‘আমি’ সকলেই করে। এই ‘আমি’ কে? আত্ম-অবিগণ এই তত্ত্বের সম্যক আলোচনা করিয়া শেষে স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন যে এই ‘আমি’ দেহ নহে, হস্তপদাদি ইন্দ্রিয় নহে, মনও নহে, বুদ্ধিও নহে, ‘আমি’ এ সকলের অতীত কোন বস্তু, বাহার নাম জীব বা জীবাত্মা। কৃষক যেমন ক্ষেত্র হইতে ফল উৎপন্ন করিয়া ভোগ করে, জীবও তদ্রূপ এই দেহ অবলম্বন করিয়া প্রাক্তন-কৰ্ম্মজনিত সুখদুঃখাদি ভোগ করেন, এই জন্ত এই দেহের নাম ক্ষেত্র। আমার ক্ষেত্রস্বামী যেমন জানেন যে ইহা আমার ক্ষেত্র, সুতরাং আমি মালিক, আমিই ভোক্তা, এইরূপ অভিমান করেন, সেইরূপ জীবও এই দেহ আমারই ভোগভূমি বলিয়া জানেন এবং আমার দেহ, আমার মন, ইত্যাদি রূপ অভিমান করেন। এই হেতু জীবকে ক্ষেত্রজ বলা হয়। সুতরাং বেদান্তমতে দেহ ও আত্মার যে তত্ত্ব বা বিচার তাহারই নাম ক্ষেত্রক্ষেত্রজ বিচার। সাংখ্যদর্শনও ঠিক এইরূপে এই বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে মহাদি ২৪ তত্ত্ব সমন্বিত দেহাদি স্থূল জগৎ প্রকৃতিরই বিকার, অব্যক্ত প্রকৃতিই জড় জগতের আদি মূল কারণ এবং এই প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগেই জগৎ সৃষ্টি। (৭।৪ সৌকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) সাংখ্যমতে ইহারই নাম প্রকৃতি-পুরুষ বিচার। দেহই প্রকৃতি, আত্মাই পুরুষ। কিন্তু ভগবান্ পূর্বে বলিয়াছেন এই প্রকৃতি ও পুরুষ, আমারই

অংশ, আমারই পরা ও অপরা প্রকৃতি (৭।৪।৫) । সৃষ্টির মূল কারণই আমি—পরমেশ্বর, পরমাত্মা বা পুরুষোত্তম । এখানেও তাহাই বলিলেন, ক্ষেত্রজঃ চাপি মাং বিদ্ধি অর্থাৎ আমিই ক্ষেত্রজ (পুরুষ, আত্মা) ; আবার ক্ষেত্রও আমিই (চকারে ইহাই বুঝায়) ।

ক্ষেত্র বা দেহভঙ্গ—১।২ শ্লোকে ক্ষেত্রজের পরিচয় দিয়া পরে ক্ষেত্র বা দেহটার বস্তু কি এবং উহাতে কি কি বস্তুর সমাবেশ হয় তাহাই ১।৬ শ্লোকে বর্ণনা করা হইয়াছে । ১ মূল প্রকৃতি, ১ বুদ্ধ (মহত্ত্ব), ১ অহঙ্কার ১০ ইন্দ্রিয়, ১ মন ৫ তন্মাত্র ৫ স্থলভূত—এই ২৪ তত্ত্ব সাংখ্যমতে দেহের উপাদান (২৮৭ পৃষ্ঠা) । এগুলি সমস্তই এখানে উল্লিখিত হইয়াছে এবং এতদ্ব্যতীত ইচ্ছা, ঘেব, স্মৃৎ, হৃৎ, সংঘাত, চেতনা, ধৃতি এই কয়েকটি অতিরিক্ত তত্ত্বের এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে । ইচ্ছা ঘেব, স্মৃৎ, হৃৎ—মনেরই গুণ । স্মরণ্য মনেই উহাদের সমাবেশ হয়, আবার পৃথক্ উল্লেখ না করিলেও চলিত ; কিন্তু কোন কোন মতে এগুলিকে আত্মার গুণ বলিয়া বর্ণনা করা হয় । সেই ভ্রমপূর্ণমত খণ্ডনার্থ এগুলিকে দেহের মধ্যে সমাবেশ করিতে হইবে, একথা স্পষ্ট করিয়া বলা হইল । এ সকল ব্যতীত জীবদেহে প্রাণের ক্রিয়া বা চেষ্টা-চাকলা যে একটা লক্ষিত হয় তাহারই নাম চেতনা । মনে রাখিতে হইবে এই চেতনা ও চৈতন্ত বা জীবচৈতন্ত এক কথা নহে । সুস্থিতি অবস্থায় চেতনা অর্থাৎ প্রাণের ক্রিয়া থাকে, কিন্তু চৈতন্ত বা আমি জ্ঞান থাকে না, বস্তুতঃ এই চেতনা নামক ক্রিয়া জড় দেহেরই গুণ, আত্মার নহে ; এই জন্ত ইহাকে ক্ষেত্রের মধ্যেই সমাবেশ করা হয় । আবার মন প্রাণ ইত্যাদির ক্রিয়া যে শক্তির দ্বারা স্থির থাকে, শরীরের মধ্যে এইরূপ একটা পৃথক্ শক্তিরও অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, ইহারই নাম ধৃতি (১৮।৩৫-৩৬ স্ট্রব্য) ; ইহাও জড়দেহেরই গুণ । এই সকল ব্যতীত সংঘাত বলিয়া একটি তত্ত্বও ক্ষেত্রের মধ্যে ধরা হইয়াছে । ‘সংঘাত’ অর্থ সমূচ্চর বা সংহতি । জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ষেন্দ্রিয়, উত্তরেন্দ্রিয় মন, প্রাণ ইত্যাদি শারীরিক ও

অমানিত্বমদস্তিত্বমহিংসা কাস্তিরাজর্জবম্ ।
 আচার্যোপাসনং শৌচং শৈর্ঘ্যমাস্ত্রবিনিগ্রহঃ ॥ ৭
 ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ ।
 অশ্মশ্রুত্বাজরাব্যাদিহুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৮
 অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিমু ।
 নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিচ্ছানিষ্ঠোপপত্তিসু ॥ ৯
 ময়ি চানুযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ।
 বিবিক্ত-দেশসেবিত্বমরতিজ্ঞানসংসদী ॥ ১০
 অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যঞ্চ তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ।
 এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহনুথা ॥ ১১

মানসিক সমস্ত ভবের বে সংহতি বা সমুচ্চয়, দার্শনিক ভাবায় তাহারই
 নাম সংঘাত বা শরীর। কেহ কেহ বলেন যে, দেহেন্দ্রিয়াদি সংযোগে
 'সংঘাত' নামে একটা বিশিষ্ট নূতন পদার্থ উৎপন্ন হয়, উহাই 'জামি'; বস্তুতঃ
 'জামি' বা আত্মা বলিয়া কোন পৃথক্ বস্তু নাই। এই মত গীতার মাত্র নহে।
 গীতার মতে মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়াদির সংযোগে 'সংঘাত' বলিয়া যে বস্তুর
 কল্পনা করা হয়, বস্তুতঃ সকল জড়বর্গের সমুচ্চরাস্থক শরীরই সেই সংঘাত
 এবং এই হেতু ক্ষেত্রের মধ্যেই উহার সমাবেশ করা হইয়াছে।

৭—১১। অমানিত্বং (প্লাব-রাহিত্য), অদস্তিত্বং (দস্ত-রাহিত্য),
 অহিংসা (পরপীড়াবর্জন), কাস্তিঃ (ক্ষমা), আর্জবম্ (সরলতা),
 আচার্যোপাসনং (শ্রদ্ধাসেবা), শৌচং (পবিত্রতা, সদাচার), শৈর্ঘ্যং (সংকার্যো
 একনিষ্ঠা), আস্ত্রবিনিগ্রহঃ (আস্ত্রসংবম), ইন্দ্রিয়ার্থেষু, বৈরাগ্যম্ (ইন্দ্রিয়-
 ভোগ্যবিষয়ে বৈরাগ্য), অনহঙ্কারঃ এব চ (নিরহঙ্কারিতা), অশ্ম-
 শ্রুত্বাজরাব্যাদিহুঃখদোষানুদর্শনম্ (অশ্মশ্রুত্বাজরাব্যাদিতে হুঃখ রূপ দোষের

পুনঃ পুনঃ আলোচনা), অসক্তি: (বিষয়ে অনাসক্তি), পুত্রদারগৃহাদিষু
 অনভিষঙ্গ: (পুত্রদারগৃহাদিতে মমত্বের অভাব), ইষ্টানিষ্ট উপপত্তিষু (ইষ্ট বা
 অনিষ্ট লাভে) নিত্যং সমচিন্ত্যং (সর্বদা চিন্তের সমান ভাব), যস্মি
 (আমাতে) অনন্তযোগেন অব্যভিচারিণী ভক্তি: (আমি ভিন্ন আর পতি
 নাই এই ভাবে আমাতে ঐকান্তিক ভক্তি), বিবিক্তদেশ-সেবিত্বং (নির্জনে
 স্থানে বাস), জনসংসর্গি অরতি (জনতার অর্থাৎ অনেক লোকের সংসর্গে
 বিরাগ), অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং (আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা), তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ (তত্ত্ব-
 জ্ঞানের অহুসীলন),—এতৎজ্ঞানম্ ইতি প্রোক্তম্ (এইগুলিকে জ্ঞান বলা হয়),
 যৎ অতঃ অন্তর্থা (যাহা ইহার বিপরীত), তৎ অজ্ঞানম্ (তাহা অজ্ঞান)।

অমানিষ্যং—উৎকৃষ্টজনেষু অবধারণারাহিত্যং (সামান্য) আমি বড়, তুমি ছোট—এই যে
 অভিমান, ইহাব নাম মানিষ্য; ইহার অভাবই অমানিষ্য। অদন্তিত্বং—নিজের কর্ণ বা যশঃ
 প্রচারের নাম দন্ত; তাহার অভাব। অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং—আত্মাদিবিষয় জ্ঞানমধ্যাজ্ঞানম্
 তস্মিন্ নিত্যত্বাৎ—আত্মাদি বিষয়ক জ্ঞানের নিত্য অহুসীলন—(নধর)। তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্
 তত্ত্বজ্ঞানস্ত অর্থঃ প্রয়োজনং যোক্ত: তস্ত দর্শনম্ সর্বৌৎকৃষ্টত্বাৎ আলোচনম্ (ক্রীড়)।—তত্ত্বজ্ঞানের
 কল যে বোঝ তৎসম্বন্ধে আলোচনা।

প্লাব'-রাহিত্য, দন্ত-রাহিত্য, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, গুরুসেবা, শৌচ, সৎ-
 কার্যে একনিষ্ঠা, আত্মসংযম, বিদ্য-বৈরাগ্য, নিরহঙ্কারিতা, জন্ম-মৃত্যু-জরাব্যাদিতে
 দুঃখ দর্শন, বিষয়ে বা কর্ণে অনাসক্তি, পুত্রদারগৃহাদিতে মমত্ববোধের অভাব,
 ইষ্টানিষ্টলাভে সমচিন্ততা, আমাতে (ভগবান্ বাহুদেবে) অনন্তভাবে ঐকান্তিক
 ভক্তি, পবিত্র নির্জনে স্থানে বাস, প্রাকৃত জনসমাজে বিরক্তি, সর্বদা অধ্যাত্ম-
 জ্ঞানের অহুসীলন (নিত্য আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা), তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন আলোচনা
 —এই সকলকে জ্ঞান বলা হয়; ইহার বিপরীত যাহা তাহা অজ্ঞান। ৭—১১

জ্ঞানের সাধনা বা জ্ঞানীর লক্ষণ—পূর্বে বলা হইয়াছে—‘বাহা
 পিণ্ডে তাহা ব্রহ্মাণ্ডে’ অর্থাৎ এই নখর দেখেজিয়াদির অতিরিক্ত যে
 অবিদ্যার আশ্রয়ত্ব এবং নামরূপাত্মক নখর ব্যক্ত জগতে অভিযাপ্ত

যে অবিনশ্বর ব্রহ্মতত্ত্ব—এই উভয়ই এক ; জীব, প্রকৃতি বা মায়াযুক্ত হইলেই এই একত্ব জ্ঞান লাভ করে, উহাই প্রকৃত জ্ঞান। ইহাই আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান, দেহাত্মবিবেক, পুরুষ-প্রকৃতিবিবেক, ব্রাহ্মী স্থিতি, কৈবল্য মুক্তি ইত্যাদি নানা কথায় ব্যক্ত করা হয়। জ্ঞানের এইরূপ লক্ষণ গীতার বহু স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে। শাস্ত্রাদি পাঠে ব্রহ্মস্বরূপ সম্বন্ধে যে অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মে তাহা প্রকৃত জ্ঞান নহে, অর্থাৎ জ্ঞান অর্থ কেবল কেতাবী জ্ঞান নহে। বেদান্তী ও ব্রহ্মজ্ঞানী এক কথা নহে। যিনি এই জ্ঞান লাভ করেন তাহার সর্বত্র সাম্য বুদ্ধি জন্মে, তাঁহার সর্বসময়ে শুদ্ধ বুদ্ধি, শুদ্ধ বাসনা ও শুদ্ধ আচরণ পরিদৃষ্ট হয় এবং তাহার অমানিত্ব, অদম্বিত্ব প্রভৃতি গুণের উদ্ভেক হয়। এই হেতুই কেবল উপদেশ-জ্ঞানিত জ্ঞান বা শাস্ত্র-পাণ্ডিত্যকেই জ্ঞান না বলিয়া ‘অমানিত্ব’ ‘অদম্বিত্ব, প্রভৃতি সদগুণকেই প্রকৃত জ্ঞান বা জ্ঞানীর লক্ষণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে হইলে এই কুড়িটা সদগুণের অমুণীলন একান্ত আবশ্যক। এই হেতু এগুলিকে জ্ঞানের সাধনও বলা যায়। আধ্যাত্মিক উন্নতিকামী ব্যক্তিহাতেরই এই ধর্মগুলির অভ্যাস করা প্রয়োজন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতাবলম্বী শ্রীমদ্বিখনাথ চক্রবর্তী মহাশয় বলেন যে এই ২০টা গুণের মধ্যে ১৮টা জ্ঞানী ও ভক্ত উভয়ের পক্ষেই প্রযোজ্য, কিন্তু শেষ দুইটা অর্থাৎ অধ্যাত্মজ্ঞাননিষ্ঠা ও তত্ত্বজ্ঞানের অমুণীলন—এই দুইটা কেবল জ্ঞানমার্গীর জন্য, ভক্তের জন্য নহে। অর্থাৎ, ‘অহং ব্রহ্মস্মি (আমিই ব্রহ্ম)’ এইরূপ অবৈত ব্রহ্মচিন্তায় ভক্তির স্থান নাই বলিলেই চলে, সুতরাং ভক্তগণের পক্ষে জীবৈশ্বর্যের অভেদচিন্তা অস্বাভাবিক, এবং উহা সর্বথা পরিত্যাজ্য এ বিধানও অসৌক্যিক নহে। কিন্তু গীতার ভগবান পূর্বে “জ্ঞানী ভক্তই আমার অতীব প্রিয়, জ্ঞানীই আমার আত্মস্বরূপ (৭।১৭।১৮ শ্লোক)” ইত্যাদি কথা জ্ঞানভক্তির সমুচ্চয়ই উদ্দেশ্য করিয়াছেন। এতদ্বলেও ‘আমাতে অব্যভিচারিণী

জ্যেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্ঞজ্ঞাত্বাহমৃতমশ্নুতে ।

অনাদি মৎপরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্মাসদুচ্যতে ॥১২

ভক্তিই' জ্ঞানের অত্যন্তম লক্ষণরূপে নির্দেশ করিয়া জ্ঞান-ভক্তির সমুচ্চয়ই নির্দেশ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, গোড়ীর বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বিস্তৃত ভক্তি, জ্ঞান ও কর্মবার! অসংবৃত, এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; এই স্থলে বিবেচ্য এই যে, গীতায় ও বৈষ্ণবশাস্ত্রে জ্ঞান ও কর্ম কথা দুটি এক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। এই কথাটি বুঝিতে না পারিলে গোস্বামীপাদগণের উপদিষ্ট ভক্তিমার্গ ও গীতোক্ত ভক্তিমার্গের সামঞ্জস্য বিধান হয় না। অতএব এ বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

এস্থলে “বিবিস্তদেশসেবিত্বঃ” ‘অরতি জনসংসদি’ ‘পুণ্যদারগৃহাদিষু অসক্তি’ ইত্যাদি কথা থাকাতে অনেকে এগুলিকে সন্ন্যাসমার্গের উপদেশ বলিয়াই ব্যাখ্যা করেন। গীতায় সন্ন্যাস অর্থ কর্মত্যাগ নহে, ফলসন্ন্যাস—আসক্তি ত্যাগ। এই ত্যাগ ব্যতীত জ্ঞানই বল, ভক্তিই বল, কোন পথেই সফলতা লাভের আশা নাই। সর্বদা বিষয়-সংসর্গে, লোক কোলাহলে, বিষয় চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত থাকিলে আধ্যাত্মিক উন্নতির কোনই সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানভক্তির অমুশীলনার্থ নির্জন পবিত্র স্থানে অবস্থান করত ঈশ্বরচিন্তা করা একান্তই প্রয়োজন। কিন্তু জ্ঞানলাভ করিয়া যথাপ্রাপ্ত কর্ম করিতে কোন বাধা নাই। ইহাই গীতোক্ত কর্মযোগ, ইহা সন্ন্যাসমার্গ নহে।

শ্রীঅরবিন্দ প্রত্যক্ষভাবে দেশসেবা ত্যাগ করিয়া বিবিস্তদেশসেবিত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধি দেশসেবায় নিযুক্ত থাকিয়াও সপ্তাহে অন্ততঃ এক দিনের জন্ত যৌনাবলম্বন ব্রত গ্রহণ করিয়া জনসংসর্গ ত্যাগ বা বিবিস্তদেশ-সেবিত্বের ব্যবস্থা করিয়াছেন। জ্ঞানভক্তির অমুশীলনার্থ ইহা প্রয়োজনীয়, কিন্তু ইহারা কর্মত্যাগী সন্ন্যাসী নহেন, ইহারা কর্মযোগী। এ প্রসঙ্গে রাজর্ষি জনকের দৃষ্টান্ত সর্বদাই উল্লেখযোগ্য।

১২। যৎ জ্যেয়ং (যাহা জ্ঞাতব্য বস্তু), যৎ জ্ঞাত্বা (যাহা জানিয়া)
[সাধক] অমৃতং (মোক্ষ) অশ্নুতে (লাভ করেন), তৎ প্রবক্ষ্যামি
(তাহা বলিব), তৎ অনাদি (আগন্তুহীন), মৎপরং ব্রহ্ম (আমার

সৰ্বতঃ পাণিপাদং তৎ সৰ্বতোহক্ষিশিরোমুখম্ ।

সৰ্বতঃ শ্ৰুতিমল্লোকে সৰ্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥১৩

(নির্বিশেষ স্বরূপ ব্রহ্ম) ; ন সৎ (সৎ নহেন) ন অসৎ (অসৎ নহেন)
উচ্যতে (এইরূপ বলা হইয়া থাকে) ।

মৎপরং ব্রহ্ম—‘মম বিষ্ণোঃ পরং নির্বিশেষরূপং ব্রহ্ম’ (শ্রীধর)—‘যাহা
আমার পর অর্থাৎ নির্বিশেষ বিভাব, সেই ব্রহ্ম’ অথবা ‘অহং বাসুদেবাখ্যা
পরাকর্ষিত্ব তৎ মৎপরং’—‘আমি বাসুদেব যাহার পরাকর্ষিত্ব বা প্রীতি ঐ সেই
ব্রহ্ম (১৪।২ শ্লোক) । কেহ কেহ ‘অনাদিমং পরং ব্রহ্ম’ এইরূপে পদচ্ছেদ
করেন ; তাহাতে অর্থ হয় যে যাহা অনাদি পরব্রহ্ম ; কিন্তু ‘অনাদিমং’ পদটী
ব্যাকরণ-দৃষ্ট । বহুব্রীহি সমাসনিম্পন্ন অনাদি শব্দের উত্তর মৎপ্রত্যয় হয় না ।
তবে, ‘ন আদিমং অনাদিমং’, এইরূপে সমাস করিয়া পদপূরণার্থ বলিয়া সমর্থন
করা যাইতে পারে । যাহারা নিগুণব্রহ্মবাদী অর্থাৎ ‘ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ
নির্বিশেষ, সবিশেষ নয়’, ইহাই যাহাদের মত, তাহারা অনাদিমং পাঠই গ্রহণ
করেন ; কেননা ‘মৎপরং’ পাঠে ব্রহ্মের সবিশেষ নির্বিশেষ উভয় স্বরূপই
স্বীকার করিতে হয় । (১৪।২৭ দ্রষ্টব্য)

যাহা জ্ঞাতব্য বস্তু, যাহা জ্ঞাত হইলে অমৃত অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করা যায়,
তাহা বলিতেছি ; তাহা আন্তঃস্থহীন, আমার নির্বিশেষ স্বরূপ ব্রহ্ম ; তৎসবকে
বলা হয় যে, তিনি সৎও নহেন, অসৎও নহেন । ১২

ন সৎ নাসৎ—সৎও নহেন, অসৎও নহেন । (৩৭০ পৃষ্ঠা [৩] দ্রষ্টব্য) ।

১৩। তৎ সৰ্বতঃ পাণিপাদং (সৰ্বত্র হস্তপদবিশিষ্ট) সৰ্বতোহক্ষি-
শিরোমুখং (সৰ্বত্র চক্ষু, মস্তক ও মুখবিশিষ্ট) সৰ্বতঃ শ্ৰুতিমং (সৰ্বত্র
শ্রবণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট) [হইয়া] লোকে সৰ্বম্ আবৃত্য (সমস্ত পদার্থ ব্যাপিনী)
তিষ্ঠতি (অবস্থান করিতেছেন) ।

সৰ্বতঃ পাণিপাদং—সৰ্বতঃ সৰ্বত্র পাণয়ঃ পাশ্চ বস্তু তৎ । সৰ্বতোহক্ষি-
শিরোমুখং—সৰ্বতঃ সৰ্বত্র অক্ষী শিরাসি মুখাসি চ বস্তু তৎ ।

সর্বৈন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বৈন্দ্রিয়বিবৰ্জিতম্ ।

অসক্তং সৰ্বভূতৈব নিগুণং গুণভোক্তৃ চ ॥১৪

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ ।

সুক্ষ্মহাং তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥১৫

সৰ্বদিকে তাঁহার হস্তপদ, সৰ্বদিকে তাঁহার চক্ষু, মস্তক ও মুখ, সৰ্বদিকে তাঁহার কৰ্ণ; এইরূপে এই লোকে সমস্ত পদার্থ ব্যাপিয়া তিনি অবস্থিত আছেন ।১৩

এই শ্লোকটি সম্পূর্ণ খেতাবেতর উপনিষৎ হইতে আসিয়াছে। (খেত ৩।১৬)। ইহা একাদশ অধ্যায়োক্ত বিধরণেরই বর্ণনা। পুরুষ-স্বস্তের সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাকঃ সহস্রপাং ইত্যাদি বর্ণনা দ্রষ্টব্য (৪।১৬ পৃঃ)। এই সকল বর্ণনায় 'সৰ্বতঃ' 'সহস্র' ইত্যাদি শব্দের অর্থ 'অনন্ত'।

১৭। সৰ্বৈন্দ্রিয়গুণাভাসং (সমস্ত ইন্দ্রিয় গুণের প্রকাশক), সৰ্বৈন্দ্রিয়-বিবৰ্জিতং (সমস্ত ইন্দ্রিয়বিহীন) অসক্তং (নিঃসঙ্গ), সৰ্বভূৎ এবচ (সকল বস্তুর আধার স্বরূপ) নিগুণং (গুণরহিত) গুণভোক্তৃচ (এবং সকল গুণের ভোক্তা, পালক)।

সৰ্বৈন্দ্রিয়গুণাভাসং—সৰ্বৈবাম্ চক্ষুরাদীনাম্ ইন্দ্রিয়াণাং গুণেষু রূপাভ্যাকারাহ্ বৃত্তিষু ভক্তদাকারেণ ভাসতে বৎ তৎ (ত্রিধর)—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিতে বাহার আভাস বা প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ আমাদের বোধ হয় যেন আমরাই ঐ সকল ইন্দ্রিয়ব্যাপারে ব্যাপ্ত আছন।

তিনি চক্ষুরাদি সমুদয় ইন্দ্রিয় বৃত্তিতে প্রকাশমান অথচ সৰ্বৈন্দ্রিয়বিবৰ্জিত নিঃসঙ্গ অর্থাৎ সৰ্বসঙ্গশূন্য অথচ সকলের আধার স্বরূপ, নিগুণ অথচ সম্বাদি গুণের ভোক্তা বা পালক ।১৪

এই শ্লোকে সগুণ-নিগুণ উভয় বিভাবই বর্ণিত হইয়াছে। “ভূতভূং ন চ ভূতস্থঃ ইত্যাদি ২।৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১৫। তৎ (তিনি) ভূতানাং (ভূতসমূহের) বহিঃ চ অন্তঃ চ (বাহিরে ও ভিতরে) [আছেন]; অচরং চরম্ এব চ (স্বাবর এবং অজমগ)।

অবিভক্তং ভূতেশু বিভক্তমিব চ স্থিতম্ ।

ভূতভর্তৃ চ ভক্ত্যেয়ং গ্রাসিযু প্রভবিযু চ ॥১৬

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে ।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বশ্চ বিষ্টিতম্ ॥১৭

স্বক্ষত্বাং (স্বক্ষতার জন্ম, স্বক্ষতাবশতঃ) অবিজ্ঞেয়ং ; দূরস্থং চ অস্তিকে চ (দূরেও নিকটেও) ।

সর্বভূতের অন্তরে এবং বাহিরেও তিনি ; চল এবং অচলও তিনি ; স্বক্ষতা-বশতঃ তিনি অবিজ্ঞেয় ; এবং তিনি দূরে থাকিয়াও নিকটে স্থিত । ১৫

১৬। তৎ (তিনি) অবিভক্তং (অপরিচ্ছিন্ন) [হইয়াও] ভূতেশু চ (সর্বভূতে) বিভক্তমিব স্থিতং (ভিন্ন ভিন্ন হইয়া যেন অবস্থিত) [আছেন] ; ভূতভর্তৃ (ভূতসকলের পালনকর্তা , গ্রাসিযু (গ্রাসকর্তা, সংহর্তা) প্রভবিযু চ (এবং সৃষ্টিকর্তা বলিয়া) [তাহাকে] জ্ঞেয়ং (জানিবে) ।

তিনি (তবতঃ বা স্বরূপতঃ) অপরিচ্ছিন্ন হইলেও সর্বভূতে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রভূত হন । তাহাকে ভূতসকলের পালনকর্তা, সংহর্তা ও সৃষ্টিকর্তা বলিয়া জানিবে । ১৬

১৭। তৎ (তিনি) জ্যোতিষাম্ অপি (জ্যোতিঃসমূহেরও, স্বর্যাদিরও জ্যোতিঃ, তমসঃ (তমঃশক্তি, অন্ধকারের অবিষ্টার) পরং (অতীত) [বলিয়া] উচ্যতে (কথিত হন) ; [তিনি] জ্ঞানং, জ্ঞেয়ং, জ্ঞানগম্যং (জ্ঞানদ্বারা লভ্য), সর্বশ্চ হৃদি বিষ্টিতং (অধিষ্ঠিত) । ('বিষ্টিতং' পাঠান্তর আছে—অর্থ একই)

তিনি জ্যোতিঃসকলেরও (স্বর্যাদিরও) জ্যোতিঃ ; তিনি তমের অর্থাৎ অবিষ্টারূপ অন্ধকারের অতীত, তিনি বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রকাশমান জ্ঞান, তিনি জ্ঞেয় তত্ত্ব, তিনি জ্ঞানের দ্বারা লভ্য, তিনি সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত আছেন । ১৭

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ ।

মদন্তু এতদ্বিজ্ঞায় মন্তাবায়োপপত্ততে ॥১৮

জ্ঞেয়ত্বং । এস্থলে (১২—১৭ শ্লোকে) জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্বের বর্ণনা হইতেছে । এই বর্ণনা উপনিষদের অনুরূপ এবং অনেক স্থলে বিভিন্ন উপনিষদের বাক্যাদি শব্দশঃ গৃহীত হইয়াছে । উপনিষদে ব্রহ্মস্বরূপ কোথাও সগুণ, কোথাও নিগুণ, কোথাও বা সগুণ নিগুণ উভয়রূপে বর্ণিত হইয়াছে । এস্থলেও সগুণ-নিগুণ উভয়াত্মক বর্ণনাই একসঙ্গে হইয়াছে । তাই বলা হইতেছে তিনি নিগুণ অথচ গুণভোক্তা, অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তরূপে পরিদৃষ্ট; তিনি সর্বৈশ্বর্য-বিবর্জিত অথচ তাহাতে সর্বৈশ্বর্যগুণের আভাস আছে, ইত্যাদি ।

মহাভারতে নারায়ণীয় বা ভাগবত ধর্ম-বর্ণনায় এবং গীতায় ১৫।১৬।১৮ শ্লোকে পরমাত্মা পুরুষোত্তমরূপে যে অদ্বয় মূল তত্ত্বের বর্ণনা আছে তাহাও সগুণ-নিগুণ উভয়াত্মক বর্ণনা, এ উভয় একত্বই ।

১৮ । ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ (এই ক্ষেত্র ও জ্ঞান এবং জ্ঞেয়) সমাসতঃ (সংক্ষেপে) উক্তং (কথিত হইল) ; মদন্তুঃ এতৎ বিজ্ঞায় (ইহা জানিয়া) মন্তাবায় উপপত্ততে (আমার ভাব প্রাপ্তির যোগ্য হন) ।

মন্তাব—আমার ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মভাব, অথবা আমাতে ভাব বা প্রেম বা ভক্তি অথবা আমার স্বরূপ ইত্যাদি নানারূপ অর্থ হইতে পারে । (৪।১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ।

এই প্রকারে ক্ষেত্র, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় কাহাকে বলে সংক্ষেপে কথিত হইল । আমার ভক্ত ইহা জানিয়া আমার ভাব বা স্বরূপ বুঝিতে পারেন, বা আমার দিব্য প্রকৃতি প্রাপ্ত হন । ১৮

৭।২৯ ও ৮২২ প্রভৃতি শ্লোকে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মতত্ত্ব ভক্তিদ্বারা লভ্য, এস্থলেও সেই ভক্তির প্রসঙ্গই পুনরায় উল্লেখ করা হইল । ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত ভক্তির কি সম্পর্ক ৮।২২ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য ।

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্যানাদৌ উভাবপি ।

বিকারান্চ গুণান্শ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ১৯

কার্য্যকারণকর্তৃষে হেতুঃ প্রকৃতিরূচ্যতে ।

পুরুষঃ সূত্রদুঃখানাং ভোকৃত্বৈ হেতুরূচ্যতে ॥ ২০

১৯। প্রকৃতিং পুরুষং এব চ উভৌ অপি (উভয়কেই) অনাদৌ
বিদ্ধি (অনাদি জানিও), বিকারান্চ গুণান্ এব চ (বিকার ও গুণসমূহ)
প্রকৃতিসম্ভবান্ (প্রকৃতি হইতে জাত) বিদ্ধি (জানিও) ।

বিকারান—বিকারসমূহ অর্থাৎ প্রকৃতির পরিণাম দেহেন্দ্রিয়াদি । গুণান্—গুণসমূহ ।
স্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের পরিণাম স্ব, দুঃখ, মোহাদি । ‘গুণ’ বলিতে রূপরসাদি
ইন্দ্রিয়বিষয়ও বুঝায় । (৭।২৮ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) ।

প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিও । দেহেন্দ্রিয়াদি
বিকারসমূহ এবং স্ব, দুঃখ মোহাদি গুণসমূহ প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন
হইয়াছে জানিবে । ১৯

পূর্বে বেদান্তানুসারে যে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজের বিচার হইয়াছে উহাই আবার
সাংখ্য-দৃষ্টিতে এই কয়েকটি শ্লোকে আলোচনা করা হইয়াছে (২৮।১।৮ পৃষ্ঠা
দ্রষ্টব্য) ।

সাংখ্যমতে পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই অনাদি এবং স্বতন্ত্র মূলতত্ত্ব ; কিন্তু
বেদান্তী বলেন, প্রকৃতি স্বতন্ত্র নহে, উহা পরমেশ্বর হইতেই উৎপন্ন,
পরমেশ্বরেরই শক্তি এবং এই হেতুই অনাদি । গীতায় ইহাদিগকেই অপরা
ও পরা প্রকৃতি বলা হইয়াছে (৭।৪।৫ শ্লোক) ।

২০। কার্য্যকারণকর্তৃষে (কার্য্য ও কারণের কর্তৃষে) প্রকৃতিঃ হেতুঃ
উচ্যতে (উক্ত হন) ; পুরুষঃ, সূত্রদুঃখানাং (সূত্রদুঃখসমূহের) ভোকৃত্বৈ
(ভোগবিষয়ে) হেতুঃ উচ্যতে (কারণ কথিত হয়) ।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্মৈ হি ভূক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ ।

কারণং গুণসঙ্গোহস্ম্য সদসদ্যোনিজন্মস্ম ॥২১

কার্য্যকারণকর্তৃত্বে—কার্য্য শরীর কারণাদি স্বথ-দুঃখসাধনানীশ্রিয়াণি তেবাং কর্তৃত্বে তদাকারণপরিণামে (ক্রীধর) । কার্য্য অর্থ শরীর এবং কারণ অর্থ—স্বথদুঃখাদির সাধন ইঞ্জিয়-সমূহ । ‘কারণ’ বুলে ‘করণ’ এইরূপ পাঠান্তর আছে । দশ ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি ও চিত্ত এই ত্রয়োদশটিকে করণ বলে । হুতরাং ‘কার্য্যকরণ’ অর্থও ‘সেহ ও ইন্দ্ৰিয়াদি’ হয় ।

শরীর ও ইঞ্জিয়গণের কর্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতিই কারণ, এবং স্বথ, দুঃখ, ভোগ বিষয়ে পুরুষই (ক্ষেত্রজ) কারণ বলিয়া উক্ত হন ।২০

তাৎপর্য্য—প্রকৃতিই ক্রিয়াক্ষর মূল । পুরুষ অকর্তা । কিন্তু অকর্তা হইলেও আমি স্বখী, আমি দুঃখী, ইত্যাদি অভিমান করাতে স্বথদুঃখের ভোক্তা বলিয়া বিবেচিত হন । পুরুষের এই স্বথদুঃখের ভোক্তৃত্ব কি কারণে ঘটে ? (পরের শ্লোক) ।

২১ । হি (যেহেতু) পুরুষঃ প্রকৃতিস্মঃ (প্রকৃতিতে স্থিত হইয়া) প্রকৃতি-জান্ গুণান্ (প্রকৃতিজাত স্বথদুঃখমোহাদিগুণ) ভূক্তে (ভোগ করেন) ; অস্ম (পুরুষের) সদসদ্যোনিজন্মস্ম (সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্ম ধারণ বিষয়ে) গুণসঙ্গঃ (গুণসমূহের সহিত সংযোগ) কারণম্ (হেতু) ।

পুরুষ, প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতির গুণসমূহ ভোগ করেন এবং ঐ গুণসমূহের সংসর্গই পুরুষের সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্মগ্রহণের কারণ হয় ।২১

পুরুষের সাংসারিত্বের কারণ—পুরুষ প্রকৃতির সংসর্গবশতঃ প্রকৃতির গুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের ধর্ম্ম স্বথ-দুঃখ-মোহাদিতে আবদ্ধ হইয়া পড়েন এবং আমি স্বখী, আমি দুঃখী, আমি কর্তা, আমার কর্ম্ম ইত্যাদি অভিমান করত কর্ম্মপাশে আবদ্ধ হন । এই সকল কর্ম্মের ফলভোগের জন্য তাহাকে পুনঃ পুনঃ সদসদ্যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় । সত্ত্বগুণের প্রাধান্যে দেবযোনিতে, রজোগুণের উৎকর্ষে মহুয্যযোনিতে এবং তমোগুণের আধিক্যে পশ্বাদিযোনিতে তাহার জন্ম হয় । হুতরাং এই প্রকৃতির সংসর্গ হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে তাহার জন্মকর্ম্মের বন্ধন হইতে নিস্তার নাই ।

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ ।

পরমাত্মৈতি চাপ্যুক্তো দেহেহস্মিন্ পুরুষঃপরঃ ॥ ২২

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিক শুণৈঃসহ ।

সর্ব্বথা বর্তমানোহপি ন স ভূয়োহভিজায়তে ॥২৩

যিনি পুরুষকে প্রকৃতি হইতে পৃথক্ বলিয়া জানেন, যিনি জানেন যে পুরুষ অবর্ত্তা, উদাসীন, উপদ্রষ্টা মাত্র—তিনিই জ্ঞানী, তিনিই মুক্ত ; এইরূপ নিঃসঙ্গ হইয়া কর্ম্ম করিলেও তাহার কর্ম্মফল হয় না (সর্ব্বথা বর্ত্তমানোহপি ইত্যাদি পরে ২৩শ শ্লোক) । কিন্তু তাহাকে জানিবার উপায় কি ? (পরে ২৪।২৫ শ্লোক) ।

২২ । অস্মিন্ দেহে (এই দেহে) পরঃ পুরুষঃ (পরমপুরুষ) উপদ্রষ্টা (সাক্ষি-স্বরূপ), অনুমন্তা (অনুমোদনকারী), ভর্তা (ভরণকর্ত্তা), ভোক্তা, মহেশ্বর, পরমাত্মা চ ইতি অপি উক্তঃ (এই বলিয়াও উক্ত হন) ।

উপদ্রষ্টা—সমোপে থাকিবা যিনি দেখেন অথচ নিজে ব্যাপ্ত হন না । অনুমন্তা—অর্থাৎ যিনি নিবারণ করেন না, বরং প্রকৃতির কার্য্য অনুমোদন করেন, অর্থাৎ ইহাতে পরিতোষ লাভ করেন বলিয়া অনুমিত হন । ভর্ত্তা—ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি ভেদ হইলেও চৈতন্যময় পুরুষের চৈতন্যভাসে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে । ইহাকেই পুরুষের ভরণ বলা হইয়াছে এবং এই হেতুই পুরুষকে ভর্ত্তা বলা হয় । ভোক্তা—তিনি স্বরূপতঃ নির্দিকার ও নিলিপ্ত হইলেও স্মৃৎ, দৃঃখাদি বেন উপলব্ধি করেন অর্থাৎ নিত্য চৈতন্যময় বলিয়া স্মৃৎদৃঃখাদি বৃত্তিকেও চৈতন্যগ্রস্ত করিয়া প্রকাশ করেন, তাই তিনি ভোক্তা ।

এই দেহে যে পরম পুরুষ আছেন, তিনি উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর ও পরমাত্মা বলিয়াও উক্ত হন । ২২

সাংখ্য দর্শন বাহাকে স্বতন্ত্র মূলতত্ত্ব পুরুষ বলেন, তাহাকেই এখানে পরমপুরুষ পরমাত্মা বলা হইতেছে । সুতরাং এখানে সাংখ্য ও বেদান্তের সমন্বয় হইয়া গেল ।

২৩ । যঃ এবং (এই প্রকারে) পুরুষং শুণৈঃসহ (শুণসমূহের সাহিত) প্রকৃতিং চ বেত্তি (জানেন) সঃ সর্ব্বথা বর্ত্তমানঃ অপি (যে কোন অবস্থায় বর্ত্তমান থাকুন না কেন) ভূয়ঃ (পুনরায়) ন অভিজায়তে (জন্মলাভ করেন না) ।

ধ্যানেনান্যনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা ।

অশ্চে সাংখ্যেন যোগেন কৰ্ম্মযোগেন চাপরে ॥২৪

যিনি এই প্রকার পুরুষত্ব এবং বিকারাদি গুণ সহিত প্রকৃতিত্ব অবগত হন, তিনি যে অবস্থায় থাকুন না কেন, পুনরায় জন্মলাভ করেন না অর্থাৎ মুক্ত হন ।২৩

তাৎপর্য।—প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকজ্ঞান অর্থাৎ পার্থক্য জ্ঞানেই কৈবল্য মুক্তি—যাহার এই জ্ঞান হইয়াছে তাহার পক্ষে ধর্ম-কর্ম্ম, বিধি-নিষেধ কিছু নাই, অনাগতভাবে কর্ম্ম করিলেও তাহার কর্ম্মজ্ঞান নাই, কেননা তিনি ত্রিগুণাতীত মুক্তপুরুষ। প্রকৃতিই মায়া, উহাই সংসারের কারণ, সুতরাং তিনি মায়ামুক্ত, তাহার সংসারের ক্ষয় হইয়াছে, তিনি পরম-পুরুষকে দেখিয়াছেন। সেই দর্শন কিরূপে হয়, তাহার বিভিন্ন মার্গ পরবর্তী দুই শ্লোকে (২৪।২৫শ) বলিতেছেন।

২৪। কেচিৎ (কেহ কেহ) ধ্যানেন (ধ্যানের দ্বারা) আত্মনা আত্মনি (আপনিই আপনাতে) আত্মানম্ (আত্মাকে) পশ্যন্তি (দর্শন করেন), ; অশ্চে (অত্বে কেহ) সাংখ্যেন যোগেন (সাংখ্যযোগ দ্বারা), অপরে চ (আবার অত্বে কেহ কেহ) কৰ্ম্মযোগেন (কর্ম্মযোগ দ্বারা) [আত্মাকে দর্শন করেন]।

আত্মনি আত্মনা আত্মানং পশ্যন্তি—আত্মাতে আত্মাদ্বারা আত্মাকে দেখেন।

আত্মন শব্দে দেহ, মন, বুদ্ধি এবং আপন অর্থাৎ নিজ, এই সকল অর্থও হয়। সুতরাং কেহ কেহ অর্থ করেন,—বুদ্ধিতে মনদ্বারা আত্মাকে দেখেন; কেহ অর্থ করেন, দেহে মনদ্বারা আত্মাকে দেখেন; কিন্তু আত্মা প্রকৃতপক্ষে মনবুদ্ধির অগোচর। অবশ্য ‘বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে বিশুদ্ধ মনদ্বারা’ এইরূপ বলা হয়। বিশুদ্ধ মন অর্থ কামনাশূন্য নির্বিষয় মন। মন যখন নির্বিষয় হয়, তখন আর উহা মন থাকে না, আত্মকারাকারিত হয়। এই অবস্থায়ই আত্ম-দর্শন হয়। সুতরাং বুদ্ধিতে মনদ্বারা আত্মদর্শন করেন এইরূপ ব্যাখ্যায় কথাটা কিছু জটিল

অন্ত্রে হেবমজ্ঞানন্তঃ শ্রদ্ধাশ্চেভ্য উপাসতে ।

তেহপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥২৫

হয় । সুতরাং ‘আপনি আপনাতে আত্মদর্শন করেন,’ এইরূপ ব্যাখ্যাই সম্ভব
বলিয়া বোধ হয় । লোকমাত্র তিলক এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন ।
বিশেষতঃ পরবর্তী শ্লোকে ‘অন্ত্ৰ কেহ কেহ অপরের নিকট গুনিয়া’ ইত্যাদি
কথা থাকায় এই শ্লোকে ‘আপনিই আপনাতে দর্শন করেন’—এইরূপ অর্থই
সমীচীন বলিয়া বোধ হয় (৬২০ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ।

সাংখ্যযোগেন—সাংখ্যযোগ দ্বারা অর্থাৎ সর্বকর্মসম্মাস করিয়া আত্মানুভবিক দ্বারা
পরমার্থ জ্ঞান লাভ । ইহাকে জ্ঞানযোগ বা সম্মাসযোগও কহে ।

কেহ কেহ স্বয়ং আপনি আপনাতেই ধ্যানের দ্বারা আত্ম-দর্শন করেন ।
কেহ কেহ সাংখ্যযোগ দ্বারা এবং অন্ত্ৰ কেহ কেহ কর্মযোগের দ্বারা আত্মাকে
দর্শন করেন ৥২৪

২৫ । অন্ত্রে তু (আবার অন্ত্ৰ কেহ কেহ) এবং অজ্ঞানন্তঃ (এই প্রকারে
আপনি আপনিই না জানিতে পারিয়া) অন্ত্রেভ্যঃ শ্রদ্ধা (অন্ত্রের নিকট)
গুনিয়া) উপাসতে (উপাসনা করেন) ; তে অপি (তাহারাও) শ্রুতি-
পরায়ণাঃ (উপদেশ শ্রবণনিরত হইয়া) মৃত্যুং অতিতরন্তি এব (মৃত্যুকে অতিক্রম
করেন) ।

শ্রুতিপরায়ণাঃ—কেবলপরোপদেশপ্রাপ্তাঃ স্বয়ং বিবেকরহিতাঃ— (শব্দ)—
আলাভের উপদেশ শ্রবণ করিয়া এবং উহাই প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিয়া বাহ্যিক পরমেশ্বরের ভজনা
করেন ।

আবার অন্ত্ৰ কেহ কেহ [এইরূপ আপনা আপনি আত্মাকে না জানিয়া
অন্ত্রের নিকট গুনিয়া উপাসনা করেন । শ্রদ্ধাপূর্বক উপদেশ শ্রবণ করিয়া
উপাসনা করত তাহারাও মৃত্যুকে অতিক্রম করেন ৥২৫

বিবিধ সাধন পথ—২৪শা২৫শ শ্লোকে ৪টি বিভিন্ন সাধনমार्গের উল্লেখ
করা হইয়াছে ।—

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিং সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্ ।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগাৎ তদ্বিকি ভরতর্ষভ ॥২৬

১। ধ্যানযোগ বা আত্মসংস্থ যোগ—যষ্ঠ অধ্যায়ে ইহার বিস্তারিত বর্ণনা আছে (৬।১১—২২ এবং ২৪৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য) ।

২। সাংখ্যযোগ বা জ্ঞানযোগ—অর্থাৎ জ্ঞানমার্গে আত্মানাত্ম-বিচারদ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ (৪।১০, ৪৩৪।৩৮, ৫।১৭, ৩৩ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য) । সাংখ্যযোগিগণ সন্ন্যাসবাদী ; গীতার মতে সাংখ্যযোগে যে ফল লাভ হয়, কর্মযোগেও তাহাই হয় । সুতরাং গীতা জ্ঞানোত্তর কর্মত্যাগের অহুমোদন করেন নাই (৫।২—৫, ২০১—২০২ পৃঃ দ্রষ্টব্য) ।

৩। কর্মযোগ—অর্থাৎ নিষ্কাম বুদ্ধিতে পরমেশ্বরের সর্বকর্ম সমর্পণ পূর্বক ফলাকাঙ্ক্ষা ও কর্তৃভাভিমান বর্জন করিয়া তাঁহারই কর্মবোধে বধ্যাপ্রাপ্ত কর্তব্য কর্ম করা (গীতার ভাষায় ‘স্বধর্ম পালন করা’) । এই কর্মযোগদ্বারা সিদ্ধিলাভ করা যায়, গীতা তাহা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন (২।৫১, ৩।৭—৮, ৩।১৯—২০, ৩।২৫, ৩।৩৫, ৪।২০—২৩, ৫।৪—৫, ৯।২৭—২৮, ১৮।৪৬, ১৮।৫৬ ইত্যাদি) ।

৪। ভক্তিযোগ—অর্থাৎ আপ্তবাক্যে বিশ্বাস রাখিয়া শ্রদ্ধা-পূর্বক ভগবানের উপাসনা করা) জ্ঞানমার্গ অপেক্ষা ভক্তিমার্গ অধিকতর সুখসাধ্য, একথা গীতার পূর্বে স্পষ্টই বলা হইয়াছে (১২।২—৮, ৯।২ ইত্যাদি) ।

ধ্যান, জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি—গীতা এই চারিটি বিভিন্ন মার্গের উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহার যে কোন মার্গে সাধন আরম্ভ হউক না কেন, শেষে পরমেশ্বর প্রাপ্তি বা মোক্ষলাভ হয়ই, ইহাই গীতার উদার মত । গীতোক্ত যোগ বলিতে ইহার ঠিক কোন একটি বুঝায় না । গীতা এই চারিটি মার্গের সমন্বয় করিয়া অপূর্ণ যোগধর্ম শিক্ষা দিয়াছেন । সেই যোগ কি তাহা পূর্বে নানা স্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে । (২।৭২—২।৭৮ পৃঃ, ১৩০ পৃঃ, ১৯২—১৩৯ পৃঃ, ও ভূমিকা দ্রষ্টব্য) ।

২৬। হে ভরতর্ষভ, যাবৎ কিঞ্চিং স্থাবরজঙ্গমম্ (যাহা কিছু স্থাবর ও জঙ্গম) সত্ত্বং (পদার্থ) সংজায়তে (উৎপন্ন হয়) তৎ (তাহা) ক্ষেত্র-

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্ ।

বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৭

সমং পশ্যন্তু হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্ ।

ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২৮

ক্ষেত্রজ সংযোগাৎ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংযোগ হইতে) [হয়] বিকি (জানিও) ।

হে ভরতর্ষভ, স্বাবর, জন্ম যত কিছু পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা সমস্তই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংযোগ হইতে হইয়া থাকে জানিবে ॥ ২৬

পুরুষ (ক্ষেত্রজ) ও প্রকৃতি (ক্ষেত্র) অর্থাৎ গীতোক্ত পরা ও অপরা প্রকৃতির সংযোগেই জগৎ সৃষ্টি । একথা পূর্বেও বলা হইয়াছে । (৭।৬)

বেদান্ত মতে এ সংযোগকে অধ্যাস, ঈক্ষণ ইত্যাদি বলা হয় । এই অধ্যাসের ফলে ক্ষেত্রজের ধর্ম ক্ষেত্রে আরোপিত হয় এবং ক্ষেত্রের ধর্ম ক্ষেত্রজে আরোপিত হয় । ২৮৫, ২৮৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য) ।

২৭। সর্বেষু ভূতেষু (সর্বভূতে) সমং তিষ্ঠন্তং (নিরিশেষ রূপে, সমভাবে স্থিত) বিনশ্যৎস্ব (সমস্ত বিনষ্ট হইলেও) অবিনশ্যন্তং (অবিনাশী) পরমেশ্বরং যঃ পশ্যতি (যিনি দর্শন করেন), সঃ পশ্যতি (তিনিই দর্শন করেন) ।

যিনি সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত এবং সমস্ত বিনষ্ট হইলেও যিনি বিনষ্ট হন না, সেই পরমেশ্বরকে যিনি সম্যগ্ দর্শন করিয়াছেন, তিনিই বসার্থদর্শী ॥ ২৭

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ বা প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে সৃষ্টি, একথা পূর্বে বলা হইয়াছে । এই সংযোগের মধ্যে যিনি বিরোগ দর্শন করেন অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে পুরুষের, বা দেহ হইতে আত্মার পার্থক্য দর্শন করেন, এবং সেই এক বস্তুই সর্বত্র সমভাবে বিস্তারিত ইহা অসম্ভব করেন, তিনিই মুক্ত । এই শ্লোক এবং পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে এই তত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে ।

২৮। হি (বেছেতু) সর্বত্র সমং (সর্বভূতে সমান) সমবস্থিতং (একভাবে অবস্থিত) জীবন্ত পশ্যন্তু (দেখিয়া) আত্মনা আত্মানং (আত্মদ্বারা

প্রকৃতি্যেব চ কৰ্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সৰ্ব্বশঃ ।

যঃ পশ্যতি তথা জ্ঞানমকৰ্ত্তারং স পশ্যতি ॥ ২৯

আত্মাকে অর্থাৎ আপনি আপনাকে) ন হিনন্তি (হিংসা করেন না, হনন করেন না) ততঃ (সেই হেতু) [তিনি] পরাং গতিং যাতি (পরম গতি প্রাপ্ত হন) ।

যিনি সর্বভূতে সমান ও সমভাবে অবস্থিত জৈশ্বরকে দর্শন করেন, তিনি আত্মা দ্বারা আত্মাকে হনন করেন না এবং সেই হেতু তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন ২৮

আত্মাঘাতী—সর্বজীবের মধ্যে একমাত্র মানবজন্মই মোক্ষোপযোগী। মানব আত্মচেষ্টে দ্বারা আত্মাকে আবজ্ঞাতাল হইতে অর্থাৎ প্রকৃতি-সংসর্গ হইতে মুক্ত করিয়া সর্বত্র সমবস্থিত পরম পুরুষের স্বরূপ অবগত হইয়া সেই আনন্দস্বরূপে স্থিতিলাভ করিতে পারে। ৬৫—৬৬ শ্লোকে 'উদ্ধরেৎ আত্মনা আত্মানং' ইত্যাদি বাক্যে এই কথা বলা হইয়াছে। যে এই দুর্লভ মানব জন্ম লাভ করিয়া আত্মার উদ্ধারের চেষ্টা করে না সে আত্মাঘাতী, সে আত্মার দ্বারা আত্মাকে হনন করে। তাহার অধোগতি হয় সন্দেহ নাই।

‘অত্থ্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃত্তা ।

তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাক্ষয়িনো জনাঃ ॥

‘যাহারা আত্মাঘাতী তাহারা প্রগাঢ় তিমিরাবৃত্ত অন্ধর লোকেই গমন করিয়া থাকে (ঈশোপনিষৎ ৩ এবং ভাগবত ১১।৫।১৬ দ্রষ্টব্য)। [পরন্তু, ‘আত্মার দ্বারা আত্মাকে হত্যা করার’ অগুরূপ অর্থও হয়। সর্বভূতেই এক আত্মা অবস্থিত—এই জ্ঞান বাহার হইয়াছে, তিনি অস্ত্র জীবের হিংসা করেন না, কেননা তাঁহার আত্ম-পর ভেদ নাই। তিনি জানেন যে পরহিংসা ও আত্মহিংসা এক কথা। স্বামী বিবেকানন্দ এইরূপ অর্থ ই গ্রহণ করিয়াছেন।]

২৯। যঃ চ (যিনি) কৰ্ম্মাণি (কৰ্ম্মসকল) প্রকৃত্যা এব (প্রকৃতি কর্তৃক) সৰ্ব্বশঃ (সর্বপ্রকারে) ক্রিয়মাণানি (সম্পাদিত) তথা আত্মানম্ (এবং আত্মাকে) অকৰ্ত্তারং (অকর্ত্তা) পশ্যতি (দেখেন) সঃ পশ্যতি (তিনিই বথার্থ দেখেন) ।

যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্বমুপশ্রুতি ।

তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩০

অনাদিত্বানিগুণত্বাৎ পরমাত্মানমব্যয়ঃ ।

শরীরস্থোহপি কোন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩১

প্রকৃতিই সমস্ত প্রকারে সমস্ত কর্ম করেন, এবং আত্মা অকর্তা, ইহা যিনি দর্শন করেন তিনিই ষাধার্থদর্শী ২৯

আত্মার অকর্তৃত্ব—আত্মা অকর্তা, নিঃসঙ্গ, প্রকৃতির সাধিধ্যবশতঃ তাহাতে কর্তৃত্বাদি আরোপিত হয়। যিনি আপনাকে অকর্তা বলিয়া বুঝিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী, তিনি শুভাস্তত যে কর্ম করুন না কেন তাহাতে তাহার কর্মবন্ধন হয় না। (৪২।৪৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

৩০। যদা (যখন) [আত্মদর্শী সাধক] ভূতপৃথক্ ভাবঃ (ভূতসমূহের পৃথক্ ভাব, পৃথক্ ত্ব, নানাত্ব) একস্বং (এক আত্মাতে অবস্থিত), ততঃ এব চ (এবং তাহা হইতেই) বিস্তারং (বিস্তার, অভিব্যক্তি, বিকাশ) অনুপশ্যতি (দর্শন করেন) তদা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে (ব্রহ্মভাব লাভ করেন)।

যখন তত্ত্বদর্শী সাধক ভূতসমূহের পৃথক্ পৃথক্ ভাব, অর্থাৎ নানাত্ব একস্বং অর্থাৎ এক ব্রহ্মবস্তুরূপেই অবস্থিত এবং সেই ব্রহ্ম হইতেই এই নানাত্বের বিস্তার দর্শন করেন, তখন তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। ৩০

জগতের নানাত্বের মধ্যে যিনি একমাত্র ব্রহ্মসত্তাই অনুভব করেন, এবং সেই এক ব্রহ্ম হইতেই এই নানাত্বের অভিব্যক্তি ইহা যখন সাধক বৃত্তিতে পারেন, তখনই তাঁহার ব্রহ্মভাব লাভ হয়।

৩১। হে কোন্তেয়, অনাদিত্বাৎ নিগুণত্বাৎ (অনাদি ও নিগুণ স্বরূপ বলিয়া) অয়ং অব্যয়ঃ পরমাত্মা (এই বিকারহীন পরমাত্মা) শরীরস্থঃ অপি (শরীরে থাকিয়াও) ন করোতি (কিছু করেন না), ন লিপ্যতে (কিছুতেই লিপ্ত হন না)।

হে কোন্তেয়, অনাদি ও নিগুণ বলিয়া এই পরমাত্মা অবিকারী; অতএব যেহে থাকিয়াও তিনি কিছুই করেন না এবং কর্মকলে লিপ্ত হন না। ৩১

যথা সর্বগতং সৌন্দর্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে ।

সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাস্থা নোপলিপ্যতে ॥ ৩২

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ ।

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৩

ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুৰ্ভা ।

ভূতপ্রকৃতিমোক্ষকং বে বিদূর্হাস্তি তে পরম্ ॥ ৩৪

৩২। যথা সর্বগতং আকাশঃ (সর্বত্র অবস্থিত আকাশ) সৌন্দর্যং (সুন্দরত্ববশতঃ) ন উপলিপ্যতে (কিছুতেই লিপ্ত হয় না) তথা (সেইরূপ) সর্বত্র (সর্ববিধ) দেহে অবস্থিতঃ আত্মা ন উপলিপ্যতে (লিপ্ত হন না) ।

যেমন আকাশ সর্ববস্তুরে অবস্থিত থাকিলেও অতি সুন্দরতা হেতু কোন বস্তুতে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ আত্মা সর্বদেহে অবস্থিত থাকিলেও কিছুতেই লিপ্ত হন না । ৩২

যেমন আকাশ সর্বব্যাপী হইয়াও সুগন্ধ, দুর্গন্ধ, সলিল, পক্ষাদির দোষ গুণে লিপ্ত হয় না সেইরূপ আত্মা সর্বদেহে অবস্থিত থাকিলেও দৈহিক দোষগুণে লিপ্ত হন না ।

৩৩। হে ভারত, যথা একঃ রবিঃ ইমং (এই) কৃৎস্নং লোকং (সমস্ত জগৎকে) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করে) তথা ক্ষেত্রী (আত্মা) কৃৎস্নং ক্ষেত্রং (সমস্ত দেহকে) প্রকাশয়তি (প্রকাশিত করেন) ।

হে ভারত, যেমন এক সূর্য্য সমস্ত জগৎকে প্রকাশিত করেন, সেইরূপ এক ক্ষেত্রজ (আত্মা) সমস্ত ক্ষেত্র বা দেহকে প্রকাশিত করেন । ৩৩

সূর্য্যের সহিত উপমায় তাৎপর্য্য এই যে, যেমন এক সূর্য্য সকলের প্রকাশক অথচ নির্লিপ্ত, আত্মাও সেইরূপ ।

৩৪। যে (বাহ্যিক) এবং (এই প্রকারে) ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজয়োঃ অন্তরং (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের প্রভেদ), ভূত-প্রকৃতিমোক্ষকং (এবং ভূতসমূহের প্রকৃতি

হইতে মোক্ষের উপায়) জ্ঞানচক্ষুযা বিমুঃ (জ্ঞানচক্ষু দ্বারা জানিতে পারেন)
তে পরং যান্তি (তাহারা পরমপদ প্রাপ্ত হন) ।

ভূতপ্রকৃতিমোক্ষ—ভূতানাং প্রকৃতিরবিভালালক্ষণা অব্যক্তাখ্যা তত্ভাঃ মোক্ষণম্ (শব্দ)—
ভূতগণের যে মূল প্রকৃতি যাহাকে অব্যক্ত বা অবিজ্ঞা বনে, তাহা হইতে মোক্ষ ; অথবা ‘প্রকৃতি’
হইতে মোক্ষ এরূপ অর্থ না করিয়া ‘প্রকৃতির.মোক্ষ’ এরূপ অর্থও করা যাইতে পারে । সাংখ্যশাস্ত্র
বলেন যে প্রকৃতপক্ষে পুরুষ বা আত্মার বন্ধনও নাই, মোক্ষও নাই । তিনি নিত্য-মুক্ত-গুহ্যবতাব ।
প্রকৃতির গুণদ্বন্দ্ববশতঃই উহাতে কর্তৃবাদি আরোপিত হয় এবং প্রকাশিত হয় । সুতরাং সংযোগ ও
বিরোগ বা বন্ধন ও মোক্ষ প্রকৃতিরই ধর্ম । উহা আত্মাতে আরোপিত হয় ।

বাহারা জ্ঞানচক্ষু দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের প্রভেদ এবং ভূতপ্রকৃতি অর্থাৎ
অবিজ্ঞা হইতে মোক্ষ কি প্রকার তাহা দর্শন করেন (জানিতে পারেন) তাহারা
পরমপদ প্রাপ্ত হন ।৩৪

এই শেষ শ্লোকে এই অধ্যায়ের সারার্থ সংক্ষেপে বলা হইল । ক্ষেত্র ও
ক্ষেত্রজের বা দেহ ও আত্মার প্রভেদ দর্শনেই মুক্তি । দেহাত্মবোধ অর্থাৎ দেহে
আত্ম-বোধই অজ্ঞান, দেহাত্মবিবেক অর্থাৎ দেহ ও আত্মার পার্থক্য-জ্ঞানই জ্ঞান ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়—বিলেপণ ও সার-সংক্ষেপ

১-৬ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ—দেহভবের ব্যাখ্যা ; ৭-১১ জ্ঞানের লক্ষণ বা সাধন ; ১২-১৭ জ্ঞের তত্ত্ব
—ত্রয় স্বরূপ ; ১৮ ভক্তিদ্বারা এই জ্ঞান লাভ হয়, উহার ফল ; ১৯—২৩ প্রকৃতিপুরুষ বিবেক—
ইহাতে পুনর্জন্ম নিবৃত্তি ; ২৪-২৫ আত্মদর্শনের বিভিন্ন মার্গ ; ২৬-৩৪ পুরুষ প্রকৃতি সংযোগে সৃষ্টি
—প্রকৃতির কর্তৃত্ব, আত্মার অকর্তৃত্ব ও নিলিপ্ততা—বানাদ্বয়ের মধ্যে একত্ব দর্শন ও প্রকৃতি হইতে
পুরুষের পার্থক্য দর্শনেই মুক্তি ।

দ্বাদশ অধ্যায়ে পরমেশ্বরের অব্যক্ত ও ব্যক্ত উভয়বিধ স্বরূপের উল্লেখ করা
হইয়াছে এবং অব্যক্তের চিন্তা দেহাভিমানী জীবের পক্ষে দুঃসাধ্য, এই
কথা বলিয়া ভগবান্ প্রিয় ভক্তকে ব্যক্ত উপাসনার উপদেশ দিয়াছেন,
এবং একথাও বলিয়াছেন যে অব্যক্ত উপাসকও ‘আমাকেই’ প্রাপ্ত হয় ।
সেই জ্ঞের অব্যক্ত তত্ত্ব কি, ‘জানিই’ বা কে, কেনই বা অব্যক্ত উপাসনা

কষ্টকর, তাহাই এখন বলিতেছেন, অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ, দেহ ও আত্মা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় ইত্যাদি তত্ত্ব এক্ষণে বিস্তারিত বর্ণনা করিতেছেন। এই সকল বর্ণনা ব্যতিরেকে পরমেশ্বরের সমগ্র স্বরূপ বোধগম্য হয় না।

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ

এই ভোগায়তন দেহকেই ক্ষেত্র বলা হয় এবং ‘এই দেহ আমার’, দেহস্বত্বকে যিনি এইরূপ অভিমান করেন তিনিই ক্ষেত্রজ (আত্মা)। প্রকৃতি, বুদ্ধি (মহত্ত্ব), অহঙ্কার ইত্যাদি সাংখ্যের ২৪ তত্ত্ব (২৮৩-৮৭পৃঃ) এবং ইচ্ছা, ধেষ ইত্যাদি মোট ৩৭টি তত্ত্ব ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত, এবং ইহার অতিরিক্ত যে একটি তত্ত্ব তিনিই ক্ষেত্রজ, জীব বা পুরুষ। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—সৰ্বক্ষেত্রে আমাকেই ক্ষেত্রজ বলিয়া জানিবে (‘মমৈবাংশো জীবভূতঃ’) আর প্রকৃতিসম্বৃত লবিকার ক্ষেত্রঃ প্রকৃতপক্ষে আমি হইতেহ উদ্ভূত; উহাই আমার অপরা প্রকৃতি আর পুরুষ আমার পরা প্রকৃতি (৭।৪-৫)।

জ্ঞানীর লক্ষণ বা জ্ঞানের সাধন।—এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। উহাই পরমেশ্বরের জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান। এই জ্ঞান লাভ করিতে কতকগুলি সঙ্গুণ আয়ত্ত করিতে হয়, কেবল শাস্ত্রাভ্যাসে বা পরোপদেশ শ্রবণে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। প্রকৃত তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীর লক্ষণ তাঁহার স্বভাবে ও ব্যবহারে প্রকাশিত হয়, শাস্ত্রপাণ্ডিত্যে নহে। সুতরাং প্রত্যেকেরই এমন ভাবে কর্মজীবন নিয়মিত করা কর্তব্য যাহাতে এই সঙ্গুণগুলি সম্যক্ অভ্যস্ত হয়। ৭শ—১১শ স্লোকে অমানিব্ধ, অদম্বিত্ব ইত্যাদি এই ২০টি সঙ্গুণের বর্ণনা করা হইয়াছে এবং উহাকেই জ্ঞান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, কারণ উহাই জ্ঞানের সাধন বা জ্ঞানীর লক্ষণ।

জ্ঞেয় তত্ত্ব—ব্রহ্মস্বরূপ

পূর্বোক্ত গুণরাজির অনুশীলন দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয় তাহা দ্বারা সেই পরম তত্ত্ব জ্ঞান বায়। তাহাই জ্ঞেয় বস্তু, তাহাকে জানিতে হইবে। তাহা অনাদি, তাহা সৎ ও নহে, অসৎ ও নহে অর্থাৎ বাস্তব জগৎ ও অব্যক্ত প্রকৃতির অতীত। তিনি বিশ্বরূপ; তিনি সর্বৈন্দ্রিয়-বিবর্জিত, কিন্তু চক্ষুরাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে আভাসমান; তিনি সর্ব-সম্পর্কশূন্য অথচ সকলের আধার স্বরূপ, নিগুণ অথচ সৎবাদি গুণের পালক। তিনিই স্থাবর ও জঙ্গম, তিনি অন্তরে ও বাহিরে, তিনি দূরে ও নিকটে, তিনি অবিভক্ত বা অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও পরিচ্ছিন্ন বা বিভক্ত মত পরিদৃষ্ট, তিনি অতিশুদ্ধ বলিয়া অবিজ্ঞেয়; তিনি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-কর্তা, তিনিই সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কগণের জ্যোতিঃ-স্বরূপ। তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয় ও জ্ঞান-গম্য; তিনি সকলের হৃদয়েই অধিষ্ঠিত আছেন।

প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক

এই জ্ঞেয় বস্তুই ক্ষেত্রজ, পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম এবং প্রকৃতি-সমুৎত দেহেন্দ্রিয়াদিই ক্ষেত্র। বেদান্তে যাহা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ, সাংখ্য-শাস্ত্রের পরিভাষায় তাহাই প্রকৃতি ও পুরুষ, এবং ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ জ্ঞানই সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক; এই জ্ঞান লাভ হইলেই সংসার ক্ষয় হয়। পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই অনাদি। দেহেন্দ্রিয়াদি বিকার ও সুখদুঃখাদি গুণসমূহ প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। প্রকৃতিই ক্রিয়াশক্তির মূল, পুরুষ অকর্তা, কিন্তু অকর্তা হইলেও পুরুষ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতির গুণসমূহ ভোগ করেন এবং এই প্রকৃতির গুণ-সংসর্গই পুরুষের সংসারিণ্য অর্থাৎ সদস্য বোনিতে জন্মগ্রহণের কারণ হয়। এই গুণসংসর্গ হইতে মুক্ত হইলেই পুরুষের আত্মস্বরূপ প্রতিভাত হয়। সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষ স্বতন্ত্র মূলতত্ত্ব। বেদান্ত ও গীতা মতে পরব্রহ্ম বা পরমাত্মাই মূলতত্ত্ব এবং দেহস্থিত এই পুরুষই পরমাত্মা। যিনি এই পুরুষকে পরমাত্মা বলিয়া

জানেন, তিনিই মুক্ত। এই ভাবে গীতা সাংখ্যশাস্ত্রের উপপত্তি সৰ্ব্বথা
তাগ না করিয়া বেদান্তের সঙ্গে সামঞ্জস্য করিয়া দিয়াছেন।

আত্মদর্শনের বিবিধ পথ

একশ্রেণে এই পরমাত্মা বা পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভের চারিটি বিভিন্ন
মার্গ কথিত হইতেছে। পাতঞ্জল যোগমার্গে ধ্যান-ধারণা-সমাধি দ্বারা
কেহ কেহ আত্মদর্শন লাভ করেন, কেহ কেহ জ্ঞানমার্গে আত্মানাত্ম-
বিচারদ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন, কেহ কেহ কর্মযোগ মার্গ
অনুসরণ করিয়া নিকাম বুদ্ধিতে পরমেশ্বরার্পণ পূরক কর্ম করিয়াও আত্ম-
জ্ঞান লাভ করেন, আবার অনেকে এইরূপে সাক্ষাৎ আত্মদর্শন করিতে
না পারিলেও আশ্রয়ার্থে বিশ্বাস রাখিয়া ভক্তিমার্গে পরমেশ্বরের উপাসনা
করিয়াও সঙ্গতি লাভ করেন। গীতায় জ্ঞান-কর্ম মিশ্র ভগবদ্-ভক্তির প্রাধান্য
থাকিলেও সকল মার্গেই সিদ্ধিলাভ হইতে পারে, তাহা গীতায় স্বীকৃত। এ
বিষয়ে গীতার ত্রায় উদার মত অল্প কোন ধর্মগ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয় না।

উপসংহার—সাহা পিণ্ডে, তাহাই ব্রহ্মাণ্ডে।—সংক্ষেপ প্রকৃত
তত্ত্বকথা হইতেছে এই যে—পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগে সৃষ্টি; পুরুষ কিন্তু
অকর্তা ও অসঙ্গ; প্রকৃতির গুণসঙ্গবশতঃই উহাতে কর্তৃত্বাদি আরোপিত হয়।
অজ্ঞান কাটিয়া গেলেই প্রকৃতির সঙ্গ ছাড়িয়া যায়; তখন পুরুষের পরমাত্ম-
স্বরূপ প্রতিভাত হয়। বস্তুতঃ, দেহে যিনি ক্ষেত্রজরূপে অবস্থিত, সর্বভূতে
তিনিই অব্যক্ত মূর্তিতে অবস্থিত। তিনিই পরমাত্মা, জগতের নানাশব্দের মধ্যে
যিনি সেই এক ব্রহ্মসত্তাই উপলব্ধি করেন এবং সেই এক হইতেই এই নানাশব্দের
অভিব্যক্তি, ইহা বুঝিতে পারেন, তিনিই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া মুক্তি লাভ
করেন। এই অবস্থাই সর্বভূতাত্মিকজ্ঞান, দেহাশ্রবিবেক, পুরুষপ্রকৃতিবিবেক,
ব্রহ্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, সংসার-ক্ষয় ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত হয়।

এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ বা পুরুষপ্রকৃতি বিচার বর্ণিত হইয়াছে।
এই ভক্ত ইহাকে ক্ষেত্রক্ষেত্রজবিভাগ যোগ বা পুরুষ-প্রকৃতিবিবেক
যোগ বলে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞানং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুনসংবাদে
ক্ষেত্রক্ষেত্রজবিভাগযোগো নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ।

চতুর্দশোধ্যায়ঃ

শ্রীভগবান্নৃবাচ

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্ ।

যজ্ঞজ্ঞানো মুনয়ঃ সর্বের পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥১

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ষ্যমাগতাঃ ।

সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যর্থন্তি চ ॥২

১। শ্রীভগবান্ উবাচ,—জ্ঞানানাং (সকল জ্ঞানের মধ্যে) উত্তমং পরং জ্ঞানং (উত্তম পরম জ্ঞান) ভূয়ঃ (পুনরুচ্যে) প্রবক্ষ্যামি (বলিতেছি), যং জ্ঞানো (যাহা জ্ঞানিয়া) সর্বের মুনয়ঃ (সকল মুনিগণ) ইতঃ (এই দেহ-বন্ধন হইতে) পরাং সিদ্ধিং গতাঃ (পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন)।

শ্রীভগবান্ কহিলেন—আমি পুনরায় জ্ঞানসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম জ্ঞান বলিতেছি, বাহ্য জ্ঞানিয়া মুনিগণ এই দেহবন্ধন হইতে মোক্ষলাভ করিয়াছেন।১

পূর্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, সকল কর্তৃত্বই প্রকৃতির, পুরুষ অকর্তা। প্রকৃতির গুণসঙ্গততঃই জীবের সদস্যবোধিতে জন্ম, ও সুখ দুঃখ ভোগ অর্থাৎ সংসারিত্ব। এই গুণ কি কি, উহাদের লক্ষণ কি, উহারা কি ভাবে জীবকে আবদ্ধ করে, কিরূপে প্রকৃতি হইতে বিবিধ সৃষ্টি হয়, ইত্যাদি বিষয় বিস্তারিত কিছুই বলা হয় নাই। সেই হেতু এই প্রকৃতিতত্ত্ব বা ত্রিগুণ তত্ত্বই আবার বলিতেছেন। এই হেতুই ‘ভূয়ঃ’ অর্থাৎ পুনরায় শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

২। ইদং জ্ঞানম্ উপাশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) মম সাধর্ষ্যং (সঙ্গপতা) আগতাঃ (প্রাপ্ত হইয়া) সর্গে চ অপি (সৃষ্টি কালেও) ন উপজায়ন্তে (জন্মগ্রহণ করেন না), প্রলয়ে চ ন ব্যর্থন্তি (ব্যর্থ হন না)।

মম যোনির্মহদ্ব্রক্ষ তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্ ।

সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥৩

সর্বযোনিষু কোন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ ।

তাসাং ব্রক্ষ মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥৪

সাধৰ্ম্ম্য—বরুণতা অর্থাৎ আমি যেমন ত্রিগুণাতীত এইরূপ ত্রিগুণাতীত অবস্থা ।

এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া বাহ্যরা আমার সাধৰ্ম্ম্য লাভ করেন অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হন, তাঁহারা সৃষ্টিকালেও জন্মগ্রহণ করেন না, প্রলয় কালেও ব্যথিত হন না (অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু অতিক্রম করেন) ।২

৩। হে ভারত, মহদ্ব্রক্ষ (প্রকৃতি) মম যোনিঃ (গর্ভাধানস্থান), তস্মিন্ (তাহাতে) অহং (আমি) গর্ভং (সৃষ্টির বীজ) দধামি (নিষ্কেপ করি), ততঃ (তাহা হইতে) সর্বভূতানাং (সর্বভূতের) সম্ভবঃ ভবতি (উৎপত্তি হয়) ।

হে ভারত, প্রকৃতিই আমার গর্ভাধান-স্থান । আমি তাহাতে গর্ভাধান করি, তাহা হইতেই সর্বভূতের উৎপত্তি হয় ।৩

মহদ্ব্রক্ষ—অর্থ প্রকৃতি ; ‘গর্ভাধান করি’ অর্থ এই,—সর্বভূতের জন্মকারণ বরুণ প্রকৃতিরূপ যোনিতে আধান করি । তাৎপৰ্য্য এই যে, ভূতগণকে তাহাদের বীর প্রাক্তন কর্তৃমূরূপ ক্ষেত্রের সহিত সংযোজিত করি । এই সংযোজনই গর্ভাধান । অথবা প্রকৃতিতে আমার সংকল্পিত বীজ আধান করি অর্থাৎ আমার সংকল্পানুসারেই প্রকৃতি সৃষ্টি করে । প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বরের সৃষ্টি-সকলই গর্ভাধান বরুণ । প্রকৃতির স্বতন্ত্র সৃষ্টি-সামৰ্থ্য নাই ।

৪। হে কোন্তেয়, সর্বযোনিষু (সমস্ত যোনিতে) যাঃ মূর্তয়ঃ (যে মূর্তি সকল) সম্ভবন্তি (উৎপন্ন হয়) মহদ্ব্রক্ষ (প্রকৃতি) তাসাং যোনিঃ (তাহাদের মাতৃস্থানীয়া), অহং বীজপ্রদঃ পিতা (গর্ভাধান কর্তা পিতা) ।

হে কোন্তেয়, দেব মনুষ্যাদি বিভিন্ন যোনিতে যে সকল শরীর উৎপন্ন হয়, প্রকৃতি তাহাদের মাতৃস্থানীয়া এবং আমিই গর্ভাধানকর্তা পিতা ।৪

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ
 নিবদ্ধস্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥৫
 তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্ ।
 সুখসঙ্গেন বদ্ধাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥৬

এই গর্ভাধান কি তাহা পূর্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে। বেনাস্তে ইহাকেই
 স্রব্ধ বলি। (২৮৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

৫। হে মহাবাহো, সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি (এই) প্রকৃতিসম্ভবাঃ গুণাঃ
 (প্রকৃতিজাত গুণত্রয়) দেহে অব্যয়ঃ (অবিকারী) দেহিনঃ (আত্মাকে) নিবদ্ধস্তি
 (আবদ্ধ করিয়া রাখে)।

হে মহাবাহো, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রকৃতিজাত এই গুণত্রয় দেহমধ্যে অব্যয়
 আত্মাকে বদ্ধন করিয়া রাখে।৫

জীবাশ্মা অবিকারী হইলেও প্রকৃতির গুণসঙ্গবশতঃ দেহাশ্মভাব প্রাপ্ত হওয়ায়
 সুখ দুঃখ মোহাদিতে জড়িত হইয়া পড়েন। ৫।৬।৭।৮ এই চারিটি শ্লোকে
 ত্রিগুণের বন্ধন অর্থাৎ সংযোগে পুরুষের সংসারবন্ধন বর্ণনা হইতেছে।

৬। হে অনঘ (নিষাপ অর্জুন), তত্র (সেই গুণত্রয়ের মধ্যে) নির্মলত্বাৎ
 (নির্মল স্বচ্ছস্বভাব হওয়া বশতঃ) প্রকাশকম্ (প্রকাশশীল) অনাময়ঃ (নিক্রপ
 জব, নির্দোষ) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) সুখসঙ্গেন জ্ঞানসঙ্গেন চ (সুখ ও জ্ঞানের সঙ্গ-
 দ্বারা) বদ্ধাতি (আত্মাকে বদ্ধন করে)।

হে অনঘ, এই তিনগুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্মল বলিয়া প্রকাশক এবং
 নির্দোষ; এই সত্ত্বগুণ সুখসঙ্গ ও জ্ঞানসঙ্গদ্বারা আত্মাকে বদ্ধন করিয়া
 রাখে।৬

সত্ত্বগুণের বন্ধন কিরূপ—সত্ত্বগুণের মুখ্য ধর্ম্ম সূচী, সুখ ও জ্ঞান। এই
 সুখ ও জ্ঞানকেও বন্ধনের কারণ বলা হইতেছে। এই সুখ বলিতে আত্মানন্দ
 বুঝায় না। সুখদুঃখাদি ক্ষেত্রের ধর্ম্ম, দেহ-ধর্ম্ম, উহা আত্মার ধর্ম্ম নহে, সুতরাং

অবিজ্ঞা (১৩.৬)—(ইচ্ছাদি স্বভ্যন্তং ক্ষেত্রৈশ্চৈব বিবরন্ত ধর্ম ইত্যুক্তং ভগবতা
 ঠৈষা অবিজ্ঞা—শব্দ) ; আর এই জ্ঞান, আত্মজ্ঞান নহে । বস্তুতঃ সত্ত্বগুণের
 বিবিধ প্রকারভেদ আছে—(১) মিশ্রসত্ত্ব অর্থাৎ রজস্তমো মিশ্রিত সত্ত্ব এবং
 (২) শুদ্ধ সত্ত্ব অর্থাৎ রজস্তমোবর্জিত সত্ত্ব । এস্থলে সত্ত্বাদি তিনটীগুণের পৃথক্
 পৃথক্ লক্ষণ বর্ণিত হইলেও উহার পৃথক্ থাকে না, সর্বদা একসঙ্গেই থাকে ।
 এই এক সঙ্গে থাকার কালে অপর দুইটীকে অভিভূত করিয়া সত্ত্বগুণ প্রবল
 হইলে যে লক্ষণ উপস্থিত হয় উহাই মিশ্র সত্ত্বের লক্ষণ । উহা উচ্চ অবস্থা
 হইলেও মোক্ষদায়ক নহে, কেননা উহাতে রজঃ ও তমঃ মিশ্রিত থাকার ‘আমি
 জ্ঞানী’ ইত্যাদি আত্মাভিমান থাকে, উহাও ত্রৈগুণ্যের অবস্থা, মোক্ষের
 অবস্থা নহে ।

ত্রিগুণের বর্ণনায় অবশ্য তামসিক, রাজসিক, ও সাত্বিক—এই ত্রিবিধ
 অবস্থাই পৃথগ্ভাবে বর্ণনা করিতে হয়—এ সকলই বদ্ধাবস্থা, ইহার অতীত
 ত্রিগুণাতীত অবস্থাই মোক্ষাবস্থা । শ্রীভাগবতে এই হেতুট ভক্তিতত্ত্ববর্ণন-
 প্রসঙ্গে তামসিক, রাজসিক, সাত্বিক এই ত্রিবিধ ভক্তির লক্ষণ বর্ণনা করিয়া
 পরে নিগুণা ভক্তির বর্ণনা করা হইয়াছে এবং সে স্থলে ইহাও বলা হইয়াছে যে
 এই নিগুণা ভক্তির উৎকর্ষাবস্থায় ভেদজ্ঞান বিদূরিত হয়, তখন ত্রিগুণ অতিক্রম
 করিয়া জীব ভাগবত জীবন বা ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়—‘বেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং
 মজ্জাবায়োপপত্ততে’ (ভাঃ ৩.২২.৭—১৪) । সেইরূপ গীতাতেও তমঃ, রজঃ, সত্ত্ব
 এই ত্রিগুণকে পৃথগ্ভাবে বন্ধনের কারণ বলিয়া পরে অধ্যায়ের শেষে ত্রিগুণাতীত
 অবস্থার বর্ণনায় অহৈতুকী নিগুণা ভক্তিদ্বারাই ব্রহ্মভাব লাভ হয় এই
 কথাই বলা হইয়াছে । (২৬শ ১২৭ শ্লোক) । কিন্তু গীতাতে অনেক
 স্থলেই বিগুণ সত্ত্বগুণের অবস্থাকেই ত্রিগুণাতীত অবস্থা বলিয়া গ্রহণ করা
 হইয়াছে, যেমন ১৮.২০ শ্লোকে সাত্বিক জ্ঞানের যে বর্ণনা উহা প্রকৃতপক্ষে
 সিদ্ধাবস্থার বর্ণনা । (অপিচ, ২।৪৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য) । বস্তুতঃ ত্রিগুণাতীতের
 অবস্থার যে লক্ষণ উহাই রজস্তমোবর্জিত বিগুণ সত্ত্বগুণের লক্ষণ এবং

উহাই হইতেছে নির্বিশ্বাব, বিষল সদানন্দ এবং অপরোক আত্মাত্মভূতির অবস্থা। গীতায় নিঃশ্রেণ্য বা ত্রিঃশ্রেণীভূত বলিতে ‘নিত্য শুদ্ধস্বগুণাপ্রিত’ বুঝায়, এই হেতুই ২।৪৫ শ্লোকে শ্রীভগবান্ অর্জুনকে ‘ত্রিঃশ্রেণ্য’ হইতে বলিয়াও ‘নিত্যস্বস্থ’ হইতে বলিয়াছেন। পুরোক্ত কথাগুলি অমুখাবন করিলেই একই স্বগুণকে অনেক স্থলেই মোক্ষের কারণ এবং ১৪।৬ শ্লোকে বন্ধনের কারণ কেন বলা হইতেছে তাহা বুঝা যাইবে।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ‘বিবেকচূড়ামণি’তে এই বিবিধ স্বগুণের লক্ষণ ও পার্থক্য স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। যথা, শুদ্ধ সত্ত্বের লক্ষণ—

বিশুদ্ধসত্ত্ব গুণাঃ প্রসাদাঃ স্বাত্মাত্মভূতিঃ পরমাঃ প্রশান্তিঃ ।

তৃপ্তিঃ প্রহর্ষঃ পরমাত্মনিষ্ঠা যথা সদানন্দরসঃ সমুচ্ছৃতিঃ ।

এ শ্লোকের মর্ম্ম এই যে বিশুদ্ধ সত্ত্বের মর্ম্ম দুটি—(১) আত্মজ্ঞান (আত্মাত্মভূতি, পরমাত্মনিষ্ঠা); (২) আত্মানন্দ (প্রসাদ, প্রশান্তি, তৃপ্তি, প্রহর্ষ, সদানন্দ)।

মিশ্রসত্ত্বের লক্ষণ—

‘সত্ত্বং বিশুদ্ধং জলবৎ তথাপি

তাত্ম্যং মিলিত্য সরণায় কল্পতে ।’

‘মিশ্রস্ত সত্ত্বস্ত ভবন্তি ধর্ম্মাঃ স্বমানিতাত্তা নিরমা যমাতাঃ ।

শ্রদ্ধা চ ভক্তিক মুমুক্ততা চ দৈবী চ সম্পত্তিরসম্ভবিত্তিঃ ।’

এ কথার মর্ম্ম এই যে—স্বগুণ জলের ত্রায় নির্মল হইলেও অপর দুইটির সহিত মিশ্রিত থাকায় উহা বন্ধনের কারণ হয়। এইরূপ মিশ্র সত্ত্বের লক্ষণ—কর্তৃত্বাভিমান, স্বমনিয়মাদি, শ্রদ্ধা, ভক্তি, মুমুক্ততা, শমদমাদি দৈবী সম্পদ, অনিত্য বস্তুতে বিরাগ। মূল কথা এই—মিশ্রসত্ত্ব মুমুক্তর সাধনাবস্থার লক্ষণ; শুদ্ধসত্ত্ব, মুক্তের সিদ্ধাবস্থার লক্ষণ।

‘সত্ত্বগুণের খুব প্রাধান্ত হইলেও তাহা প্রকৃত স্বাধীনতার অবস্থা নহে (উহাও বন্ধনের অবস্থা)। কারণ গীতা দেখাইয়াছেন যে অজ্ঞান গুণের ত্রায় সত্ত্বও বন্ধন করে এবং অজ্ঞান গুণের ত্রায়ই বাসনা ও অহঙ্কারের

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃণাসঙ্গসমুদ্ভবম্ ।

তল্লিবল্লাতি কোন্তেয় কৰ্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥৭

ভারাই বন্ধন করে। সত্বের বাসনা মহত্ত্ব, সত্বের অহঙ্কার শুদ্ধতর, কিন্তু যতদিন এই দুইটি—বাসনা ও অহঙ্কার—যে কোন আকারে জীৰ্ণক ধরিয়া থাকে, ততদিন কোন স্বাধীনতা নাই। যে মানুষ সাধু, জ্ঞানী, তাঁহার ভিতর সাধুর ‘অহং’ রহিয়াছে, জ্ঞানীর ‘অহং’ রহিয়াছে এবং তিনি এই সাধ্বিক অহঙ্কারের তৃপ্তি করিতে চান। প্রকৃত স্বাধীনতা, চরম স্বরাজ্য তখন আরম্ভ হইবে যখন প্রাকৃত আত্মার উপরে আমরা পরমাত্মাকে দেখিতে পাইব, ধরিতে পারিব; আমাদের ক্ষুদ্র ‘আমি’—আমাদের অহঙ্কার এই পরমাত্মাকে দেখিতে দেয় না। ইহার জন্য আমাদের গুণত্রয়ের বহু উর্দ্ধে উঠিতে হইবে, ত্রিগুণাতীত হইতে হইবে, কারণ পরমাত্মা সত্ব-গুণেরও উপরে। আমাদের গুণের ভিতর দিয়াই উঠিতে হইবে বটে, কিন্তু যতক্ষণ আমরা সত্বকে ছাড়াইয়া না যাইব ততক্ষণ সেখানে পৌছিতে পারিব না। কেবল তখনই আমরা নিশ্চিত হইয়া তাঁহাতে বাস করিতে পারি যখন আমাদের সমস্ত বাসনা দূর হইয়া গিয়াছে”—শ্রীঅরবিন্দেব গীতা (অনিলবরণ)।

৭। হে কোন্তেয়, রজঃ (রজোগুণ) রাগাত্মকম্ (অহরাগ স্বরূপ) তৃণাসঙ্গসমুদ্ভবম্ (তৃণা ও আসক্তির উৎপাদক) বিদ্ধি (জানিও), তৎ (তাহা) কৰ্ম্মসঙ্গেন (কৰ্ম্মাসক্তি দ্বারা) দেহিনং নিবল্লাতি (আত্মাকে আবদ্ধ করে)।

তৃণাসঙ্গসমুদ্ভবং—তৃণা অপ্রাপ্তেঃস্বহস্তিলাবঃ সঙ্গঃ প্রাপ্তেঃস্বহস্তি প্রীতি তন্মোঃ সমুদ্ভবো বন্ধনঃ তৎ (শ্রীধর)—তৃণা=অপ্রাপ্ত বস্তুতে অভিলাষ; সঙ্গ=প্রাপ্ত বস্তুতে প্রীতি বা আসক্তি, এই উভয় বাগ্য হইতে উৎপন্ন হয়।

হে অর্জুন, রজোগুণ রাগাত্মক, তৃণা ও আসক্তি উহা হইতে উৎপন্ন হয়; উহা কৰ্ম্মাসক্তিদ্বারা দেহীকে বন্ধন করে।

তমস্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সৰ্বদেহিনাম্

প্ৰমাদালস্ত-নিজ্জাভিস্তমিবগ্নাতি ভারত ॥ ৮

স্বং সূখে সঞ্জয়তি রজঃ কৰ্ম্মণি ভারত ।

জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্ৰমাদে সঞ্জয়তু্যত ॥ ৯

রজস্তমস্চাভিভূয় স্বং ভবতি ভারত ।

রজঃ স্বং তমশ্চৈব তমঃ স্বং রজস্তথা ॥ ১০

৮। হে ভারত, তমঃ তু অজ্ঞানজং (অজ্ঞান হইতে জাত), সৰ্বদেহিনং (সৰ্বজীবেৰ) মোহনং (ভ্ৰান্তিজনক) বিদ্ধি (জানিও); তং (তাহা) প্ৰমাদ-আলস্ত-নিজ্জাভিঃ (ভ্ৰম বা অনবধানতা, আলস্ত ও নিজ্জা দ্বারা) নিবগ্নাতি (আত্মাকে) বন্ধন করিয়া থাকে)।

৯। হে ভারত, তমোগুণ অজ্ঞানজাত এবং দেহিগুণের ভ্ৰান্তিজনক। ইহা প্ৰমাদ (অনবধানতা), আলস্ত ও নিজ্জা (চিত্তের অবসাদ) দ্বারা জীবকে আবদ্ধ করে।

১০। হে ভারত, স্বং সূখে সঞ্জয়তি (সংশ্লিষ্ট করে), রজঃ কৰ্ম্মণি (কৰ্ম্মে) উত (এবং) তমঃ তু জ্ঞানম্ আবৃত্য (আচ্ছাদন করিয়া) প্ৰমাদে সঞ্জয়তি (সংশ্লিষ্ট করে)।

হে ভারত, স্বংগুণ সূখে এবং বুদ্ধোগুণ কৰ্ম্মে জীবকে আসক্ত করে। কিন্তু তমোগুণ জ্ঞানকে আবৃত করিয়া প্ৰমাদ (কৰ্ত্তব্যামুঢ়তা বা অনবধানতা) উৎপন্ন করে। ২

১০। হে ভারত, স্বং (স্বংগুণ) রজঃ তমঃ চ (রজঃ ও তমোগুণকে) অভিভূয় (অভিভূত করিয়া) ভবতি (প্ৰবল হয়), রজঃ (রজোগুণ) স্বং তমঃ চ (স্বং ও তমোগুণকে) [অভিভূত করিয়া], তথা তমঃ (এবং তমোগুণ) স্বং রজঃ এব চ (স্বং ও রজোগুণকে) [অভিভূত করিয়া প্ৰবল হয়]।

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেহস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে ।

জ্ঞানং যদা তদা বিজ্ঞাদ্ বিবৃদ্ধিং সত্বমিত্যুত ॥ ১১

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কৰ্ম্মণামশয়ঃ স্পৃহা ।

রজস্তেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২

হে ভরত, সত্বগুণ রজঃ ও তমোগুণকে অভিত্তৃত করিয়া প্রবল হয়, রজোগুণ তমঃ ও সত্বগুণকে অভিত্তৃত করিয়া প্রবল হয় এবং তমোগুণ রজঃ ও সত্বগুণকে অভিত্তৃত করিয়া প্রবল হয় । ১০

এই তিনগুণ কখনও পৃথক্ পৃথক্ থাকে না, তিনটি একত্রেই থাকে । কিন্তু জীবের পূৰ্ব্ব কৰ্ম্মাহরূপ অদৃষ্টবশে কখনও সত্বগুণ অপর দুইটিকে অভিত্তৃত করিয়া প্রবল হয় এবং জীবকে সুখাদিতে আসক্ত করে । এইরূপ কোথাও রজোগুণ প্রবল হইয়া কৰ্ম্মাসক্তি জন্মায় এবং তমোগুণ প্রবল হইয়া নিদ্রা, প্রমাদ, আলস্‌তাষি উৎপন্ন করে । এই হেতুই বিভিন্ন জীবের সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এইরূপ বিভিন্ন প্রকৃতি দৃষ্ট হয় ।

এই কয়েকটি শ্লোকে (১০ম—১৩শ) সাত্বিক, রাজস ও তামস এই ত্রিবিধ স্বভাবের লক্ষণ—বলা হইতেছে)

১১। যদা অস্মিন্ (এই) দেহে সর্ব্বদ্বারেষু (সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারে) জ্ঞানং প্রকাশঃ (জ্ঞানরূপ প্রকাশ) উপজায়তে (উৎপন্ন হয়) তদা উত- (তখনই) সত্বং বিবৃদ্ধং (প্রবল হইয়াছে) ইতি বিজ্ঞাৎ ইহা জানিবে) ।

যখনই এই দেহে শ্রোত্রাদি সর্ব্ব ইন্দ্রিয়দ্বারে জ্ঞানাত্মক প্রকাশ অর্থাৎ নির্মল জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন জানিবে যে সত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে । ১১

এখানে ‘উত’ শব্দদ্বারা সুখাদি লক্ষণও বুঝিতে হইবে ।

১২। হে ভরতর্ষভ, লোভঃ (পরদ্রব্যগ্রহণেচ্ছা), প্রবৃত্তিঃ (সর্ব্বদা কৰ্ম্মকরণেচ্ছা), কৰ্ম্মণাম্ আশয়ঃ (কৰ্ম্মে উত্তম), অশয়ঃ (অশান্তি অস্থিরতা), স্পৃহা (বিষয়াকাজ্জা)—এতানি (এই সকল চিহ্ন) রজসি- বিবৃদ্ধে (রজোগুণ বৃদ্ধি পাইলে) জায়ন্তে (উৎপন্ন হয়) ।

অপ্রকাশোহপ্রবৃদ্ধিচ্চ প্রমাদো মোহ এব চ ।

তমন্তেতানি জায়ন্তে বিবুদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩

যদা সৰ্বে প্রবুদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভূৎ

তদোক্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপত্ততে ॥ ১৪

রজসি প্রলয়ং গতা কর্মসঙ্গিস্থ জায়তে ।

তথা প্রলীনন্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫

অশমঃ :—অগতি, অতৃপ্তি ; সর্বদা ইহা করিয়া ইহা করিব—ইত্যাদিরূপ অস্থিরতা ।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ, লোভ, সর্বদা কর্মে প্রবৃদ্ধি এবং সর্ব কর্মে উত্তম, শান্তি ও তৃপ্তির অভাব, বিষয়ম্পৃহা—এই সকল লক্ষণ রজোগুণ বুদ্ধি প্রাপ্ত হইলে উৎপন্ন হয় । ১২

১৩। হে কুরুনন্দন, অপ্রকাশঃ (অন্ধকার, বিবেকভ্রংশ), অপ্রবৃদ্ধি চ (অহুত্তম, আলস্য,) প্রমাদঃ (কর্তব্যের বিস্মৃতি, অনবধানতা), মোহঃ (বিপর্যয় বুদ্ধি, মিথ্যা অভিনিবেশ) এব চ—এতানি তমসি বিবুদ্ধে জায়ন্তে ।

হে কুরুনন্দন, তমোগুণ বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে বিবেক-ভ্রংশ, নিকৃষ্টমতা, কর্তব্যের বিস্মরণ, এবং মোহ বা বুদ্ধি-বিপর্যয়—এইসকল লক্ষণ উৎপন্ন হয় । ১৩

১৪। যদাতু (যখন) সৰ্বে প্রবুদ্ধে (সত্ত্বগুণ বুদ্ধি পাইলে) দেহভূৎ (জীব) প্রলয়ং (মৃত্যু) যাতি (প্রাপ্তি হয়), তদা উত্তমবিদাং (উত্তম তত্ত্বজ্ঞানীদিগের) অমলান্ লোকান্ (নির্মল লোকসমূহ) প্রতিপত্ততে (প্রাপ্ত হয়) ।

সত্ত্বগুণ বুদ্ধি প্রাপ্ত হইলে যদি জীবের মৃত্যু হয় তবে তিনি উত্তম তত্ত্ববিদগণের প্রাণ্য প্রকাশময় দিব্য লোকসকল প্রাপ্ত হন । ১৪

উত্তমবিদাং—উত্তমবিদগণের অর্থাৎ মহাদি তত্ত্ববিদগণের (শব্দ) ; হিরণ্যগর্ভাদির উপাসকগণের (শ্রীধর) ; উত্তম তত্ত্ব-জ্ঞানীদিগের অর্থাৎ দেবতা প্রভৃতির (তিলক) ।

১৫। রজসি (রজোগুণের বুদ্ধিকালে) প্রলয়ং গতা (মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে) কর্মসঙ্গিস্থ (কর্মে আসক্ত মনুষ্যমধ্যে) জায়তে (জন্ম লাভ করে), তথা তমসি

কৰ্মণঃ স্কৃততত্ত্বাঃ সাত্বিকং নিম্নলং ফলম্
 রজসস্ত ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥১৬
 সত্ত্বাং সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ ।
 প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোহজ্ঞানমেব চ ॥১৭
 উর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসঃ
 জঘন্তগুণবৃদ্ধিহা অধো গচ্ছন্তি তামসঃ ॥১৮

(তমোগুণের বৃদ্ধিকালে) প্রলীনঃ (মৃত ব্যক্তি) মৃত্যোনিবু (পঞ্চাদি বোনিতে)
 জায়তে (জন্ম লাভ করে) ।

রজোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে কৰ্ম্মাশক্ত মনুষ্য বোনিতে জন্ম হয় এবং
 তমোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে পঞ্চাদি মৃত বোনিতে জন্ম হয় ।১৫

১৬, [জ্ঞানিগণ] স্কৃততত্ত্ব কৰ্ম্মণঃ (পুণ্য কৰ্ম্মের, সাত্বিক কৰ্ম্মের)
 সাত্বিকং নিম্নলং ফলং আহঃ (বলিয়াছেন) ; রজসঃ তু (রাজসিক কৰ্ম্মের)
 ফলং দুঃখং ; তমসঃ (তামসিক কৰ্ম্মের) ফলং অজ্ঞানং ।

সাত্বিক পুণ্য কৰ্ম্মের ফল নিম্নলং অথ, রাজসিক কৰ্ম্মের ফল দুঃখ এবং
 তামসিক কৰ্ম্মের ফল অজ্ঞান, এইরূপ তত্ত্বনিগণ বলিয়া থাকেন ।১৬

১৭ । সত্ত্বাং (সত্ত্বগুণ হইতে) জ্ঞানং সংজায়তে (উৎপন্ন হয়) ; রজসঃ
 (রজোগুণ হইতে) লোভঃ এব চ [হয়] ; তমসঃ (তমোগুণ হইতে) অজ্ঞানং
 প্রমাদমোহৌ এব চ (অজ্ঞান এবং প্রমাদ ও মোহ) ভবতঃ (হয়) ।

সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয় ; রজোগুণ হইতে লোভ, এবং তমোগুণ
 হইতে অজ্ঞান, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হইয়া থাকে ।১৭

১৮ । সত্ত্বাঃ (সত্ত্বগুণ প্রধান ব্যক্তিগণ) উর্দ্ধং (উর্দ্ধে অর্থাৎ স্বর্গাদি
 লোকে) গচ্ছন্তি (গমন করেন) ; রাজসঃ (রজোগুণ প্রধান ব্যক্তিগণ) মধ্যে
 তিষ্ঠন্তি (মধ্যে অর্থাৎ মনুষ্য লোকে থাকেন) , জঘন্তগুণবৃদ্ধিহাঃ (নিকৃষ্ট

নান্নং গুণেভ্যঃ কৰ্ত্তারং যদা ত্র্যক্ষীমুপশ্যতি ।

গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মন্তাবং সোহধিগচ্ছতি ॥১৯

গুণানেতানভীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্ ।

জন্মমৃত্যুজরাহুঃখৈৰ্বিমুক্তোহমৃতমশ্নতে ॥২০

গুণবৃত্তিসম্পন্ন) তামসাঃ (তমোগুণ বিশিষ্ট লোকেরা) অধঃ গচ্ছন্তি (অধোগতি ; প্রাপ্ত হয়) ।

অবন্তগুণবৃত্তিহাঃ—অবন্তো নিকটঃ তমোগুণঃ তন্ত বৃত্তিঃ প্রমাদমোহাদিঃ তত্র স্থিতাঃ (শ্রীধর) ।

সত্ত্বগুণপ্রধান ব্যক্তি উর্দ্ধ লোকে অর্থাৎ স্বর্গাদি লোকে গমন করেন ; রজঃপ্রধান ব্যক্তিগণ মধ্যলোকে অর্থাৎ ভূলোকে অবস্থান করেন ; এবং প্রমাদ মোহাদি নিরুদ্বিগ্নসম্পন্ন তমঃপ্রধান ব্যক্তিগণ অধোগামী হয় (তামিষাদি নরক বা পশ্বাদি ধোনি প্রাপ্ত হয়) । ১৮

১৪শ হইতে ১৮শ শ্লোকে গুণত্রয়ের বিশেষ বিশেষ কল বর্ণিত হইল । এস্থলে বলা হইয়াছে, সত্ত্বগুণ-প্রধান ব্যক্তিগণ স্বর্গাদি দিব্য লোক প্রাপ্ত হয় । কিন্তু তাহা হইলেও তাহাদের মোক্ষলাভ বা ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে না । ঐ সকল লোক হইতেও পতন আছে । তবে মোক্ষলাভ কিসে হয় ?—পরের দুই শ্লোক ।

১৯ । যদা ত্রীণী (উদাসীনরূপে দর্শকস্বরূপ পুরুষ) গুণেভ্যঃ (ত্রিগুণভিন্ন) অন্তং কৰ্ত্তারং (অন্ত কৰ্ত্তা) ন অমুপশ্যতি (না দেখেন), গুণেভ্যঃ চ পরং (গুণসমূহের অতীত বস্তুকে) বেত্তি (জানেন), [তদা] সঃ (তিনি) মন্তাবন্ (আমার ভাব, ব্রহ্মভাব) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন) ।

যখন ত্রীণী জীব গুণ ভিন্ন অন্ত কাহাকেও কৰ্ত্তা না দেখেন (অর্থাৎ প্রকৃতিই কন্ম করে, আমি করি না, ইহা বুঝিতে পারেন) এবং ত্রিগুণের অতীত পরম বস্তুকে অর্থাৎ আত্মাকে জ্ঞাত হন, তখন তিনি আমার ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মভাব বা ত্রিগুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হন । ১৯

২০ । দেহী (জীব) দেহসমুদ্ভবান্ (দেহোৎপত্তির বীজস্বরূপ) এতান্ ত্রীন্ গুণান্ (এই তিন গুণ) অতীত্য (অতিক্রম করিয়া) জন্মমৃত্যুজরাহুঃখৈঃ বিমুক্তঃ (জন্মমৃত্যুজরাহুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া) অমৃতম্ অশ্নতে (অমৃত অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন) ।

অৰ্জুন উবাচ

কৈলিঙ্গৈ জীন্ শুণানৈতানভীক্সে ভবতি প্রভো ।

কিমাচারঃ কথং চৈতান্জীন্ শুণানভিবর্ততে ॥২১

দেহ-সমুত্ত্বান্—দেহ্য সমুত্ত্ব্য পরিণামো দেহাং জান্ দেহোৎপত্তিবীজভূতা-
নিত্যঃ (ঐশ্বর্য)

জীব দেহোৎপত্তির কারণভূত এই তিন গুণ অতিক্রম করিয়া জন্মমুক্ত্য
অবস্থাপ্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া অনৃত্য অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন ৷২০

প্রকৃতির গুণসম্বন্ধেই জীবের দেহোৎপত্তি ও সংসারিণ্য। এই জিগ্মশু
অতিক্রম করিতে পারিলেই মোক্ষ। তাহার উপায় কি? সাংখ্য বর্ণন বলেন
যে, জীব বধন বৃদ্ধিতে পারে যে প্রকৃতি পৃথক্, আমি পৃথক্, তখনই তাহার
মুক্তি হয়। কিন্তু বেদান্ত ও গীতা সাংখ্যের এই প্রকৃতি-পুরুষরূপী বৈতকে সুল
ভব বলিয়া স্বীকার করেন না। সুতরাং এই কথাটিই গীতার এইরূপ ভাবে
বলা হয় যে প্রকৃতি ও পুরুষের উপরে যে পরমাত্মা বা পুরুষোত্তম আছেন,
সেই পরমাত্মাকে বধন জীব জানিতে পারে তখনই তাহার মোক্ষ বা
ব্রহ্মতাব লাভ হয়।

২১। অৰ্জুনঃ উবাচ—হে প্রভো, কৈঃ লিঙ্গৈঃ (কি কি চিহ্নদ্বারা)
[জীব] এতান্ অতীতঃ (এই গুণ সকল হইতে মুক্ত) ভবতি (হন), কিন্
আচারঃ (কিরূপ আচার মুক্ত), কথং চ (এবং কি প্রকারে) এতান্ জীন্ শুণান্
(এই তিন গুণ) অভিবর্ততে (অতিক্রম করেন)?

অৰ্জুন কহিলেন,—হে প্রভো, কোন্ লক্ষণের দ্বারা জানা যায় যে জীব
জিগ্মশু অতিক্রম করিয়াছেন? তাহার আচার কিরূপ? এবং কি প্রকারে
তিনি জিগ্মশু অতিক্রম করেন? ২১

পূর্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে যে জিগ্মশুভীত হইলেই মোক্ষ লাভ হয়।
একপে অৰ্জুন জানিতে চাহিতেছেন যে জিগ্মশুভীতের লক্ষণ কি এবং
জিগ্মশুভীত হওয়ার উপায় কি? দ্বিতীয় অধ্যায়ে হিতপ্রজ্ঞ লব্ধেও এইরূপ

শ্রীভগবান্নবাচ

প্রকাশক প্রবৃত্তিক মোহমেব চ পাণ্ডব ।

ন যেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥২২

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্ধো ন বিচাল্যতে ।

গুণা বর্জন্ত ইত্যেব যোহবতিষ্ঠতি নেদতে ॥২৩

প্রশ্ন করিয়াছিলেন (২।৫৪)। এই স্থিতপ্রজ্ঞ এবং ত্রিগুণাতীতের অবস্থা একই। ইহাকেই ব্রাহ্মীহিতি বলে।

২২। শ্রীভগবান্ উবাচ—হে পাণ্ডব, প্রকাশক (প্রকাশ অর্থাৎ জ্ঞান) প্রবৃত্তি চ (কর্মপ্রবৃত্তি) মোহমেব চ (এবং মোহ) সংপ্রবৃত্তানি (প্রবৃত্ত হইলে) [বিনি] ন যেষ্টি (যেব করেন না), নিবৃত্তানি চ (এবং উহারা নিবৃত্ত থাকিলেও) ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষা করেন না [তিনি গুণাতীত বলিয়া কথিত হন])।

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে পাণ্ডব, সত্ত্বগুণের কার্য প্রকাশ বা জ্ঞান, রজোগুণের ধর্ম কর্মপ্রবৃত্তি, এবং তমোগুণের ধর্ম মোহ, এই সকল গুণধর্ম প্রবৃত্ত হইলেও বিনি ছঃখবুদ্ধিতে যেব করেন না, এবং ঐ সকল কার্য নিবৃত্ত থাকিলেও বিনি হৃৎখবুদ্ধিতে উহা আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনিই গুণাতীত বলিয়া উক্ত হন। ২২

তাৎপর্য—এই যে, সেহে প্রকৃতিকর্মকার্য চলিতেছে চক্ষু। আমি উহাতে লিপ্ত নই। আমি অকর্তা, উদাসীন, সাক্ষিবরণ। এই জ্ঞান বাহ্য হইয়াছে তিনিই ত্রিগুণাতীত। সেহ থাকিতে ত্রিগুণের কার্য চলিবেই, কিন্তু সেহী বধন ইহাতে লিপ্ত হন না তখনই তিনি ত্রিগুণাতীত হন।

২৩। যঃ (বিনি) উদাসীনবৎ আসীনঃ (স্থিত হইয়া) গুণৈঃ ন বিচাল্যতে (গুণসমূহ কর্তৃক বিচালিত হন না), গুণা বর্জন্তে (গুণসমূহ স্বকার্য করিতেছে) ইত্যেব (এইরূপে, ইহা জানিয়া) যঃ অবতিষ্ঠতি (বিনি অবস্থান করেন), ন ইদতে (চলেন না, চঞ্চল হন না), [তিনিই গুণাতীত বলিয়া উক্ত হন]।

समस्तः सन्तः सन्तः समस्तोऽप्यकाशः ।

তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিলাক্লগঃসুতিঃ ॥২৪

अनापमानरौस्तुल्यस्तुल्यो मित्रादिपक्षयोः ।

সর্ববাস্তুপরিভ্যাগী শুণাতীতঃ ন উচ্যতে ॥২৫

বিনি উদাসীনের ভায় সাক্ষিবল্লশে অবস্থান করেন, সম্বাদিশুণকার্য
 মুখস্থখাদি কতৃক বিচালিত হন না, শুণনকল স্ব স্ব কার্যে বর্তমান আছে,
 আমার সহিত ইহার কোন সঙ্গর্ক নাই, ইহা মনে করিয়া বিনি চকল হন না,
 তিনি শুণাতীত বলিয়া কবিত হন । ২৩

২৩। (ব:) সমদুঃখস্থঃ: (স্থঃ স্থঃথে সমজ্ঞানবিশিষ্ট) বহঃ (আত্মবল্লপে
অবস্থিত) সমলোষ্ট্রাকাঞ্চনঃ (মৃত্তিকা, প্রস্তর ও স্বর্ণে সমজ্ঞান সম্পন্ন)
তুলাগ্রিমাগ্রিয়ঃ (প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ে সমবুদ্ধিসম্পন্ন) ধীরঃ (ধীমান্)
তুলানিদ্ধাসংস্কৃতিঃ (নিজের নিদ্রা ও প্রাণসংযম তুলাবুদ্ধি), [তিনিই গুণাতীত
বলিয়া উক্ত হন]।

বাহার নিকট স্নেহঃঃঃ গমান, বিনি স্ব-স্ব অর্থাৎ আত্মবরণেই দিত,
মৃত্তিকা, প্রস্তর ও স্তূর্ণ বাহার নিকট গমান, বিনি প্রিয় ও অপ্রিয় এবং
আপনার নিন্দা ও প্রশংসা তুল্য মনে করেন, বিনি বীমান্ বা ঐধ্যব্যক্ত, তিনিই
গুণাভীত বলিয়া অভিহিত হন। ২৪

২৫। ব: মানাপমানযো: তুলা: (মান ও অপমানে সমবুদ্ধিসম্পন্ন),
মিত্রান্নিকরো: (মিত্রপক্ষে ও শত্রুপক্ষে) তুলা: (সমবুদ্ধিসম্পন্ন),
সর্কারত্তপ্তপ্রিত্যাগী (সর্ব প্রকার উত্তম পরিত্যাগী) স: শুণাতীভ: উচ্যতে
(কথিত হন)।

সর্বস্বত্বপরিভ্রাণী—৪৭৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য ।

যানে ও অপমানে, শত্রুগণ মিজগকে বাহার তুল্যভান এবং ফলাফল
করিয়া বিনি কোন কৰ্মোত্তম করেন না, এরূপ ব্যক্তি ওপাতীত বলিয়া কথিত
হয়। ২৫

মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিব্যোগেন সেবতে ।

স গুণান্ সমতীত্যেতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥২৬

ত্রিগুণাতীতের লক্ষণ—২১শ—২৫শ শ্লোকে ত্রিগুণাতীত পুরুষের লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে দেহে গুণের কার্য চলিতে থাকিলেও তিনি উদাসীনের স্তায় স্বাক্ষিরূপে অবস্থিত থাকেন, গুণকার্য সুখঃখ মোহাদি কর্তৃক বিচালিত হন না, তিনিই ত্রিগুণাতীত; তিনি নিঃস্বন্দ, নিঃসঙ্গ, সর্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন। সাংখ্যের পরিভাষায় বাহ্য ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, বেদান্তের ভাষায় তাহাই অজ্ঞান বা মায়া। হৃতরাং ত্রিগুণাতীত অবস্থাই হইতেছে মায়াযুক্ত হইয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হওয়া, ইহাই ব্রাহ্মোদ্বিগ্নিত (২।৭২)। এখানে ব্রহ্মব্য এই যে দ্বিতীয় অধ্যায়ের হিতপ্রজ্ঞের বর্ণনা (২।৫৫-৭২), ষাটশ অধ্যায়ের ভক্তের লক্ষণ (১২।১৩-২০) এবং ৫।৪র্থ প্রভৃতি অধ্যায়ে বর্ণিত কর্ণবোগীর লক্ষণ (৩।২৫।২৮।৩০, ৪।১৮-২৩, ৫।৭, ১৮।২৬) এসকলই মূলতঃ এক, বর্ণনাও অনেক স্থলেই শব্দঃ একরূপ। মূল কথা এই, জ্ঞান, কর্ণ, বোগ, ভক্তি—বিনি বে পথই অবলম্বন করুন না কেন, শেষে সিদ্ধাবস্থায় লক্ষণ একরূপই দাঁড়ায়। গীতার বিশেষত্ব এই যে গীতা জ্ঞানোত্তর কর্ণের নিবেশ করেন নাই, বরং লোকসংগ্রহার্থ কর্ণের উপদেশ দিয়াছেন, এবং জ্ঞান-কর্ণের সঙ্গেই ভক্তি সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। গীতামতে ভক্তিধারাই ত্রিগুণাতীত হইয়া ব্রহ্মভাব লাভ হয়—(পরের শ্লোক)।

২৬। বঃ চ (বিনি) মাং (আমাকে) অব্যভিচারেণ ভক্তিব্যোগেন (ঐকান্তিক ভক্তিবোগ সহকারে) সেবতে (সেবা করেন) সঃ এতান্ গুণান্ সমতীত্য (এই সকল গুণ অতিক্রম করিয়া) ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে (ব্রহ্মভাব লাভে সমর্থ হন)।

বিনি ঐকান্তিক ভক্তিবোগ সহকারে আমার সেবা করেন, তিনি এই তিনগুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব লাভে সমর্থ হন। ২৬

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্তাব্যমুত চ

শাখতস্ত চ ধর্মস্ত মুখৈকান্তিকস্তচ ॥২৭

২৭। হি (যেহেতু) অহং (আমি বাহুর্বেষ) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মেয়) প্রতিষ্ঠা (স্থিতিস্থান, আশ্রয়); অব্যমুত (নিত্য) অমৃতস্ত (মোক্শের) [প্রতিষ্ঠা]; শাখতস্ত (চিরন্তন) ধর্মস্তচ (ধর্মেরও) [প্রতিষ্ঠা]; ঐকান্তিকস্ত চ (অখণ্ডিত, ঐকান্তিক) মুখস্ত (মুখের) [প্রতিষ্ঠা]। অথবা, অহং (আমি) অব্যমুত অমৃতস্তচ ব্রহ্মণঃ—আমি অব্যম অমৃতম্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। (অপরার্থে পূর্ববৎ)।

প্রতিষ্ঠা—প্রতিষ্ঠা; বনীতুত ব্রহ্মবাহু বখা বনীতুত: প্রকাশ এবং হৃদয়গলং তব ইত্যর্থ: (ঐবর)।—আমি বাহুর্বেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ বনীতুত ব্রহ্ম, যেমন, হৃদয়গল বনীতুত প্রকাশ ধরণ, তরুণ।

যেহেতু আমি ব্রহ্মের, নিত্য অমৃতের অর্থাৎ মোক্ষের, সনাতন ধর্মের এবং ঐকান্তিক মুখের প্রতিষ্ঠা (অথবা আমি অমৃত ও অব্যম ব্রহ্মের, শাখত ধর্মের এবং ঐকান্তিক মুখের প্রতিষ্ঠা) ॥২৭

আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা—ভগবন্তু ও ব্রহ্মতত্ত্ব

সাংখ্যমতে ত্রিগুণাতীত হইয়া 'কেবল হওয়া' বা কৈবল্যালাভের একমাত্র উপায় পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞান। পাতঞ্জলমতে ধ্যান-ধারণা ও পরিশেষে নিকরীজ সমাধি; সাংখ্যো বাহাকে প্রকৃতি বলে, অবৈত বেদান্তে তাহাই অজ্ঞান বা মায়া; বেদান্ত মতে, ভগ্নমতাদি মহাবাক্যের শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন দ্বারা এই অজ্ঞান বা মায়া কাটিয়া অপরোক্ষ আত্মাহুত্ব বা ব্রহ্মত্ব লাভ হয়। এখানে কিন্তু শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, 'আমাকে একান্ত ভক্তিবোগে সেবা করিলেই ত্রিগুণাতীত হইয়া ব্রহ্মত্ব লাভ করা যায়; কারণ, আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা'; ১২৯ শ্লোকেও এইরূপ কথাই আছে। আবার অজ্ঞান আছে, 'ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইলে আমাতে পরা ভক্তি জন্মে' (১৮৫৪)। এই 'আমি'

কে, ব্রহ্ম কোন্ বস্তু, আর ব্রহ্মভাবই বা কি ? ‘আমি’ বলিতে অবশ্য এখানে বুঝায় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ । কিন্তু ভগবানে ও ব্রহ্মে কি কোন পার্থক্য আছে ? আছেও ; নাইও । স্বরূপতঃ না থাকিলেও সাধকের নিকট যে পার্থক্য আছে তাহা বুঝা যায় বাদশ অধ্যায়ে অর্জুনের প্রশ্নে । তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—‘তোমাকে বাহারা অদগতচিত্ত হইয়া ভজননা করেন, আর বাহারা অক্ষর ব্রহ্ম চিন্তা করেন, এ উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাধক কে ?’ তত্বস্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন—‘আমার ভক্তই শ্রেষ্ঠ সাধক, তবে অক্ষর ব্রহ্মচিন্তকেরাও আমাকেই পান ।’ এ কথার মর্ম্ম এই যে, অক্ষর ব্রহ্ম আমিই, ব্রহ্মভাব আমারই বিভাব, নিগূর্ণভাবে আমি অক্ষর ব্রহ্ম, সগুণভাবে আমি বিশ্বরূপ, লীলাভাবে আমি অবতার—আমি পুরুষোত্তমই পরতত্ত্ব—‘মন্তঃ পরত্তরং নান্তৎ কিঞ্চিদন্তি ধনঞ্জয় (৭।৭)’,—ব্রহ্ম, আত্মা, বিরাক্ট, বৈশ্বানর, তৈজস, প্রাজ্ঞ, তুরীয়, সকলই আমি, সকল অবস্থাই আমার বিভাব বা বিভিন্ন ভাব । এই সগুণ-নিগূর্ণ, সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কর্তা, বস্তুতপত্তার ‘ভোক্তা, সর্বলোকমহেশ্বর পরমাত্মা পুরুষোত্তমই ভগবৎ-তত্ত্ব ; আর উহার যে অনির্দেশ্য, অক্ষর, নির্বিশেষ, নিগূর্ণ, বিভাব, তাহাই ব্রহ্মতত্ত্ব । এই অর্থে বলা হইয়াছে আমিই ব্রহ্মের প্রতীক, শাস্ত্র ধর্ম্মের প্রতীক ইত্যাদি ।

কিন্তু মারাবাদী বেদান্তী বলেন—নির্বিশেষ ব্রহ্মই পরতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, মায়ার বিজৃম্বণ, উপাধি-কল্পিত অবস্ত—‘ঈশ্বরতত্ত্ব জীবন্তং উপাধিষয়-কল্পিতং’ (পঞ্চদশী) ; পক্ষান্তরে ভাগবত-শাস্ত্রী বলেন স্বয়ং ভগবান্ই পরতত্ত্ব, ব্রহ্ম তাহার অল্পজ্যোতিঃ—‘বদবৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যন্ত তদ্বতা’ (চরিতামৃত) ।

বৈষ্ণব গোস্বামীপাদের এই উক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বেদান্তী বলেন—ওকথার খেদ অমাত্র করা হয়, কোন ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রে এমন কথা নাই । কিন্তু কথাটার রূপকের ভাষা ত্যাগ করিলে উহা ‘আমিই ব্রহ্মের প্রতীক’ গীতোক্ত এই ভগবৎকায়ের অল্পবাদ বলিয়াই বোধ হয় ; গীতা অবশ্য ঋষি-প্রণীত শাস্ত্র । বস্তুতঃ গীতা ভাগবত-ধর্ম্মের গ্রন্থ, ব্রহ্মতত্ত্ব ও ভগবতত্ত্ব

ইহাতে অজ্ঞানভাবে অভিভূত; বাস্তব-ভক্তিই ইহার প্রধান কথা; ভগবান্ বাস্তবদেবই পরব্রহ্ম—সত্ত্বগুণ তিনি নিম্নগুণ তিনি, তিনিই সমস্ত—তঁাহা ভিন্ন আর কিছু নাই—‘সর্বং যমেব সত্ত্বগো বিশুদ্ধত ভূমন্ বাস্তবং ব্রহ্মত্বমপি মনোবচসা নিকৃন্তম্’ (ভাগবত ৭।৩।৪৮)। আর হইছে, পারে,—তিনিই যখন পরব্রহ্ম, তখন ‘আমিই ব্রহ্ম’ বলিলেই হয়, ‘আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা’, একধারই বা কি প্রয়োজন? এখানে প্রয়োজন আছে। জিগ্নাশীভূত কথাটা সাংখ্যদর্শনের, তঁহা নিরীকর। সাংখ্যমতে একমাত্র জ্ঞানই কৈবল্য-লাভের উপায় (‘জ্ঞানানুভূতিঃ’—সাংখ্যসূত্র ৩।২০)। বেদান্ত মতেও জ্ঞানই ব্রহ্মভাব বা মোক্ষলাভের উপায়, ব্রহ্মরূপে কোথারও ভক্তি শব্দ নাই। কিন্তু এখানে ভগবান্ বলিতেছেন—জিগ্নাশীভূত হইয়া ব্রহ্মভাব লাভের উপায় আমাতে (অর্থাৎ ভগবান্ বাস্তবদেবে) অব্যভিচারিণী ভক্তি। কাজেই তঁাহাকে বুঝাইতে হইল যে ব্রহ্মভাব আমারই অর্থাৎ ভগবান্ পুরুষোত্তমেরই বিভাব অর্থাৎ ভগবৎ-ভবেই প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং ভগবানে ভক্তিস্বারাষ্ট অধিগম্য। সাধনপথে ভক্তির উপবোগিতা স্বীকার করিলেই ভগবত্বের শ্রেষ্ঠতা স্বতঃই আসিবে, এই হেতু গীতা বেদান্তাদি শাস্ত্রের মূলতত্ত্ব স্বীকার করিলেও তঁাহাতে জৈব-বাদেরই প্রাধান্য (২১৮ পৃষ্ঠা ও ১৫।১৮ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

গীতা সাধারণভাবে সেই সেই দর্শনের (সাংখ্য, বেদান্তাদির) মূল প্রতিপাদ্য অঙ্গীকার করিয়া তাহার সহিত জৈববাদ সংযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে জগদ্বন্দ্ব করিয়াছেন।...এই জৈববাদই গীতার প্রাণ; গীতার আদি, অন্ত, মধ্য—সমস্তই জৈববাদে সমুচ্ছল।—বেদান্তরত্ন হীরেজ্ঞানধ, গীতার জৈববাদ।

কিন্তু বাহ্যর জৈবতত্ত্বকে গোপন করিয়া ব্রহ্মতত্ত্বই পরতত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহাদের পক্ষে ‘আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা’ এই কথার সরল অর্থ গ্রহণ করা চলে না। কাজেই তঁাহারা এই বাক্যের শব্দার্থ লইয়া অনেক ‘টানাবুনা’ করিয়াছেন। কেহ বলেন, এখানে ‘আমি’ বলিতে বুঝায় ‘নিরূপাধিক ব্রহ্ম’ এবং ‘ব্রহ্ম’ বলিতে বুঝায় ‘লোপাধিক ব্রহ্ম’ এবং কেহ বলেন, এখানে ব্রহ্ম অর্থ

প্রকৃতি, 'আমি' পরব্রহ্ম; কেহ বলেন, এখানে 'ব্রহ্ম' অর্থ বেদ ইত্যাদি। এরকম ব্যাখ্যায় পূর্বোক্ত সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না। উহা 'পরব্রহ্মলক, সরল নহে'।

আবার এই মতাবলম্বী কেহ কেহ পূর্বোক্ত সরল অর্থই গ্রহণ করেন, কিন্তু বলেন যে সত্ত্ববতঃ এই শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত। 'প্রক্ষেপের' কারণ স্বরূপ বলেন—

"পূর্ব শ্লোকে বলা হইতেছে যে কৃষ্ণকে ভক্তি করিলে ব্রহ্মতাব লাভ করা যায়। ইহাতে ব্রহ্মেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়। ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তিই লক্ষ্য। ইহার উপায় কৃষ্ণভক্তি। বাহ্য লক্ষ্য তাহাই শ্রেষ্ঠতর; লক্ষ্য অপেক্ষা পথ শ্রেষ্ঠ হয় না। কিন্তু কৃষ্ণভক্তি অপেক্ষা পরব্রহ্ম প্রাপ্তি শ্রেষ্ঠ হইবে, বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ এতাব পছন্দ করেন নাই। ব্রহ্মকে হীন করিয়া কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ করা আবশ্যক হইয়াছিল। এইজন্য কোন বৈষ্ণব পণ্ডিত 'ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহং', ইত্যাদি অংশ সংযোজন করিয়াছেন"—বর্ণিত মহেশচন্দ্র বোষ, প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩০৫।

এ সম্বন্ধে বিবেচ্য এই যে,—শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য এই শ্লোক গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং প্রক্ষেপ হইলে তাঁহার পূর্ববর্তী কালে হইয়াছে। সেই প্রাচীনকালে কোন বৈষ্ণব পণ্ডিত উক্তরূপ উদ্বেগ লইয়া বৈষ্ণবগণের নমস্ত শ্রীগীতার মধ্যে কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত করা আবশ্যক বোধ করিয়াছেন, এক্ষণ সিদ্ধান্ত বিশেষ প্রমাণ-সাপেক্ষ। সে বাহ্য হউক, পূর্বোক্তরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিলে শ্রীগীতার অস্ত্যক্ত স্থলের আলোচনায় ইহার ঠিক বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। এখানে যেমন বলা হইয়াছে, আমাতে ভক্তি করিলে ব্রহ্মতাব লাভ হয় (১৪১২৬), আবার ১৮১৪-৫৫ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, 'ব্রহ্মতাব লাভ হইলে আমাতে পরা-ভক্তি জন্মে এবং ভক্তিবার্য্যই আমাকে তত্ত্বতঃ জানিয়া আমাতে প্রবেশ করা যায়।' পূর্বোক্ত বৃত্তি বলিলেই বলা যায় যে এখানে ব্রহ্মতাব হইতে কৃষ্ণভক্তিকেই শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে এবং ব্রহ্মতত্ত্বের

উপরে ভগবত্বকে স্থাপন করা হইয়াছে। বস্তুতঃ কৃষ্ণ বড় কি ব্রহ্ম বড়, এরূপ ধারণা সাম্প্রদায়িক সংস্কারবশতঃ উপস্থিত হয়। উভয়েই তত্ত্বতঃ একই বস্তু, ব্রহ্মত্ব ও ভগবত্ব একই বস্তুর বিভিন্ন বিভাব। পূর্বোক্ত উভয় স্থলের সংযোগে এইরূপ অর্থই স্পষ্ট প্রত্যুত হয় যে, পরম জ্ঞান উপর্য উপর্য একই অবস্থা এবং যে পরম পুরুষকে ভক্তি করা যায় এবং বাহ্যতে প্রবেশ করা যায় ব্রহ্মত্ব তাহারই একটা বিভাব, সুতরাং তাহার অন্তর্ভুক্ত।

চতুর্দশ অধ্যায়—বিবেচন ও সারসংক্ষেপ

গুণত্রয়-বিভাগবোগ

১—৪ সৃষ্টি-রহস্ত—পরমেশ্বর ভূতগণের পিতৃস্বরূপ, প্রকৃতি মাতৃস্বরূপিণী; ৫—১০ ত্রিগুণের বস্তুতঃ; ১১—১৩ সাধিকারি ত্রিবিধ ব্রহ্মত্বের লক্ষণ; ১৪—১৮ গুণত্রয়ের বিশেষ বিশেষ কল; ১৯—২০ ত্রিগুণাতীত হইলে মোক্ষ; ২১—২৫ ত্রিগুণাতীতের লক্ষণ; ২৬—২৭ ভগবানে একান্ত ভক্তিদ্বারা ত্রিগুণাতীত হইয়া ব্রহ্মত্ব লাভ হয়, কারণ তিনিই ব্রহ্মের প্রতীক।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে পুরুষ-প্রকৃতি বিচারে বলা হইয়াছে যে পুরুষ অকর্তা, নিঃসঙ্গ; প্রকৃতির গুণসম্বলিতঃই পুরুষের সদস্য বোনিতে জন্ম বা সংসারিষ্য। এই ত্রিগুণের লক্ষণ কি, কি ভাবে উহার্য জীবকে আবদ্ধ করে, কিরূপে ত্রিগুণাতীত হইয়া মুক্ত হওয়া যায়, ত্রিগুণাতীতের লক্ষণ কি—এই সকল বিষয় বিস্তারিত বলা হয় নাই। আবার, দ্বিতীয় অধ্যায়ে কর্ণবোগের উপদেশ—প্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বলিয়াছেন, তুমি নিঃস্রোগ্য হও, নিত্যসম্বৎ হও। এ সকল কথাই প্রকৃত তাৎপর্য্য পূর্বে বলা হয় নাই। এই হেতুই এই অধ্যায়ের এই ত্রিগুণত্ব পুনরায় বিস্তারিতভাবে বলিতেছেন।

সৃষ্টি-রহস্ত।—এই চরাচর জগৎ প্রকৃতিরই পরিণাম, কিন্তু প্রকৃতির স্বয়ং সৃষ্টির সামর্থ্য নাই, পরমেশ্বরের সৃষ্টি-সত্ত্বই প্রকৃতিতে গর্তাধানস্বরূপ; উহা হইতে ভূতসৃষ্টি। পরমেশ্বর ভূতগণের পিতৃস্বরূপ এবং প্রকৃতি মাতৃ-স্বরূপিণী। [কিন্তু নিরীশ্বর সাংখ্য-মতে প্রকৃতি প্রসবধর্মী অর্থাৎ স্বয়ংই সৃষ্টিসমর্থ; গীতার উহা সত্য নহে]।

পুরুষের সংসার-বন্ধন—স্ব, রজঃ, তমঃ,—প্রকৃতির এই তিনগুণ। এই গুণসঙ্গবশতঃ পুরুষের সংসারবন্ধন। মিশ্র সত্ত্বগুণের মুখ্য ধর্ম্ম সুখ ও জ্ঞান; উহার ফলে জীব বিষয়-সুখ ও বৈষয়িক জ্ঞানে আবদ্ধ হইয়া ‘আমি সুখী’ ‘আমি জ্ঞানী’ ইত্যাদিরূপ অভিমান করতঃ বিষয়ে আবদ্ধ হয়। রজোগুণের ধর্ম্ম রাগাদ্বয়, উহার ফল তৃষ্ণা ও আসক্তি—উহাতে জীব বিবিধ কৰ্ম্মে আসক্ত হইয়া হুঃখভোগ করে। তমোগুণের ধর্ম্ম মোহ, অজ্ঞান—উহা প্রমাদ, আলস্ত, নিদ্রাদি দ্বারা জীবকে আবদ্ধ করে। এই তিনগুণ পৃথক্ পৃথক্ থাকে না, অপর দুইটাকে অভিভূত করিয়া কোন একটি প্রবল হয়। [গুণত্রয়ের বৈষম্যই সৃষ্টি। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই অব্যক্তাবস্থা বা প্রলয়]।

সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ অশ্রাবের লক্ষণ—সত্ত্বগুণ প্রবল হইলে সৰ্ব্ব ইন্দ্রিয়-দ্বারে প্রকাশ বা নির্মল জ্ঞান উৎপন্ন হয়। রজোগুণ প্রবল হইলে প্রবল বিষয়ল্পৃহা, কৰ্ম্ম-প্রবৃত্তি, অস্থিরতা ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। তমোগুণ প্রবল হইলে অহুত্বম, কর্তব্যের বিন্দুভিত্তি, বুদ্ধি-বিপর্যয় প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। সাত্ত্বিক কৰ্ম্মের ফল সুখ, রাজসিক কৰ্ম্মের ফল হুঃখ, তামসিক কৰ্ম্মের ফল অজ্ঞান।

সত্ত্বগুণবৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে স্বর্গাদি দিব্যালোক প্রাপ্তি হয়, রজোগুণ বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে মনুষ্যবোনিতে জন্ম হয় এবং তমোগুণ বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে পশ্বাদি মূঢ়-বোনিতে জন্ম হয়। সাত্ত্বিক গুণের প্রাবল্যে স্বর্গাদিলাভ হয় বটে, কিন্তু ত্রিগুণাতীত না হইলে মোক্ষলাভ হয় না।

ত্রিগুণাতীতের লক্ষণ—ত্রিগুণাতীত হইবার উপায়

দেহে গুণের কার্য চলিতে থাকিলেও যিনি উদাসীনের ভাৱ সাক্ষিবরূপে অবস্থিতি করেন, সৎবাদি-গুণকর্ম্ম সুখদুঃখাদি কর্তৃক বিচালিত হন না, তিনিই ত্রিগুণাতীত; বাহ্যর সর্ববিষয়ে সমদ্বন্দ্বি, বাহ্যর নিকট সুখ হুঃখ, মান অপমান, স্তুতি নিন্দা, শত্রুমিত্র সকলই সমান, তিনি ত্রিগুণাতীত।

যিনি একনিষ্ঠ ভক্তিযোগ সহকারে ভগবান্ পুরুষোত্তমের ভজন্য করেন তিনিই ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। কারণ নিষ্ঠূর্ণ ব্রহ্মভাব, শাস্ত বস্তু, ঐকান্তিক স্মৃতি, এ সকলেরই একমাত্র আশ্রয় বা প্রতিষ্ঠা তিনিই।

এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ ত্রিগুণতত্ত্বই বর্ণিত হইয়াছে, এই হেতু ইহাকে গুণত্রয়বিভাগযোগ বলে।

ইতি শ্রীমত্তগদগীতাসুপনিষৎ ব্রহ্মবিজ্ঞানঃ বোগশাস্ত্রে গুণত্রয়বিভাগ-
যোগো নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

উর্দ্ধমূলমধঃশাখমম্বথং প্রোক্তব্রব্যয়ম্।

ছন্দাংসি যস্ত পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥১

১। উর্দ্ধমূলম্ (উর্দ্ধে বাহার মূল) অধঃশাখম্ (অধোদিকে বাহার) (শাখা) অম্বথং (সেই অম্বথকে) [বেদবিদগণ] অব্যয়ং অবিনাশী) প্রোহঃ (বলেন); যস্ত পর্ণানি (বাহার পত্রসমূহ) ছন্দাংসি (বেদসকল) তং বঃ বেদ (তাহাকে যিনি জানেন) সঃ বেদবিৎ (তিনি বেদবেত্তা)।

[বেদবিদগণ] বলিয়া থাকেন যে, [সংসাররূপ] অম্বথের মূল উর্দ্ধদিকে এবং শাখাসমূহ অধোগামী; উহা অবিনাশী; বেদসমূহ উহার পত্ররূপ; যিনি এই অম্বথকে জানেন তিনিই বেদবিৎ।১

উর্দ্ধমূলং—উর্দ্ধমূলঃ ক্রমাক্রমাত্মনঃকৃষ্ণঃ পুরুষোত্তমঃ মূলং যস্ত তম্ (শ্রীধর)—উর্দ্ধ অর্থাৎ অর ও অক্ষর হইতেও স্রষ্ট পুরুষোত্তম বাহার মূল। পুরুষোত্তম বা পরমাত্মা হইতেই সংসারের স্রষ্টি, উহার মূলকারণ তিনিই।

এস্থলে সংসারকে অম্বথবৃক্ষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। এই সংসার-বৃক্ষ উর্দ্ধমূল, কেননা পুরুষোত্তম বা পরমাত্মা হইতেই এই বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে।

অশোকাংকঃ প্রসৃতাস্তশাখাঃ গুণপ্রবৃদ্ধাঃ বিষয়প্রাণাঃ ।

অশ্চ মূলানুসন্ততানি কৰ্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যালোকে ৷২

এই হেতু ইহাতে ব্রহ্মবৃক্ষও বলা হয় । (কঠ ৬।১, যভাঃ অঃ ৩৫।৪৭) । এই বৃক্ষের শাখাহানীয় মহত্ত্ব, অহঙ্কার প্রকৃতি পরিণামগুলি ক্রমশঃ অধোগামী, এই হেতু ইহা অধঃশাখা । পুরুষোত্তম বা পরব্রহ্ম হইতে কিরূপে প্রকৃতির বিস্তার হইয়াছে তাহা ২৮৬ পৃষ্ঠার বংশবৃক্ষে দ্রষ্টব্য । এই সংসারবৃক্ষ অব্যয়, কারণ ইহা অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত । বেদত্রয় এই সংসারবৃক্ষের পত্র, কারণ পত্রসমূহ বেমন বৃক্ষের আচ্ছাদনহেতু ব্রহ্মার কারণ, সেইরূপ বেদত্রয়ও ধৰ্ম্মাধর্ম্ম প্রতিপাদন দ্বারা ছায়ার ভায় সর্বজীবের ব্রহ্মক ও আশ্রয়রূপ । এই সংসার-বৃক্ষকে যিনি জানেন তিনি বেদজ্ঞ, কারণ লমূল সংসারবৃক্ষকে জানিলে জীব, জগৎ, ব্রহ্ম এই তিনেরই জ্ঞান হয়, আর জানিবার কিছু অবশিষ্ট থাকে না ।

চতুর্দশ অধ্যায়ের শেষে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, যে অনন্তা ভক্তিবোধে আমার সেবা করে সে ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয় ; আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা (১৪।২৩।২৭) । ত্রিগুণাতীত হওয়ার অর্থ, এই সংসারপ্রপঞ্চ অতিক্রম করা । ইহাকে সংসার-ক্ষয় বলে । সুতরাং এই কথাটা বুঝাইবার জন্যই সংসার কি, উহার মূল কারণ কোথায়, এই অধ্যায়ে প্রথমতঃ তাহাই বর্ণনা করা হইয়াছে এবং শেষে সর্বকারণের কারণ যে তিনিই সেই কথা বলিয়া পুরুষোত্তমরূপে শ্রীভগবান্ আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন । এই পুরুষোত্তমত্বই ভাগবত ধর্ম্মের ও গীতার কেন্দ্র-স্বরূপ ।

২ । তত্ত (তাহার) গুণপ্রবৃদ্ধাঃ (গুণসমূহদ্বারা বিশেষরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত) বিষয়-প্রাণাঃ (বিষয়রূপ পরবিশিষ্ট) শাখাঃ (শাখাসমূহ) অধঃ উর্দ্ধং চ (অধোভাগে ও উর্দ্ধভাগে) প্রসৃতঃ (বিস্তৃত) ; মনুষ্যালোকে কৰ্ম্মানুবন্ধীনি (ধৰ্ম্মাধর্ম্মরূপ ক্রমের কারণ) মূলানি (মূলসমূহ) অধঃ চ (নিম্নদিকেও) অশ্চ সন্ততানি (ক্রমে বিস্তৃত হইয়াছে) ।

ন রূপমন্ত্ৰেহ তথোপলভ্যতে নাস্তো ন চান্দিৰ চ সংপ্রতিষ্ঠা ।

অশ্বখ্মেনং স্তুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশ্চেন দৃঢ়েন হিহ্বা ॥৩

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিভবাং যশ্চিন্ গতা ন নিবৰ্ত্তন্তি ভুয়ঃ ।

তমেব চান্ধং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রমত্তা পুরাণী ॥৪

কৰ্ম্মাহুবদ্বীনি—কৰ্ম্ম বর্ধাধর্মলক্ষণং অহুবতঃ পশ্চাত্তাবী ভবাং তাবি (নবর)—
বর্ধাধর্মলক্ষণ কৰ্ম্মই বাহার উত্তরকালে তাবী কল, সেই বাসনারূপ মূলকে কৰ্ম্মাহুবতি বলা
হইয়াছে। গুণ-প্রবৃত্তাঃ—৩৭ঃ সদ্ধাদিতিঃ কলসেচনৈবির বধাবধং প্রবৃত্তাঃ বৃদ্ধিঃ প্রাপ্তাঃ
(ঈধর)—সদ্ধাদিগুণরূপ কলসেচনের দ্বারা উপহৃতরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। বিবর-প্রবালাঃ—বিবরাঃ
রূপাদয়ঃ প্রবালাঃ বালপন্নবহানীরাঃ বাসাং তাঃ (ঈধর)—রূপরসাদি বিবর বাহার তরুণ পন্নব-
হানীর, তরুণ।

সদ্ধাদিগুণের দ্বারা বিশেষরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, বিবররূপ তরুণ পন্নব বিশিষ্ট উহার
শাখাসকল অধোভাগে ও উর্দ্ধভাগে বিদ্যুত ; উহার (বাসনারূপ) মূলসমূহ
মহুশ্যালোকে অধোভাগে বিদ্যুত রহিয়াছে। ঐ মূলসমূহ বর্ধাধর্মরূপ কৰ্ম্মের
কারণ বা প্রসূত। ২

তাৎপর্য—পূর্বে স্নোকে সংসারবৃক্ষের বৈদিক বর্ণনার উল্লেখ করা হইয়াছে। এই স্নোকে
সাংখ্য-দৃষ্টিতে উহারই বিস্তারিত বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সংসার প্রকৃতিরই বিস্তার। হুতরাং
ঐ বৃক্ষের শাখা-সকল গুণ-প্রবৃত্ত, অর্থাৎ সদ্, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত।
শব্দ-স্পর্শাদি বিবরসমূহ উহার প্রবাল বা তরুণপন্নব হানীর। এই হেতু উহা বিবর-প্রবাল। উহার
শাখাসমূহ উর্দ্ধ ও অধোদিকে বিদ্যুত অর্থাৎ কৰ্ম্মাহুসারে জীবসকল অধোদিকে পদাদি বোধিতে
এবং উর্দ্ধদিকে দেবাদি বোধিতে প্রাহুত হইয়া থাকে। উহার বাসনারূপ মূলসকল কৰ্ম্মাহুবতি
অর্থাৎ বর্ধাধর্মরূপ কৰ্ম্মের প্রসূতি। এই মূল সকল অধোদিকে মহুশ্য-লোকে বিদ্যুত রহিয়াছে,
কারণ মহুশ্যগণেরই কৰ্ম্মাধিকার ও কৰ্ম্মকল বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ। পূর্বে স্নোকে বলা হইয়াছে,
পরমেশ্বরই উহার প্রধান মূল। এই স্নোকোক্ত মূলগুলি অবাতির মূল (বুড়ি)। বাসনাধারাই
লোক বর্ধাধর্মের প্রসূত হয় হুতরাং বাসনালালই এই অবাতির মূল।

তাঃ। ইহ (এই সংসারে) অন্ত (এই বৃক্ষের) রূপং ন উপলভ্যতে-
(রূপ উপলব্ধ হয় না) ; তথা (সেইরূপ) ন অন্তঃ, ন চ আদিঃ, ন চ সংপ্রতিষ্ঠা
(স্থিতি) [উপলব্ধ হয় না] ; এনং (এই) স্তুবিরূঢ়মূলং অশ্বখং (স্তবুড়মূল
অশ্বখকে) দৃঢ়েন অসঙ্গশ্চেন (তীব্র বৈরাগ্যরূপ শব্দদ্বারা) হিহ্বা (মোছ

নির্দ্বানমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিষ্ঠা বিনিবৃত্তকামাঃ ।

বৈশ্ববিশুদ্ধাঃ স্খল্লঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমৃতাঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥৫

করিয়া) ততঃ (তদনন্তর) যস্মিন্ গতাঃ (যে স্থানে গত) [ব্যক্তি] ভূয়ঃ ন নিবর্তন্তি (পুনরায়) প্রত্যাবর্তন করে না), যতঃ (বাহ্য হইতে) এষা (এই) পুরাণী (চিরন্তন, সনাতন) প্রবৃত্তিঃ (সংসার-গতি) প্রমত্তা (বিতৃতা হইয়াছে) তন্ম্ এষ চ আজ্ঞ পুরুষঃ (সেই আদি পুরুষকে) প্রপঞ্চে (আশ্রয় রূপে গ্রহণ করি) [এইরূপ সংকল্প করিয়া] তৎপদং (সেইপদ) পরিমার্গিতব্যং (অবশ্য করিতে হইবে) ।

এই সংসারে স্থিত জীবগণ সংসার-বৃক্ষের পূর্বোক্ত উচ্ছিন্নাদি রূপ উপলব্ধি করিতে পারে না ; সেইরূপ উহার আদি, অন্ত এবং স্থিতিও উপলব্ধি করিতে পারে না ; এই সূক্ষ্মরূপ অশ্বখবৃক্ষকে তীব্র বৈরাগ্যরূপ শত্রুদ্বারা ছেদন করিয়া, তৎপর বাহ্যকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না, বাহ্য হইতে এই সংসার-প্রবৃত্তির বিস্তার হইয়াছে ‘আমি সেই পুরুষের শরণ লইতেছি’ এই বলিয়া তাঁহার অবশ্য করিতে হইবে । ৩।৪

তাৎপর্য—মায়াবদ্ধ জীব এই সংসারের প্রকৃত স্বরূপ যে কি তাহা বুঝিতে পারে না ইহার আদি কোথায়, ইহার অন্ত কোথায়, উহার স্থিতি কোথায় অর্থাৎ কি আধার অবলম্বন করিয়া উহা অবস্থিত আছে, তাহাও সে কিছুই জানে না। বাসনাভ্যাগ না হইলে মায়া দুর হয় না, তৎকাল হয় না। সুতরাং বৈরাগ্যরূপ শত্রুদ্বারা মায়াবদ্ধন ছেদন করা কর্তব্য। তৎপর বাহ্য হইতে এই সংসার-প্রবৃত্তি বিতৃত হইয়াছে, সেই উচ্ছিন্নবৎসল পরমেশ্বরকেই আশ্রয় করিয়া ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে তাঁহার অবশ্য করিতে হইবে। কারণ, তাঁহার কৃপা ব্যতীত ত্রিগুণ অতিক্রম করা যায় না, সংসার বন্ধন ঘুচে না। (৭।১৪, ১৪।২৬ শ্লোক ত্রয়)

৫। নির্দ্বানমোহাঃ (মান ও মোহ বর্জিত) জিতসঙ্গদোষাঃ (আসক্তিরূপ দোষজরী) অধ্যাত্মনিষ্ঠাঃ (আত্মজ্ঞানে নিষ্ঠাবান্) বিনিবৃত্তকামাঃ (কামনা বর্জিত) স্খল্লঃখসংজ্ঞৈ বৈশ্বৈঃ বিশুদ্ধাঃ (স্খল্লঃখরূপ বন্ধ্য হইতে নির্মুক্ত) অমৃতাঃ (অবিভাবিহীন, বিবেকী সাধুগণ) তৎ অব্যয়ং পদং গচ্ছন্তি (সেই অব্যয়পদ প্রাপ্ত হন) ।

ন তদ্ ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ ।

যদগচ্ছা ন নিবর্তন্তে তচ্চাম পরমং মম ॥৬

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।

মনঃবর্তানীশ্চিয়ানি প্রকৃতিস্থানি কৰ্ব্বতি ॥৭

নির্মান-মোহাঃ—নির্গতো মানমোহো যেতাঃ তে । জিতসঙ্গদোষাঃ—জিতঃ পুত্রাদি
সঙ্গরূপা দোষা ইঃ তে (শ্রীধর) ।

বাহারের অভিমান ও মোহ নাই, বাহার সৎসার-আলক্তি জয় করিয়াছেন,
বাহারা আত্মতত্ত্বে নির্ভাবান, বাহারের কামনা নিবৃত্ত হইয়াছে, বাহার অখঙ্ক-
সংজ্ঞক বস্তু হইতে মুক্ত, তাদৃশ বিবেকী পুরুষগণ সেই অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন ।৫

৬। যৎ গচ্ছা (বাহা প্রাপ্ত হইয়া) [সাধক] ন নিবর্তন্তে (প্রত্যাবর্তন
করেন না) তৎ (তাহা) সূর্য্যঃ ন ভাসয়তে (সূর্য্য প্রকাশ করিতে পারে না),
ন শশাঙ্কঃ (চন্দ্রও না), ন পাবকঃ (অগ্নিও না); তৎ (তাহা) মম পরমং
ধাম (আমার পরম স্বরূপ) ।

যে পদ-প্রাপ্ত হইলে সাধক আর সংসারে প্রত্যাবর্তন করেন না, যে পদ
সূর্য্য, চন্দ্র বা অগ্নি প্রকাশ করিতে পারে না, তাহাই আমার পরম স্বরূপ ।৬

তিনি স্বপ্রকাশ । তাঁহার প্রকাশেই জগৎ প্রকাশিত । জড় পদার্থ চন্দ্র-
সূর্য্যাদি তাঁহাকে প্রকাশ করিবে কিরূপে ? এই শ্লোকটি প্রায় অকরণশীল
যেতাশ্চতর ও কঠোপনিষদে আছে ।

৭। মম এব সনাতনঃ অংশঃ (আমারই সনাতন অংশ) জীবভূতঃ (জীব-
স্বরূপ) [হইয়া] প্রকৃতিস্থানি (প্রকৃতিতে অবস্থিত) মনঃবর্তানি ইচ্ছিয়ানি
(মনের সহিত ছয় অর্থাৎ মন ও পঞ্চ ইচ্ছিয়কে) জীবলোকে কৰ্ব্বতি (সংসারে
আকর্ষণ করিয়া থাকে) ।

মনঃবর্তানি—মনঃ বর্তং যেবাং তানি—মন বাহ্যিকের বর্ত সেই ইচ্ছিয়গণক অর্থাৎ মনের
সহিত পঞ্চ ইচ্ছিয় ।

আমারই সনাতন অংশ জীব হইয়া প্রকৃতিতে অবস্থিত মন ও পাঁচ ইন্দ্রিয়কে সংসারে অর্থাৎ কর্মভূমিতে আকর্ষণ করিয়া থাকে ।৭

পূর্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে জীবের প্রত্যাবর্তন হয় না। মোক্ষ বা জীবের প্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত জীবের পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু, জরাজঃখাদি ভোগ করিতে হয়। এই কথা স্পষ্টীকৃত করার উদ্দেশ্যেই জীবের স্বরূপ কি, কিরূপে তাহার উৎক্রমণ হয়, ইত্যাদি বিষয় এই কয়েকটা শ্লোকে বলা হইতেছে।

জীব ও ব্রহ্মে ভেদ ও অভেদ—জীব ও ব্রহ্ম এক, না পৃথক? এ সম্বন্ধে নানারূপ মতভেদ আছে এবং এই সকল মতভেদ লইয়াই বৈশ্বতবাদ, অবৈশ্বতবাদ, বিশিষ্টাবৈশ্বতবাদ, বৈশিষ্ট্যবৈশ্বতবাদ প্রভৃতি নানাবিধ মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। এ সম্বন্ধে গীতার মত কি তাহাই আমাদের দ্রষ্টব্য। গীতার নানান্থলেই জীবব্রহ্মৈক্যবাদই স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মার অবিনাশিতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—জীব অজ, নিত্য, সনাতন, অবিনাশী, অবিকারী, সর্বব্যাপী, অচিন্ত্য, অমের ইত্যাদি (২।১৭—২৫)। অবিকারিত্ব, সর্বব্যাপিত্ব, উৎপত্তি-বিনাশ-রাহিত্য ইত্যাদি ব্রহ্মেরই লক্ষণ। অতএব শ্রীমত্তগবান্ বলিতেছেন—আমিই সর্বভূতানুগৃহীত আত্মা (১০।২০), আমাকে ক্ষেত্রজ বলিয়া জানিও (১০।২)। আত্মার প্রকৃতির লোক শরীরহ আমাকে কষ্ট দেয় (১৭।৩) ইত্যাদি। এই সকল স্থলে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে ভগবান্ই দেহে জীবরূপে অবস্থিত আছেন। ‘তত্ত্বমসি’, ‘সোহিহং’, ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’, ‘অন্নমাত্মা ব্রহ্ম’—চারিবেদের এই চারিটা মহাবাক্যও এই সত্যই প্রচার করিতেছে যে জীবই ব্রহ্ম—কিন্তু এখানে (১৫।৭ শ্লোকে) বলা হইল—‘জীব আমার সনাতন অংশ।’ এ অংশ কিরূপ? অবৈশ্বতবাদী বলেন—ব্রহ্ম অখণ্ড, অপরিচ্ছিন্ন, নিরবয়ব অখর বস্তু, উহার খণ্ডিত অংশ কল্পনা করা যায় না। এখানে ‘অংশ’ বলিতে এইরূপ বুঝিতে হইবে—যেমন ঘটাকাশ, ঘটাকাশ ইত্যাদি মহাকাশের অংশ। ঘটের বা মঠের মধ্যে যে আকাশ আছে

তাহাকে মহাকাশের অংশ বলা যায়, বট বা মঠ ভাঙ্গিলে এক অপরিচ্ছিন্ন আকাশই থাকে। জীবেরও দেহোপাধিবশতঃ ব্রহ্ম হইতে পার্থক্য, দেহোপাধিমাশে এক অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মসত্তাই অবশিষ্ট থাকে (‘ব্রহ্মবরং শিষ্টতং’)।

অপর পক্ষে কেহ কেহ বলেন—‘জীব ও ব্রহ্মের উভয়েই চিহ্ন—চেতন, এই নিমিত্ত অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের চেতনাংশের সাদৃশ্যেই উভয়ের একত্ব; কিন্তু তাহা হইলেও জীব, ব্রহ্মের রসি-পরমাণু স্থানীয়; যেমন ভেদোন্নয়ন স্বর্বা হইতে অনন্ত রসি বহির্গত হয়, অথবা অগ্নিশিঙ হইতে অগ্নিস্থলিঙ্গসমূহ নির্গত হয়, সেইরূপে ব্রহ্ম হইতে জীবসমূহের উৎপত্তি (‘বধা হৃদোপাং পাবকাধি-স্থলিঙ্গাঃ সহস্রাঃ প্রভবন্তে সরুপাঃ’ ইত্যাদি যুক্ত ২।১।১)। অগ্নি ভিন্ন স্থলিঙ্গের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, ব্রহ্ম ভিন্নও জীবের পৃথক্ সত্তা নাই। ‘স্থলিঙ্গ অগ্নিই বটে, কিন্তু ঠিক অগ্নিও নয়, অগ্নি-কণা। জীব ও ব্রহ্মও সেইরূপ অভেদও ভেদ আছে, জীব ব্রহ্মকণা। ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ‘অচিন্ত্য ভেদান্তবাদ’।’

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যও কতকটা এইরূপ ভাবেই জীবব্রহ্মের ভেদান্তভেদের রহস্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন—‘চৈতন্ত্যকাংশিষ্টং জীবব্রহ্মরোর্থধাদি-বিস্থলিঙ্গ-রোরোক্যম্।’ “অতো ভেদান্তভেদাগমাত্ম্যামংশবাবগমঃ”—‘জীব-ব্রহ্মের চৈতন্ত্য-ভাংশে কোন বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও, যেমন অগ্নি-স্থলিঙ্গের উক্তভাংশে ভেদ প্রতীত হয়, এইরূপ ভেদান্তভেদ বোধ হওয়ার অংশের অবগতি হইয়া থাকে।’

বস্তুতঃ অংশ ও অংশীতে বরুণতঃ কোন ভেদ হইতে পারে না; বস্তুকণ আমিশ্বের উপাধি ভতক্ষণই ভেদ। মুক্তিই অভেদ। কিন্তু ভক্ত মুক্তি চাননা, “আমি”টা ত্যাগ করিতে চাননা, তিনি বলেন—‘চিনি হওয়া ভাল নয় নয়, চিহ্নি খেতে ভালবাসি,’—তাই তিনি অভেদও মান্ত করেন না। তাই ভক্তিমাত্র বলেন—জীব ব্রহ্মের নিত্যদান।

শরীরং যদ্বাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ ।
 গৃহীতৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥৮
 শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং জ্ঞানমেবচ ।
 অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়াশ্রুপসেবতে ॥৯

৮। জীবরঃ (দেহাদির অধিপতি জীবাত্মা) যৎ (যদা, যখন) শরীরং উৎক্রামতি (শরীর ত্যাগ করেন) যৎ চ অপি (এবং যখন) [শরীরং] অবাপ্নোতি (অন্য শরীর প্রাপ্ত হন) [তদা], বায়ুঃ আশয়াৎ (পুষ্পাদি আধার হইতে) গন্ধান্ ইব (গন্ধকণাসমূহ গ্রহণের ভাৱ), এতানি (এই ছয় ইন্দ্রিয়কে) গৃহীত্বা (গ্রহণ করিয়া) সংযাতি (গমন করেন) ।

যেমন বায়ু পুষ্পাদি হইতে গন্ধবিশিষ্ট স্তম্ভ কণাসমূহ লইয়া যায়, তদ্রূপ জীব যখন এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেহে প্রবেশ করেন, তখন এই সকলকে (এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মনকে) সঙ্গে করিয়া লইয়া যান ।৮

৯। জ্বরং (এই জীব) শ্রোত্রং (কর্ণ), চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ (দৃষ্), রসনং (জিহ্বা), জ্ঞানমেবচ (নাসিকা) মনঃ চ (ও মনকে) অধিষ্ঠায় (আশ্রয় পূর্ব্বক) বিষয়ান্ উপসেবতে (বিষয় সকল ভোগ করেন) ।

জীবাত্মা কর্ণ, চক্ষু, দৃষ্, রসনা, নাসিকা এবং মনকে আশ্রয় করিয়া শব্দাদি বিষয় সকল ভোগ করিয়া থাকেন ।৯

জন্মান্তর-রহস্য—জীবের উৎক্রান্তি

সূক্ষ্মশরীর

প্রঃ। আত্মা অকর্তা, উদাসীন, নিত্যমুক্ত । প্রকৃতি বা দেহ-বন্ধন বশতঃই তিনি বদ্ধ হন । মৃত্যুর পর যখন সেই দেহবন্ধন চলিয়া যায়, তখনই ত তিনি মুক্ত হইয়া স্ব-স্বরূপ স্নাত করিতে পারেন ? তখন আর প্রকৃতি থাকে

কোথায়? বিতীৰ্ণতঃ, জীব একদেহে পাপপুণ্যাদি সঞ্চয় করে, জন্মান্তরে অল্প দেহে তাহার ফল ভোগ করে, এই বা কিরূপ ব্যবস্থা?

উঃ। মৃত্যুর পর জীবের দেহবন্ধনও ঘুচে না, অল্প দেহেও পাপপুণ্যাদির ফলভোগ হয় না, এই দেহই থাকে। দেহ দুইটা—(১) স্থূলশরীর, আর (২) সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গশরীর। চন্দ্রচক্রে স্থূল শরীরই দেখা যায়, সূক্ষ্ম শরীর দেখিতে জানচকু চাই। তাই শ্রীভগবান বলিয়াছেন, সূক্ষ্মশরীর লইয়া জীব কিরূপে বাতায়ত করে এবং পাপপুণ্যাদির ফলভোগ করে তাহা অজ্ঞ লোক দেখিতে পায় না, উহা জ্ঞানিগণ জ্ঞাননেত্রে দর্শন করিয়া থাকেন (১০ম শ্লোক)।

এই দৃষ্ট স্থূল শরীর ও অদৃষ্ট সূক্ষ্ম শরীর কোনটা কিণের দ্বারা গঠিত?—পূর্বে বলা হইয়াছে, সাংখ্যোক্ত ২৪ তত্ত্ব (প্রকৃতি, মহত্ত্ব, অহঙ্কার, ইন্দ্రిয়াদি) দ্বারা এই দেহ গঠিত (২৮৬পৃঃ ও ১৩৫।৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। তন্মধ্যে ক্রিতি, অপ্-প্রভৃতি পাঁচটা স্থূল পদার্থ, বাকী মহত্ত্ব হইতে পঞ্চতন্মাত্র পর্য্যন্ত ১৮টা সূক্ষ্ম পদার্থ এবং প্রকৃতি, সকলের নির্কিংশেবে কারণ-স্বরূপ সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম পদার্থ। ক্রিত্যদি পঞ্চ স্থূলভূতদ্বারা নির্ণিত যে দেহ তাহাই স্থূল শরীর; মহত্ত্ব, অহঙ্কার, দর্শেন্দ্রিয়, মন ও পঞ্চতন্মাত্র, এই ১৮টা দ্বারা গঠিত দেহ সূক্ষ্ম শরীর, আর সকলের মূল কারণ প্রকৃতিকেই কারণ-শরীর কহে। মৃত্যুকালে পঞ্চভূতাত্মক স্থূল শরীরই বিনষ্ট হয়, সূক্ষ্মশরীর লইয়া জীব উৎক্রমণ করে এবং পূর্ব কর্ম্মসুখাদি নূতন স্থূল-দেহ ধারণ করিয়া ঐ সূক্ষ্মশরীর লইয়াই পাপপুণ্যাদি ফলভোগ করে এবং এই কারণেই উহার বন, বৃদ্ধি, ধ্বংসাদি সংস্কার অর্থাৎ স্বভাব পূর্ব্বেজন্মসুখাদি হয়; তবে জন্মগ্রহণ কালে পিতামাতার দেহ হইতে লিঙ্গ-শরীর যে দ্রব্য আকর্ষণ করিয়া লয় তাহাতে তাহার দেহ-স্বভাবের ন্যূনাধিক ভাবান্তর ঘটিয়া থাকে। সুতরাং কেবল স্থূলদেহের সংসর্গ লোপ হইলেই জীবের মুক্তি হয় না, সূক্ষ্মশরীরও বন্ধন লোপ পায়, তখনই জীবের সত্যস্বরূপ প্রতিভাত হয়।

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণাঘিতম্ ।

বিমূঢ়া নাম্পশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুঃ ॥ ১০

এখানে পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মন এই ৬টিকেই হৃদয়শরীর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (১ম শ্লোক) ; ‘জ্ঞানমেব চ’ এবং ‘মনশ্চ’ এই দুই পদের চ কার দ্বারা বুঝাইতেছে যে উহার মধ্যেই পঞ্চভ্রাতৃ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও অহঙ্কারেরও সমাবেশ করিতে হইবে। ঐষ্টব্য এই, ‘ইন্দ্রিয়’ বলিতে চক্ষুর্কাণাদি স্থূল ইন্দ্রিয়বস্ত্র বুঝায় না, উহা স্থূলদেহের অন্তর্গত, প্রকৃত ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়-শক্তি হৃদয় তত্ত্ব।

ইহাই সাংখ্যোক্ত হৃদয়শরীর। বেদান্ত মতে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ এবং বুদ্ধি ও মন এই সপ্তদশ অবয়বে হৃদয়শরীর গঠিত। সাংখ্যমতে পঞ্চ প্রাণ একাদশ ইন্দ্রিয়েরই অন্তর্ভূত। আত্মার এই বিভিন্ন আবরণ বা শরীরকে কোষও বলা হয়। কোষ পাঁচটি—১। অন্নময় কোষ, ইহাই পঞ্চভ্রাতৃস্বক স্থূল শরীর। (২) মনোময় কোষ (মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়) (৩) প্রাণময় কোষ (প্রাণ ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়), (৪) বিজ্ঞানময় কোষ (বুদ্ধি ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়)—এই তিনটি মিলিয়া হৃদয়শরীর, (৫) আনন্দময় কোষ, ইহাকে কারণ-শরীর বলে।

মহাভারতে উল্লেখ আছে, বম সত্যবানের শরীর হইতে এক অতুষ্ঠ পরিমিত পুরুষকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিলেন (‘অতুষ্ঠমাত্র-পুরুষং নিশ্চকর্ষ বমো বলাৎ’)। ইহাই হৃদয়শরীর। বোগিগণ হৃদয়দেহ লইয়া স্থূলদেহ হইতে বহির্গত হইয়; অন্ত শরীরে প্রবেশ করিতে পারেন (মহাভারতে জনক-স্থলতা সংবাদ ইত্যাদি ঐষ্টব্য)।

১০। ভূগাহিতং (স্বাদি গুণসংযুক্ত) স্থিতং বা অপি ভুঞ্জানং (দেহে স্থিত ও বিষয়ভোগনিরুক্ত) বা উৎক্রামন্তং (অথবা দেহান্তরে গমনশীল) [জীবকে] বিমূঢ়াঃ (মূঢ়াঃ অর্থাৎ অজ্ঞানগণ) ন পশ্যন্তি (দেখিতে পার না), জ্ঞানচক্ষুঃ (জ্ঞানবৈজ্ঞানিক বিবেকগণ) পশ্যন্তি (দেখিতে পার)।

যতন্তো যোগিনশ্চেনং পশ্চন্ত্যন্ত্যবস্থিতম্ ।

যতন্তোহপ্যকৃত্যন্ত্যনো নৈনং পশ্চন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১

যদাদিত্যগতং তেজো জগদভাসয়তেহখিলম্ ।

যচ্চন্দ্রমসি যচ্চান্নো তৎ তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥ ১২

জীব কিরূপে সত্যাদি গুণসংযুক্ত হইয়া বেহে অবস্থিত থাকিয়া বিষয় সমূহ ভোগ করেন, অথবা কিরূপে দেহ হইতে উৎক্রান্ত হন তাহা অজ্ঞ ব্যক্তিগণ দেখিতে পান না, কিন্তু জ্ঞানিগণ জ্ঞানেন্দ্রে দর্শন করিয়া থাকেন । ১০

১১। যতন্তঃ (বহুশীল) যোগিনঃ (যোগিগণ) আত্মনি অবস্থিতং (আপনার নিজ দেহে অবস্থিত) এনং (ইহাকে) পশ্চন্তি (দেখিয়া থাকেন) যতন্তঃ অশি (বদ্ধ করিলেও) অকৃত্যন্ত্যনঃ (অবিতৃদ্ধচিত্ত, অজিতেন্দ্রিয়) অচেতসঃ (অবিবেকিগণ) এনং ন পশ্চন্তি (ইহাকে দেখিতে পায় না) ।

সাধনে বহুশীল যোগিগণ আপনাতে অবস্থিত এই আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন, কিন্তু বাহ্যরা অজিতেন্দ্রিয় ও অবিবেকী তাহারা বদ্ধ করিলেও ইহাকে দেখিতে পায় না । ১১

দেহস্থিত জীব কিরূপে জিহ্বণের দ্বারা বদ্ধ হইয়া বিষয় ভোগ করেন, অথবা কিরূপে এক দেহ হইতে বহির্গত হইয়া দেহান্তরে প্রবেশ করেন, এই জীব কে, তাহার প্রকৃত স্বরূপ কি—এই সকল তত্ত্ব দুজ্ঞের । কেবল শাস্ত্রাভ্যাসে আত্ম-দর্শন হয় না। বাহ্যরা ইন্দ্রিয় জয় করিয়া যোগবৃত্ত চিত্তে সাধনা করেন, তাহারাই আত্মাকে দর্শন করিতে পারেন। অবিবেকিগণ শাস্ত্রাদি প্রমাণ অবলম্বনে চেষ্টা করিলেও আত্মতত্ত্ব বুঝিতে পারে না। ইহাই পূর্বোক্ত দুই শ্লোকের তাৎপর্য ।

১২। আদিত্যগতং (সূর্য্যস্থিত) বৎ তেজঃ (বে তেজ) অখিলং জগৎ ভাসয়তে (সমস্ত জগৎকে আলোকিত করে), চন্দ্রমসি চ বৎ বৎ চ অগ্নে (বাহ্য চন্দ্রে ও অগ্নিতে) তৎ তেজঃ মামকং বিদ্ধি (সেই তেজ আমার জানিও) ।

গামাৰিশ্চ চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা ।

পুষ্যামি চৌষধীঃ সৰ্ব্বাঃ সোমো ভূষা রসাস্বকঃ ॥ ১৩

অহং বৈশ্বানরো ভূষা প্রাণিনাং দেহমাপ্তিতঃ ।

প্রাণাপানসমায়ুক্তঃ পচাম্যগ্নং চতুর্বিধম্ ॥ ১৪

যে তেজ স্বর্ঘ্যে থাকিয়া সমগ্র জগৎ উদ্ভাসিত করে, এবং যে তেজ চন্দ্রমা ও অগ্নিতে আছে, তাহা আমারই তেজ জানিবে । ১২

এই কয়েকটি শ্লোকে পরমেশ্বরের বিশ্বাত্মগতা পুনরায় বর্ণন করা হইয়াছে । (১০।৩৯।৪১'৪২ জঃ) ।

১৩। অহং চ (আমি) গাম্ (পৃথিবীতে) আৰিভ্র (প্রবিষ্ট হইয়া) ওজসা (বলের দ্বারা) ভূতানি ধারয়ামি (ভূতগণকে ধারণ করিয়া আছি), রসাস্বকঃ (রসময়) সোমঃ চ ভূষা (চন্দ্ররূপ হইয়া) সৰ্ব্বাঃ চৌষধীঃ (ঔষধি সকলকে) পুষ্যামি (পুষ্ট করিতেছি) ।

আমি পৃথিবীতে অল্পপ্রবিষ্ট হইয়া স্বকীয় বলের দ্বারা ভূতগণকে ধারণ করিয়া আছি । আমি অমৃত রসযুক্ত চন্দ্ররূপ ধারণ করিয়া ব্রৌহি ববাদি ঔষধিগণকে পরিপুষ্ট করিয়া থাকি । ১৩

শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণনা আছে যে, চন্দ্র জলময় ও সর্বরসের আধার এবং চন্দ্রের এই রসাস্বক গুণেই বনস্পতিগণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ।

১৪। অহং বৈশ্বানরঃ (জঠরায়িত্ব) ভূষা (হইয়া) প্রাণিনাং দেহমাপ্তিতঃ (প্রাণিগণের দেহে অবস্থান করিয়া) প্রাণাপানসমায়ুক্তঃ (প্রাণ ও অপানবায়ু সহ মিলিত হইয়া) চতুর্বিধম্ অগ্নং (চারি প্রকার খাদ্য) পচামি (পরিপাক করি) ।

চতুর্বিধম্ অগ্নং—চৰ্ক্য, চোত্র, লেহ, শেষ এই চতুর্বিধ খাদ্য ।

আমি বৈশ্বানর (জঠরায়িত্ব) রূপে প্রাণিগণের দেহে অবস্থান করি এবং প্রাণ ও অপান বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া চৰ্ক্য চত্বাদি চতুর্বিধ খাদ্য পরিপাক করি । ১৪

সর্বশ্চ চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মন্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনক ।

বৈদৈশ্চ সৰ্বৈরহমেব বেত্তো বেদান্তকৃদ্ বেদবিনেব চাহম্ ॥ ১৫

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ররশ্চাকর এব চ ।

করঃ সৰ্বাণি ভূতানি কূটস্থোহকর উচ্যতে ॥ ১৬

দেহবস্ত্রে একখণ্ড রুটি কেলিয়া দিলে উহা যজ্ঞে পরিণত হয় । দেহাভ্যন্তরীণ কি কি প্রক্রিয়া দ্বারা এই পরিণাক-ক্রিয়া সাধিত হয় তাহা জড়বিজ্ঞান বলিতে পারে । কিন্তু কোন্ শক্তিবলে এই কার্য সম্পন্ন হয়, তাহা জড়বিজ্ঞান জানে না । উহা ঐশ্বরিক শক্তি ।

১৫। অহং সর্বশ্চ হৃদি (সকলের হৃদয়ে) সন্নিবিষ্টঃ, মন্তঃ (আমা হইতে) স্মৃতিঃ, জ্ঞানং অপোহনক (এবং উহাদের অভাব); অহম্ এব (আমিই) সৰ্বৈঃ বৈদৈঃ বেত্তঃ (সকল বেদের জ্ঞাতব্য); বেদান্তকৃৎ (বেদান্তার্থ প্রকাশক), বেদবিৎ চ (এবং বেদার্থবেত্তা) অহমেব (আমিই) ।

আমি অন্তর্ধ্যামিরূপে সকল প্রাণির হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছি, আমা হইতেই প্রাণিগণের স্মৃতি ও জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং আমা হইতেই স্মৃতি ও জ্ঞানের বিলোপও সম্পাদিত হয়; আমিই বেদসমূহের একমাত্র জ্ঞাতব্য, আমিই আচার্য্যরূপে বেদান্তের অর্থ প্রকাশক এবং আমিই বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বেদার্থ পরিজ্ঞাত হই । ১৫

আত্মচৈতন্ত প্রভাবে জীবের স্মৃতি ও জ্ঞানের উন্নয়ন হইয়া থাকে এবং যে মোহবশতঃ স্মৃতি ও জ্ঞানের লোপ হয়, সেই মোহও তাহা হইতেই জাত । সমস্ত বেদেই তাহাকে জানিতে উপদেশ করেন । বেদব্যাঙ্গাদিরূপে তিনিই বেদার্থ প্রকাশক এবং বেদবেত্তা বা ব্রহ্মবেত্তাও তিনিই, ব্রহ্ম না হইলে ব্রহ্মকে জানা যায় না ।

১৬। করঃ চ অকরঃ চ (কর ও অকর) দ্বৌএব ইমৌ পুরুষৌ (এই দুই পুরুষ) লোকে (জগতে) [প্রসিদ্ধ আছে]; সৰ্বাণি ভূতানি

উত্তমঃ পুরুষত্বতঃ পরমাত্মোদ্যদাহতঃ ।

যো লোকত্বয়মাবিশ্ত বিতর্জ্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥১৭

যস্মাৎ ক্রমতীতোহহমকরাদপি চোত্তমঃ ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥১৮

(সমস্ত ভূত) করঃ (নথর পুরুষ), কুটম্বঃ (অবিকারী আত্মা), অকরঃ (অবিনাশী পুরুষ) উচ্যতে (কথিত হন) ।

কর ও অকর এই দুই পুরুষ ইহ লোকে প্রসিদ্ধ আছে । তদ্ব্যতীত সর্বভূত কর পুরুষ এবং কুটম্ব অকর পুরুষ বলিয়া কথিত হন । ১৬

১৭ । অস্তঃ তু (ইহা হইতে ভিন্ন), উত্তমঃ পুরুষঃ পরমাত্মা ইতি উদাহতঃ (পরমাত্মা বলিয়া কথিত হন), ঈশ্বরঃ অব্যয়ঃ (ঈশ্বর ও নির্বিকার) যঃ (যিনি) লোকত্বয়ম্ (লোকত্বয়ে) আবিশ্ত (প্রবিষ্ট হইয়া) বিতর্জি (পালন করিতেছেন) ।

অস্ত এক উত্তম পুরুষ পরমাত্মা বলিয়া কথিত হন । তিনি লোকত্বয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সকলকে পালন করিতেছেন, তিনি অব্যয়, তিনি ঈশ্বর । ১৭

১৮ । যস্মাৎ (বেহেতু) অহং (আমি) ক্রমতীতঃ (ক্রমের অতীত), অকরাৎ অপি উত্তমঃ চ (অকর হইতেও উত্তম), অতঃ (সেই হেতু), লোকে (লোক ব্যবহারে, পুরাণে) বেদেচ (এবং বেদে) পুরুষোত্তমঃ ইতি প্রথিতঃ (পুরুষোত্তম বলিয়া খ্যাত আছি) ।

বেহেতু আমি ক্রমের অতীত এবং অকর হইতেও উত্তম, সেই হেতু আমি লোক-ব্যবহারে এবং বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া খ্যাত । ১৮

পুরুষোত্তম-তত্ত্ব

এখানে তিনটি পুরুষের কথা বলা হইতেছে—কর পুরুষ, অকর পুরুষ ও উত্তম পুরুষ বা পুরুষোত্তম । ইহার কোনটিতে কোন তত্ত্ব প্রকাশ করে ?

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—কর পুরুষ সৰ্বভূত, অকর কূটস্থ পুরুষ এবং আমি করের অভীত এবং অকর হইতেও উত্তম, এই হেতু আমি পুরুষোত্তম ।

সাধারণতঃ কূটস্থ অকর বলিতে নিগুণ নিরীশেষ ব্রহ্মত্বই বুঝায় । সীতারও অনেক স্থলেই এই অর্থেই কূটস্থ ও অকর শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে (সীতা ৮।৩২১, ১১।৩৭, ১২।১০) । এখানে কিন্তু বলা হইতেছে, আমি অকর হইতেও উত্তম । উপনিষদে এবং ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মই অমর পরমতম । ব্রহ্মবরূপ কোথায়ও নিগুণ, কোথায়ও সগুণ, কোথায়ও সগুণ-নিগুণ উভয়রূপেই বর্ণনা করা হইয়াছে । যেতাব্যতর প্রভৃতি কোন কোন উপনিষদে, মূল ভবের বর্ণনার দেশ, জৈবর, পুরুষ প্রভৃতি শব্দও ব্যবহৃত হইয়াছে । ভাগবতশাস্ত্রে উপনিষদের এই দেশ, জৈবর বা সগুণ ব্রহ্মই পুরুষোত্তম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন এবং নিগুণ ব্রহ্মত্ব অপেক্ষা ইহাকে শ্রেষ্ঠস্থান দেওয়া হইয়াছে ; কেননা ভক্তিমার্গে অনির্দেশ্য, অচিন্ত্য, নিগুণ ভবের বিশেষ উপযোগিতা নাই । মহাভারতের নারায়ণীয় পর্ক্যাধ্যায়ে (বাহ্য ভাগবত শাস্ত্রের বা সাঙ্খ্যত ধর্মের মূল) এই পুরুষোত্তম শব্দ পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে এবং তিনি নিগুণ হইয়াও গুণধারক, তিনিই অব্যয়, পরমাত্মা, পরমেশ্বর, ইহা স্পষ্টই বলা হইয়াছে । পুরাণাদিতে ভগবান্ পুরুষোত্তমই পরমতম ও পরব্রহ্ম বলিয়া কীর্তিত এবং অনেক স্থানেই তাঁহার নির্দেশে নিগুণ ব্রহ্ম অপেক্ষা বিশেষ সগুণ বিভাষেরই বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হইয়াছে । গীতাও ভাগবত ধর্মেরই গ্রন্থ, উহাতে পুরুষোত্তম বা ভগবত্ত্বই পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, এবং উহাতেই ব্রহ্মত্বের প্রতিষ্ঠা, এরূপ বর্ণনাও আছে (১৪।২৭) ।

মোট কথা, 'ব্রহ্মই সমস্ত' (সর্বং ধ্বনিতং ব্রহ্ম) এই বৈদান্তিক মূলত্বই সীতার প্রতিপাদ । পুরুষোত্তম তিন পুরুষ সেই মূল ভবেরই বিশ্লেষণ ; ঐ তিন পুরুষ এক ভবেরই তিন বিভাব । এই পরিণামী চেতন্যচেতন্যাত্মক অগ্নং (সর্বভূতানি) তাহা হইতেই জলবুদ্বের দ্বার উৎখিত হইয়া আবার

তাহাতেই বিলীন হয়। তাহার অপরা ও পরা প্রকৃতি সংযোগে উহা
সৃষ্ট এবং তাহার জীবত্বতা পরা প্রকৃতিই উহা ধারণ করিয়া আছে
(৭৫.৬)। ইহাই অক্ষরভাব এবং তাহার অপরিণামী নির্বিশেষ কুটস্থ
নিষ্ঠুর স্বরূপই অক্ষর পুরুষ বা অক্ষর ভাব, আর পুরুষোত্তম ভাবে
তিনি নিষ্ঠুর হইয়াও সগুণ, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তা, বহুতপস্তার ভোক্তা,
সর্বভূতের 'গতির্ভর্তা প্রভু: সাকী নিবাস: শরণং হৃৎ' (৩।১৮)।
গীতার মতে, ইহাই তাহার শ্রেষ্ঠ 'সমগ্র' স্বরূপ (৭।১)।

শ্রীঅরবিন্দ এই তিনটি তত্ত্ব এইরূপ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

“ক্ষর হইতেছে সচল, পরিণামী—আত্মার বহুত্ব বহু-রূপে যে
পরিণাম তাহাকেই ক্ষর পুরুষ বলা হইতেছে। এখানে পুরুষ বলিতে
ভগবানের বহুরূপ (Multiplicity of the Divine Being) বুঝাইতেছে
—এই পুরুষ প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র নহে, ইহা প্রকৃতিরই অন্তর্গত।
অক্ষর হইতেছে অচল, অপরিণামী, নীরব, নিষ্ক্রিয় পুরুষ—ইহা ভগবানের
এক রূপ (the Unity of the Divine Being) প্রকৃতির সাকী;
কিন্তু প্রকৃতি ও তাহার কার্য হইতে এই পুরুষ মুক্ত। পরমেশ্বর,
পরব্রহ্ম, পরম পুরুষই উত্তম, উল্লিখিত পরিণামী বহুত্ব ও অপরিণামী
একত্ব এই দুই-ই উত্তমের। তাহার প্রকৃতির, তাহার শক্তির বিরাট
ক্রিয়ার বলে, তাহার ইচ্ছা ও প্রজ্ঞাবের বশেই তিনি নিজকে সংসার
ব্যক্ত করিয়াছেন। আবার আরও মহান নীরবতা ও অচলতার, দ্বারা
নিজকে স্বতন্ত্র, নির্লিপ্ত রাখিয়াছেন; তথাপি তিনি পুরুষোত্তমরূপে
প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্রতা এবং প্রকৃতিতে লিপ্ততা এই দুইয়েরই উপরে।
পুরুষোত্তম সৰ্ব্বদে এইরূপ ধারণা উপনিষদে প্রারম্ভেই সূচিত হইলেও গীতাতেই
ইহা স্পষ্ট ভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং তাহার পর হইতে ভারতীয়
ধর্মচিন্তার উপর এই ধারণা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। যে
সর্বোত্তম তত্ত্ববোধ অষ্টকবাদের কঠিন নিগড় ছাড়াইয়া বাইতে চায়,

ইহাই (অর্থাৎ এই পুরুষোত্তমতত্ত্ব) তাহার ভিত্তি। ভক্তিরসাত্মক পুরাণ-সমূহের মূলে এই পুরুষোত্তম-বাদ নিহিত রহিয়াছে।”—অরবিন্দের গীতা।

এই পুরুষোত্তমবাদ দ্বারাই গীতা জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। ব্রহ্মবাদে উচ্চা হয় না, কেননা মায়াবাদিগণের ব্রহ্ম নীরব, অক্ষর, নিষ্ক্রিয়; সাংখ্যাদিগের পুরুষও তদ্রূপ। সুতরাং এ উভয় মতেই কর্মত্যাগ ভিন্ন মোক্ষলাভের অন্য উপায় নাই এবং এই মোক্ষ বা মিলনে ভক্তিও স্থান নাই। কিন্তু গীতার পুরুষোত্তম যেমন সন, শান্ত, নিঃশব্দ, অনন্ত, অখিলাশ্রা, আবার তিনিই গুণ-পালক, গুণ-ধারণক, প্রকৃতি বা কর্মের প্রেরয়িতা, বজ্র-তপস্তার ভোক্তা, সর্বলোকমহেশ্বর। সুতরাং সর্বভূতাত্মৈক্য জ্ঞানই পুরুষোত্তমের জ্ঞান, সর্বভূতে প্রীতি ও সেই সর্বশরণে আশ্রয়-সমর্পণই পুরুষোত্তমে ভক্তি এবং সর্বলোকসংগ্রহার্থ নিকাম কর্ম পুরুষোত্তমেরই কর্ম (‘মৎকর্মকৃতং’)—এইরূপ জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের মিলনের দ্বারা আত্মা সর্বোচ্চ ঐশ্বরিক অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়,— যিনি একই কালে অনন্ত আধ্যাত্মিক শান্তি এবং অনন্ত বিশ্বব্যাপী কর্ম উভয়েরই অধীশ্বর সেই পুরুষোত্তমের মধ্যে বাস করে (‘স বোগী ময়ি বর্ততে’, ‘বিশতে তদনন্তরম্’।)। ইহাই গীতার শূন্য সারতত্ত্ব (শূন্যতমং শাস্ত্রমিদং’ ১৫।২০), ইহাই ভগবান্ ত্রীকোক্ত ভাগবত ধর্ম, ইহার অন্তর্নিবিষ্ট সার্বভৌম দার্শনিক তত্ত্ব ও ধর্মনীতি জাতিধর্মনির্বিশেষে মানবমানবেরই অধিগম্য। এরূপ উদার সর্বভোগ্য, সর্বকাম্যের ধর্মতত্ত্ব জগতে আর কোথাও প্রচলিত হয় নাই। (এই প্রসঙ্গে ২১৮-২২২, ২৭২-২৭৮ পৃষ্ঠা ও ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু সকলে গীতার এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন না বা স্বীকার করেন না। সুতরাং এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বহু সাম্প্রদায়িক মতভেদ আছে। কেহ বলেন, এখানে অক্ষর বলিতে বুঝায় অব্যক্ত প্রকৃতি বা মায়ার আর ক্ষর বলিতে বুঝায় ব্যক্ত জগৎ। আর ব্যক্ত স্থিতি ও অব্যক্ত

প্রকৃতির অতীত যে ব্রহ্ম তিনিই পুরুষোত্তম। কেহ বলেন,—এখানে ক্ষর বলিতে বুঝায় প্রকৃতি এবং অক্ষর বলিতে বুঝায় পুরুষ বা জীবাত্মা এবং উভয়ের অতীত পরব্রহ্মই পুরুষোত্তম। এই মতে খেতাবতর উপনিষদের ১৮, ১০ মন্ত্রের ‘ক্ষর’ ও ‘অক্ষর’ শব্দের অর্থ ইহাই, কিন্তু উহার পূর্বোক্তরূপ ব্যাখ্যাও হয়। কেহ আবার বলেন, ‘অবিভার বহু-মুর্তিতে অবস্থিত যে চৈতন্ত তিনিই ক্ষর জীব, মায়ার এক মুর্তিতে অবস্থিত যে চৈতন্ত তিনি অক্ষর জৈবর এবং মায়াতীত বিনি তিনি পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম’। এই যে অবিভা ও মায়ার পার্থক্য এবং মায়াতীত ব্রহ্ম হইতে মায়ারীশ জৈবরের গোণস্ব ইহা পরবর্তী কালীন অদ্বৈত বেদান্তাদিগের একটি মত। গীতার ‘মায়’ ও ‘জৈবর’ শব্দ ঠিক এ অর্থে কোথায়ও ব্যবহৃত হয় নাই। এই স্থলেই বাহাকে অক্ষর হইতেও উদ্ভূত বলা হইতেছে তাহাকেই অব্যয় জৈবর বলা হইয়াছে (১৬শ।১৭শ)। বস্তুত এই সকল ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে গীতার বিভিন্ন স্থলের পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষা হয় না এবং গীতার ভাষায়ও এরূপ ব্যাখ্যা সমর্থন করে না। এই প্রসঙ্গে এই কয়েকটি কথা বিবেচ্য।—

(১) এই স্থলে পূর্বে বলা হইল যে লোকে ক্ষর ও অক্ষর এই দুই পুরুষ আছে। উহা কি? দ্বিতীয় ব্রুণকে রূপকের ভাষায় দুই পুরুষের বর্ণনা আছে—‘বা স্পর্শা সংযুক্তা সখায়ু সমানং বৃক্ষং পরিব্রজ্যতে’—দুইটা স্পর্শর পক্ষী (জীব ও ব্রহ্ম) একই বৃক্ষে (দেহে) অবস্থিত আছে, তাহার পরস্পর সখা। খেতাবতের এই তত্ত্ব লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে, “জাজ্ঞৌ যৌ জ্ঞানানীশৌ”—একজন অজ্ঞ, একজন প্রাজ্ঞ, একজন অনীশ, একজন জ্ঞান। এই উপনিষদেই অজ্ঞ একটা দ্বিবর্ণ অজ্ঞা (দ্বিগুণা প্রকৃতি) ও দুইটা জ্ঞান পুরুষের (জীব ও ব্রহ্ম) কথা আছে। মহাত্মারতেও চারিটা অধ্যায়ে ক্ষরাক্ষরের স্পর্শ বিচার আছে। তথায় অক্ষর বলিতে অপরিণামী নির্গুণ ব্রহ্মত্ব এবং ক্ষর পরিণামী, প্রকৃতি-জড়িত জীবত্বই বুঝান হইয়াছে।

(শাং ৩০২—৩০৫)। সুতরাং দেখা যায় জীব বা প্রকৃতিকে অক্ষর পুরুষ কোথায়ও বলা হয় নাই। গীতারও ‘অক্ষর’ ও ‘কুটম্ব’, সবদুই ব্রহ্মবস্তুরূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে (৮।৩।২১, ১১।৩৭, ১২।৩)।

(২) এখানে বলা হইতেছে, ‘অক্ষর হইতেও (অপি) ^১আমি উদ্ভব।’ প্রকৃতি হইতে পরমেশ্বর উদ্ভব,—একথা বলিতে ‘অপি’র প্রয়োজন হয় না, উহা সর্ববাদিসম্মত। কিন্তু বাহ্যকে পরমেশ্বর, অক্ষর ব্রহ্ম বলা হয়, তাহা হইতেও উদ্ভব এই বৈশিষ্ট্য প্রকাশার্থেই ‘অপি’ ব্যবহৃত হইয়াছে। নচেৎ ‘অপি’র কোন অর্থ হয় না।

(৩) পরে বলা হইতেছে যে, ইহা অতি গুহ্যতম শাস্ত্র। ‘যে আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানে, সে আমাকে সর্বভাবে ভজনা করে, ইত্যাদি।’ পরব্রহ্ম প্রকৃতি হইতে উদ্ভব বা নথর জগৎ প্রপঞ্চের অতীত, ইহাই যদি এখানে বলার উদ্দেশ্য হয়, তবে এ তত্ত্ব এমন গুহ্যতম হইল কিনে? আর ‘আমাকে সর্বতোভাবে ভজনা করে’, অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্বে একধারাই বা সার্বকণ্ঠ্য কি? প্রকৃত কথা হইতেছে এই, উপনিষদের ব্রহ্মবাদ পূর্বাধিই সুপ্রচলিত ছিল, উহার সহিত নিকাম কর্ম ও ভক্তির সংযোগ করিয়া যে ভাগবত ধর্মের প্রচার হয়, তাহাতে পুরুষোত্তমই উপনিষদের ব্রহ্মের স্থান অধিকার করেন। এই ধর্ম পূর্বে অনেকবার প্রোদ্বৃত্ত হইয়াও অন্তর্হিত হইয়াছে এবং এই ধর্মই শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বলিতেছেন, একথা গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে এবং মহাভারতে অন্তর্ভুক্ত আছে (মভাঃ শা-২৪৬, ৩৪৮) এবং ভাগবতেও ইহাকে ‘মহর্ষ’ বলিয়া উল্লেখ করিয়া ‘তুমি ইহা অন্ততঃ বলিবে না’, শ্রীভগবান্ ভক্ত উদ্ধবকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন (ভাগবত, ১১।২২)। মহাভারতীয় নারায়ণীয় পর্বাধ্যায়ে এই পুরুষোত্তম তত্ত্ব ও ভাগবত ধর্মের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। তদ্ব্যতীত ইহাকে ‘সর্ব-শাস্ত্রের’ ‘শ্রেষ্ঠ’, ‘উত্তম ব্রহ্ম’ (‘শাস্ত্রাণাং শাস্ত্রমুত্তমম্’, ‘ব্রহ্মচৈতন্যম্—শাং), ‘অন্ততঃ বলিবে’ (‘নাবাস্তুদেবতস্য হি দেবঃ কথকন’) ইত্যাদি বলা হইয়াছে। এখানেও

সেই মহাভারতীয় পুরুষোত্তম তত্বই বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহাকেই নিগূণ ব্রহ্মতত্ত্ব হইতেও উত্তম বলা হইয়াছে। পুরুষোত্তম পরব্রহ্মই বটেন, কিন্তু উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বে অবতারবাদ ও ভক্তির প্রসঙ্গ নাই। ভাগবতধর্ম্মে ঐ হইটীর প্রাধান্য থাকাতাই পুরুষোত্তম তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য জন্মিয়াছে। ইহাই ‘উত্তম রহস্য’।

(৪) পুরুষোত্তমতত্ত্বের এই বৈশিষ্ট্য স্বীকার না করিলে গীতার অন্ত্যস্ত শ্বলেরও অর্থসঙ্গতি হয় না। শ্রীভগবান্ ১৪.২৭ শ্লোকে বলিতেছেন, ‘আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা,’ ১৮।৫৪ শ্লোকে বলিতেছেন, ‘ব্রহ্মভাব লাভ করিলে আমাতে ভক্তি জন্মে এবং ভক্তিধারা তত্বতঃ জানিয়া আমাতে প্রবেশ করা যায়’ (১৮.৫৫), আবার অন্ত্যস্ত ব্রহ্মনির্বাণ বা আত্মদর্শন লাভ করার পরও ভগবদর্শনের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করিতেছেন (৬।২৯ ৩০ ইত্যাদি) নিগূণ ব্রহ্মই পরতত্ত্ব এবং ব্রাহ্মী স্থিতিই গীতার শেষ কথা হইলে এই সকল শ্লোকের কোন অর্থ হয় না। বস্তুতঃ নিগূণ শূণ্য পুরুষোত্তমই যে পরতত্ত্ব এবং অনির্দেশ্য ব্রহ্মতত্ত্ব হইতেও উত্তম, এ সকল শ্লোক এই মর্ম্মেরই পরিপোষক (১৪।২৭, ১৮।৫৪, ৬.২৯ ৩০ শ্লোকের ব্যাখ্যা ও ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

আবার কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীগীতার এই শ্লোকগুলি—যে স্থলে শ্রীভগবান্ আপনাকে অক্ষর পুরুষ হইতেও উত্তম বা পুরুষোত্তম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,—তাহা প্রক্ষিপ্ত। ইহার বিলেন—

“গীতার পুরুষোত্তমবাদ একটা বৈকল্পিক মত। ইহা বৈদান্তিক মত নহে। এই অংশকে প্রক্ষিপ্ত বলিলে গীতার মৌলিক মতের কোন ব্যত্যয় ঘটে না, গীতার অন্ত্য কোন মত এই অংশের উপর নির্ভর করে না। এই অংশ প্রক্ষিপ্ত করিবার উদ্দেশ্য—বৈকল্পিক মত প্রচার।”—বর্গত মহেশচন্দ্র বোষ, প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩৫।

ইহা বৈকল্পিক মত এক কথা ঠিক। তবে বৈকল্পিকগণ বলেন, শ্রীগীতাও বৈকল্পিক প্রবৃ, ভাগবত ধর্ম্ম বা লাভ্যত ধর্ম্মের মূল গ্রন্থ (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। ইহা কেবল

নির্বিষেব ব্রহ্মতত্ত্ব-প্রতিপাদক বৈদান্তিক গ্রন্থ নহে। ইহা ব্রহ্মবিজ্ঞান অন্বেষণ (কর্ম) বোগশাস্ত্র। ব্রহ্মজ্ঞান, নিষ্কাম কর্ম ও ঐকান্তিক ভগবত্কতির সমুচ্চয় মূলে অপূর্ণ বোগ ধর্মের প্রচারই ইহার বিশেষত্ব। ইহাই ভাগবত ধর্মের প্রাচীন স্বরূপ এবং এই ধর্ম প্রচারই গীতার উদ্দেশ্য।^১ (মভা শাঃ ৩৪৬/১১, ৩৪৮/৮, গীতা ৪/১-৩ ইত্যাদি ত্রঃ)।

কর্ম-জ্ঞান-ভক্তির সমুচ্চয়ই গীতার মূল প্রতিপাদ্য এ কথা স্বীকার করিলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, এই পুরুষোত্তম বাদ বা ঈশ্বরবাদের উপরই এই সমুচ্চয়বাদ সম্পূর্ণ নির্ভর করে। কারণ, বেদান্তের অনির্দেশ্য, নিগূঢ় নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মভাবে কর্ম ও ভক্তির স্থান নাই। এই হেতুই গীতা, ভাগবত প্রকৃতি সাত্ত্ব-ধর্ম শাস্ত্রে নিষ্ক্রিয় অক্ষর ব্রহ্ম অপেক্ষা ক্রিয়ামূল, ‘ভক্তের ভগবান’, ‘নিগূঢ়-গুণী’ ব্রহ্মের বৈশিষ্ট্য। ইনিই পুরুষোত্তম। সুতরাং গীতার মূল প্রতিপাদ্য বিবরের দিকে দৃষ্টি রাখিলে এ সকল শ্লোক প্রকৃষ্ট তো নহেই বরং বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়াই বোধ হয় (ভূমিকা ও ৫১৭-৫২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

মায়াবাদীদিগের ব্রহ্ম, নীরব, অক্ষর, নিষ্ক্রিয়, সাংখ্যদের পুরুষও তজ্জপ। ভগবান্ যদি শুধু এই অক্ষর আত্মা হন এবং তাহা হইতে যে সত্তা প্রকৃতির খেলায় বাহির হইয়াছে তাহাই যদি জীব হয়, তাহা হইলে যে মুহূর্তে জীব কিরিয়া আসিবে ও আত্মায় প্রতিষ্ঠিত হইবে তখনই সমস্ত বদ্ধ হইয়া বাইবে, কেবল থাকিবে পরম ঐক্য, পরম নিত্যত্ব।—তাহা হইলে সর্বোপেক্ষা ভীষণ ও ধ্বংসসঙ্কুল কর্ম করিতে পুনঃ পুনঃ আদেশ কেন, এই রথ কেন, এই বৃদ্ধ কেন, এই বোদ্ধা কেন, এই দিব্য সারথি কেন? গীতা এই বলিয়া জবাব দিয়াছেন যে, ভগবান্ অক্ষর আত্মা অপেক্ষাও বড়, আরও অধিক ব্যাপক, তিনি একাধারে অক্ষর ব্রহ্ম বটেন আবার প্রকৃতির কার্যের অধীশ্বরও বটেন।—জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের মিলনের দ্বারা আত্মা সর্বোচ্চ ঐশ্বরিক অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়, যিনি এক কালে জনস্ত আধ্যাত্মিক শাস্তি

যো মামেবমসংযুটো জানাতি পুরুষোত্তমম্ ।
 স সৰ্ববিদ্ ভজতি মাং সৰ্বভাবেন ভারত ॥১৯
 ইতি শুভ্রতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ
 এতদ্বৃদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্তাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥২০

এবং অনন্ত বিশ্বব্যাপী কর্ম উভয়েরই অধীশ্বর সেই পুরুষোত্তমের মধ্যে বাস করে । ইহাই গীতার সম্বন্ধ—অরবিন্দের গীতা ।

১৯। হে ভারত, যঃ (যিনি) এবং (এই প্রকারে) অসংযুতঃ (মোহহীন হইয়া) পুরুষোত্তমং মাং জানাতি (পুরুষোত্তম বলিয়া আমাকে জানেন), সঃ সৰ্ববিৎ (সৰ্বজ্ঞ) [হইয়া] সৰ্বভাবেন (সৰ্বভোভাবে) মাং ভজতি (আমাকে ভজনা করেন) ।

হে ভারত, যিনি মোহযুক্ত হইয়া এই ভাবে আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানিতে পারেন, তিনি সৰ্বজ্ঞ হন এবং সৰ্বভোভাবে আমাকে ভজনা করেন । ১৯

‘তিনি সৰ্বজ্ঞ হন’—অর্থাৎ আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানিলে আর জানিবার কিছু অবশিষ্ট থাকে না, সত্ত্ব-নিগুপ, সাকার-নিরাকার, ষষ্ঠাধৈত ইত্যাদি সংশয় আর তাহার উপস্থিত হয় না । তিনি জানেন, আমিই নিগুপ পরব্রহ্ম, আমিই সত্ত্ব বিশ্বরূপ, আমিই সৰ্বলোক-মহেশ্বর, আমিই লীলার অবতার, আমিই হৃদয়ে পরমাত্মা, সুতরাং তিনি সকল ভাবেই আমাকে ভজনা করেন ।

২০। হে অনঘ (ব্যসনশূন্য), হে ভারত, ইতি ইদং শুভ্রতমং শাস্ত্রং (এই পরমশুভ্রতম) ময়া উক্তং (আমাকর্তৃক কথিত হইল) ; [মদ্ব্যা] এতদ্বৃদ্ধা (ইহা বৃদ্ধিয়া) বুদ্ধিমান্ কৃতকৃত্যশ্চ (জানী ও কৃতার্থ) স্তাৎ (হইয়া থাকে) ।

হে নিরাপ, আমি এই অতি শুভ্র কথা তোমাকে কহিলাম । যে কেহ ইহা জানিলে জানী ও কৃতকৃত্য হয় । (অতএব তুমিও যে কৃতার্থ হইবে তাহাতে সন্দেহ কি) ? ২০

পঞ্চদশ অধ্যায়—বিশ্লেষণ ও সার-সংক্ষেপ

সংসার-বৃক্ষ : পুরুষোত্তম-তত্ত্ব

১—২ সংসার অবস্থাবৃক্ষ-বর্ণন ; ৩—৬ বৈরাগ্য-অঙ্গে সংসার-বৃক্ষ-হেতুবে অব্যয়গণ-প্রাপ্তি—
অব্যয়গণের বর্ণনা ; ৭—১১ জীবের ব্রহ্মণ—জ্ঞানাত্মক-ব্রহ্ম—লিঙ্গ-পরীঃ ; ১২—১৫ পরমেশ্বরের
বিবাহুস্বতা—তিনিই সর্বকারণের কারণ ; ১৬—১৮ স্বর, অক্ষর ও পুরুষোত্তমতত্ত্ব ; ১৯—২০
পুরুষোত্তম-জ্ঞানেই সর্বজ্ঞতা, কারণ তিনিই সর্ব ।

পূর্ব অধ্যায়ের শেষে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, যে আত্মাকে অনন্তভাবে
ভজনা করে, সে ত্রিগুণাতীত হইয়া ব্রহ্মতাব প্রাপ্ত হয় । ত্রিগুণাতীত
হওয়ার অর্থ সংসারের ময়াপ্রপঞ্চ অতিক্রম করা, ইহাকেই সংসার-ক্ষর
বলে । এই কথাটা আরও স্পষ্টীকৃত করিবার উদ্দেশ্যেই এই অধ্যায়ে প্রথমতঃ
সংসার কি, উহার মূল কোথায়, জীবের জন্ম ও উৎক্রান্তি কিরূপে হয় ইত্যাদি
বর্ণনা করিয়া পরিশেষে ভগবান্ পুরুষোত্তমরূপে আত্ম-পরিচয় দিয়া বলিতেছেন
যে, উহাই পরতত্ত্ব এবং তাঁহাকে পুরুষোত্তমরূপে জানিলেই জীব কৃতার্থ হয় ও
সর্বতোভাবে তাঁহার ভজনা করে ।

সংসার-বৃক্ষ ।—এই সংসার অবস্থাবৃক্ষবর্ণন ; উহার প্রধান মূল
উর্দ্ধদিকে (পরব্রহ্ম) ; উহার শাখাসমূহ অধোদিকে বিস্তৃত (দেবাদি বোনি
ও পশাদি বোনিতে জীবজন্ম) ; বেদসমূহ উহার পত্র-বর্ণন (ধর্ম্মাধর্ম্ম
প্রতিপাদন দ্বারা পত্রের দ্বারা বৃক্ষক বর্ণন) ; শব্দস্পর্শাদি বিবরণসমূহ উহার
প্রবাল বা তরুণ পল্লবহানীর ; উহার বাসনারূপ অবাঞ্ছিত মূলসকল ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ
কর্ম্মের প্রসুতি । ময়াবদ্ধ জীব ইহার প্রকৃত বর্ণন জানে না, বৈরাগ্যরূপ
অভ্রাভায়া ময়াবদ্ধন ছেদন করিয়া সংসার প্রবৃত্তির আদি কারণ পরমেশ্বরের
পরমপদ অবস্থাপন করা কর্তব্য । অভিমান, আসক্তি, কামনা ও হৃৎসংযোগাদি
দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হইলে সেই পরমপদ লাভ হয় । সেই অব্যয় পদ প্রাপ্তি
হইলে আর সংসারে প্রত্যাধর্জন করিতে হয় না ।

জীবের জন্মকৰ্ম্ম।—শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, জীব আমারই সনাতন অংশ । উহা কৰ্ম্মকালে সদসদ্ব্যবহিত্তে জন্মগ্রহণ করিয়া সুখদুঃখাদি ভোগ করে । উহা দেহত্যাগ কালে হুস্ম শরীর লইয়া উৎক্রান্ত হয় এবং স্বকৰ্ম্মাভ্যায়ী নূতন হুস্ম শরীর ধারণ করিয়া ঐ হুস্ম শরীর লইয়াই পুনরায় বিষয়সমূহ ভোগ করিতে থাকে । জীবের এই জন্মকৰ্ম্মতত্ত্ব অজব্যক্তিগণ বুঝিতে পারে না, কিন্তু জানিগণ জানেনজে উহা দর্শন করিয়া থাকেন ।

আমিই সৰ্ব্বকারণের কারণ।—চতুর্হুতাদি সমস্তই আমার সত্তার সত্তাবান্, আমার শক্তিতে শক্তিমান্ । আমিই পৃথিবীতে অম্লপ্রবিষ্ট হইয়া ভূতগণকে ধারণ করিয়া আছি । আমার শক্তিতেই ওষধিসমূহ পরিপুষ্ট হইয়া থাকে । আমি ঔষধাধিকারে দেহ রক্ষা করি, আমিই অন্তর্ধ্যায়িক্রমে সৰ্ব্বজীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছি । আমিই বেদসমূহে একমাত্র জ্ঞাতব্য, এবং আমিই আচার্য্যাক্রমে বেদান্তের অর্থ-প্রকাশক ।

আমিই পরমতত্ত্ব পুরুষোত্তম।—লোকে কয় (সৰ্ব্বভূত, প্রকৃতিজড়িত জীব) ও অকয় (কূটস্থ, নিগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব) এই দুই পুরুষ প্রণীত আছে, আমি কয়ের অতীত এবং কূটস্থ হইতেও উত্তম, এই হেতু আমি পুরুষোত্তম বলিয়া খ্যাত । আমাকে পুরুষোত্তমরূপে জানিলে আর কিছুই জানিবার অবশিষ্ট থাকে না । তখন জীব বুঝিতে পারে যে, আমিই নিগুণ, আমিই সত্ত্ব, আমিই বিবৰূপ, আমিই অবতারী, আমিই আত্মা । এই পুরুষোত্তমতত্ত্ব অতি শুভ । ইহা জানিলে জীব কৃতকৃত্য হয় ; সে সৰ্ব্বতোভাবে আমাকে ভজন করে ।

এই অধ্যায়ে প্রধান আলোচনার বিষয় পুরুষোত্তমতত্ত্ব । এই হেতু ইহাকে পুরুষোত্তমবোগ কহে ।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায় বোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুন-সংবাদে পুরুষোত্তমবোগো নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

ষোড়শোহধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

অভয়ং সম্বসংসুচ্ছিন্নজ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ ।

দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আৰ্জ্জবম্ ॥১

অহিংসাসত্যমক্ৰোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্ ।

দয়া ভূতেষুলোমুপুং মর্দিবং হ্রীরচাপলম্ ॥২

ভেজঃ ক্রমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা ।

ভবন্তি সম্পদং দৈবৌমভিজাতস্য ভারত ॥৩

১।২।৩। শ্রীভগবানু উবাচ—অভয়ং (ভয়ভাব), সম্বসংসুচ্ছিন্নঃ (চিত্ত-
সুচ্ছিন্ন), জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ (আত্মজ্ঞান ও কর্মযোগে অবস্থিতি অথবা
জ্ঞানযোগে নিষ্ঠা), দানং (দান) দমঃ চ (বাহ্যেজিয় সংবম), যজ্ঞঃ চ
(অগ্নিহোতাদি), স্বাধ্যায়ঃ (শাস্ত্রপাঠ, ব্রহ্মবজ্ঞ বা বপবজ্ঞ), তপঃ (তপতা),
আৰ্জ্জবং (সরলতা), অহিংসা (পরগীড়া বর্জন), সত্যম্, অক্ৰোধঃ (ক্রোধ-
হীনতা), ত্যাগঃ (কামনা বা কর্মফল ত্যাগ), শান্তিঃ, অপৈশুনম্ (পর-
নিম্বাবর্জন (উদারতা), ভূতেষু দয়া (জীবৈ দয়া), লোমলুপ্তম্ (লোভশূন্যতা)
মর্দিবম্ (মৃদুতা), হ্রী (কুরুক্ষে লোকলজ্জা), অচাপলং (অচঞ্চল্য), ভেজঃ
(ভেজবিতা); ক্রমা, ধৃতিঃ, শৌচম্, অদ্রোহঃ (অবিরোধ, ত্রিবাংসারাহিত্য),
নাতিমানিতা (অনতিমান)—হে ভারত, [এই সকল গুণ] দৈবীঃ সম্পদং
অভিজাতত (দৈবী সম্পদ অভিমুখে জাত ব্যক্তির) ভবন্তি (হইয়া থাকে) ।

সম্বসংসুচ্ছিন্ন—অবস্করণের শুদ্ধ ভাব অর্থাৎ চিত্ত-সুচ্ছিন্ন (শব্দ), শুদ্ধ সাধিকহুতি
(তিলক) । জ্ঞানযোগব্যবস্থিতি—জ্ঞানযোগে একান্তনিষ্ঠা (শব্দ, শ্রীধর); জ্ঞান ও

দন্তো দর্পোহভিমানশ্চ ক্রোধঃ পার্শ্ব্যমেবচ ।

অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্শ্ব সম্পদমানুস্মরীম্ ॥৪

কর্ষযোগে বৃণণং অবহিতি (তিসক, ৪।৪১—৪২—শ্লোক জটব্য) । অহিংসা, সত্য—
২৪৫ পৃঃ জটব্য । শৌচ, তপঃ, স্বাধ্যায়—২৪৬ পৃঃ জটব্য । নাতিমানিতা—আমি
অতিশয় পূজা—এইরূপ অভিমান বর্জন ।

নির্ভীকতা, চিত্তশুদ্ধি, আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা ও কর্ষযোগে তৎপরতা, দান, বাহ্যেন্দ্রিয়
সংবরণ, বজ্র, শাস্ত্র-অধ্যয়ন, তপঃ, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ভ্যাগ, শ্রুতি,
পরিনিম্মাবর্জন, জীবে বয়্য, লোভহীনতা, মৃদুতা (অক্রোধ্য), কু-কর্মে লজ্জা,
অচাঞ্চল্য, তেজস্বিতা, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, দ্রোহ বা হিংসা না করা, অনভিমান,—
হে ভারত, এই সকল গুণ দৈবী সম্পদ অভিযুগে জাত পুরুষের হইয়া থাকে ।
(অর্থাৎ বাঁহারা পূর্বজন্মের কর্মফলে দৈবী সম্পদ ভোগার্থ জন্মগ্রহণ করেন
তঁাহাদেরই এই সকল সাধিকগুণ জন্মিয়া থাকে) ১।২।৩

সপ্তম অধ্যায়ে বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা আরম্ভ হইয়াছিল, পঞ্চদশ অধ্যায়ে
উহা শেষ হইল এবং পরিণেবে ভগবান্ পুরুষোত্তমরূপে আত্মপরিচয় দিয়া
বলিলেন, যে এই শুভ ভব বৃথিতে পারে সে জানী ও কৃতার্থ হয় । কিন্তু নবম
অধ্যায়ে সংক্ষেপে বলিবাছেন যে, আত্মরিক প্রকৃতির লোক তঁাহাকে চিনেনা,
সুভরাং অবজ্ঞা করে ; দৈবী বা সাধিক প্রকৃতির লোক তঁাহাকে ভক্তি করে
(৩।১১।১৩ শ্লোক) । এই উভয় প্রকৃতির বিস্তারিত বর্ণনা এই অধ্যায়ে করা
হইতেছে এবং আত্মরী প্রকৃতির কিরূপে সংশোধন হয় তাহাও উপদেশ দেওয়া
হইয়াছে ।

প্রথমতঃ এই অধ্যায়ের প্রথম তিন শ্লোকে দৈবী সম্পদ বা সাধিকগুণ বর্ণিত
হইয়াছে । এই ছাব্বিশটি সাধিকগুণ এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়োক্ত কুড়িটি জানীর
লক্ষণ (১৩।৭—১১) প্রায় একই । কেমনা, জ্ঞান লক্ষণেরই ধর্ম । এই
ষেতুই পরবর্তী শ্লোকে অজ্ঞানকে আত্মরী সম্পদের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে ।

৪। হে পার্শ্ব, দন্তঃ দর্পঃ, অভিমানঃ, ক্রোধঃ পার্শ্ব্যম্ (নিহ্নরতা),
অজ্ঞানং চ এব, আত্মরী সম্পদ অভিজাতত (আত্মরী সম্পদ অভিযুগে জাত
ব্যক্তির) [হইয়া থাকে] ।

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবদ্ধান্মুরী যতা ।

মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোহসি পাণ্ডব ॥৫

যৌ ভূতসর্গৌ লোকেকহস্মিন্ দৈব আশ্রয় এব চ ।

দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আশ্রয়ং পার্থ মে শৃণু ॥৬

হে পার্থ, দন্ত, দর্প, অভিমান, রত নিষ্ঠা এবং অজ্ঞান আশ্রয়ী সম্পদ-
অভিমুখে জাত ব্যক্তি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ এই সকল রাজনিক এবং তামসিক
প্রকৃতির লোকের ধর্ম ॥৪

৫। দৈবী সম্পদ্বি-মোক্ষায় (মোক্ষের নিমিত্ত), আশ্রয়ী [সম্পদ্বি]
নিবদ্ধায় যতা (বন্ধনের নিমিত্ত হয়); হে পাণ্ডব, মা শুচঃ (শোক করিও
না), দৈবীং সম্পদং অভিজাতঃ অসি (দৈবী সম্পদ্বি-অভিমুখে অগ্নিরাহ) ।

দৈবী সম্পদ্বি-মোক্ষের হেতু এবং আশ্রয়ী সম্পদ্বি-সংসার বন্ধনের কারণ
হয়। হে পাণ্ডব, শোক করিও না; কারণ তুবি দৈবী সম্পদ্বি-অভিমুখে
অগ্নিরাহ ॥৫

৬। হে পার্থ, অস্মিন্ (এই) লোকে দৈবঃ আশ্রয়ঃ চ যৌ (হুই)
ভূতসর্গৌ (ভূতসৃষ্টি) [আছে]; দৈবঃ বিস্তরশঃ (বিস্তৃতভাবে) প্রোক্তঃ
(বলা হইরাছে); আশ্রয়ং মে (আমার নিকট) শৃণু (শোন) ।

হে পার্থ, এ অগতে দৈব ও অশ্রয় এই দুই প্রকার প্রাণীর সৃষ্টি হয়। দৈবী
প্রকৃতির বর্ণনা সবিতার করিয়াছি, এক্ষণে আশ্রয়ী প্রকৃতির কথা আমার নিকট
শ্রবণ কর ॥৬

দৈবী প্রকৃতির বর্ণনা এই অধ্যায়ের প্রথম তিন শ্লোকে বিস্তৃতভাবে করা
হইরাছে। অধিকন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়ে হিতপ্রজ্ঞের বর্ণনা (২।৫৫—৭২), দ্বাদশ
অধ্যায়ে ভগবদ্ভক্তের বর্ণনা (১২।১০—২০), ত্রয়োদশ অধ্যায়ে কানীর
লক্ষণ (১৩।৮—১২) , চতুর্দশ অধ্যায়ে ত্রিগুণাতীতের বর্ণনা (১৪।২২—২৫)
এ সকলই দৈবী সম্পদের বর্ণনা। কিন্তু আশ্রয়ী সম্পদের বর্ণনামাত্র নবম

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিহুয়াশ্চরাঃ ।

ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিজ্ঞতে ॥৭

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহরনীশ্বরম্ ।

অপরম্পরসমুত্তং কিমশ্চ কামমৈহেতুকম্ ॥৮

অধ্যায়ে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে (২১১—১২) । এক্ষণে উহাই এই অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন ।

৭ । আশ্রয়া জনাঃ (অশ্রয়স্থল বা ব্যক্তিগণ) প্রবৃত্তিঃ চ (বর্ষে প্রবৃত্তি) নিবৃত্তিঞ্চ (বা অধর্ম হইতে নিবৃত্তি) ন বিহুঃ (জানেনা) ; তেষু (তাহাদের মধ্যে) ন শৌচং ন আচারঃ ন চ অপি সত্যং বিজ্ঞতে (বিজ্ঞমান নাই) ।

আশ্রয় ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ জানেনা যে বর্ষে প্রবৃত্তিই বা কি আর অধর্ম হইতে নিবৃত্তিই বা কি অর্থাৎ তাহাদের ধর্মাদর্শ, কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান নাই । অতএব তাহাদের মধ্যে শৌচ, সদাচার, বা সত্য কিছুই নাই । ৭

৮ । তে (তাহারা) জগৎ (জগৎকে) অসত্যম্ (মিথ্যা ব্যবহার পরিপূর্ণ), অপ্রতিষ্ঠং (ধর্মাদর্শের ব্যবহাশূন্য) ; অনীশ্বরম্ (ঈশ্বরবিহীন), অপরম্পরসমুত্তম্ (দ্রীপূর্ব সংযোগজাত, অথবা সৃষ্টাৎপত্তিক্রম পরিপূর্ণ), কিমশ্চ (ইহার অস্ত কারণ নাই) [কেবল] কামমৈহেতুকম্ (কামজনিত অথবা কাম ভোগার্থ) আহঃ (বলিয়া থাকে) ।

অসত্যং—বাস্তি সত্য বেদপুরাণাদি শ্রাব্যং বস্ত তাদৃশং (ঐশ্বর) ; বখা বরবনুতপ্রায়াঃ তথেষং জগৎ সর্বং অসত্যম্ (শব্দ) —তাহারা বেদপুরাণাদির শ্রাব্য বীকার করে না, অথবা তাহার বলেন, জগতে সকলই মিথ্যা ব্যবহারে পূর্ণ, সত্য বলিতে কিছু নাই ।

অপ্রতিষ্ঠং—বাস্তি ধর্মাদর্শরূপা প্রতিষ্ঠা ব্যবহা হেতুঃ বস্ত তৎ (ঐশ্বর)—জগতে ধর্মাদর্শরূপ কোন ব্যবহা নাই ।

অপরম্পরসমুত্তম্—অপরম্পর পরম্পর অপরম্পরতঃ দ্রীপুংসমোঃ অভ্যোত সংযোগাৎ সমুত্তম্ (শব্দ, ঐশ্বর) —দ্রীপূর্বের অভ্যোতসংযোগে জাত । কিন্তু লোকদ্বারা ভিন্ন

এতাং দৃষ্টিমবক্ত্য নকীদ্বনোহন্নবুদ্ধয়ঃ ।

প্রভবন্ত্যগ্রকর্ণাণঃ করায় জগতোহিহিতাঃ ॥৯

এই শব্দের অন্তরূপ ব্যাখ্যা করেন । তিনি বলেন ‘অপরপরসম্বৃত’ অর্থ স্রষ্টাশক্তির পরপরক্রম-পরিপূর্ণ, অর্থাৎ পরবাক্য হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী ইত্যাদি পরপরক্রমে পরস্পরের হইতে জন্ম গ্ৰহণ হইয়াছে, এই সকল শাস্ত্রবাক্য ইহার প্রকার করে না ।

কামহৈতুকম্—জীপুরুষের কামসম্বৃত, অথবা লোকসম্বৃত তিলকের মতে, বায়ুযের কেবল কামনা ভোগার্থ ।

এই আশ্রয় প্রকৃতির লোকেরা, বলিয়া থাকে যে, এই জগতে সত্য বলিয়া কোন পদার্থ নাই, সকলই অসত্য ; জগতে ধর্মার্থেরও কোন ব্যবস্থা নাই এবং ধর্মার্থের ব্যবস্থাপক জীব বলিয়াও কোন বস্তু নাই । ইহা কেবল জী-পুরুষের অভিভূতসংযোগে জাত । জীপুরুষের কামই ইহার একমাত্র কারণ, ইহার অন্ত কারণ নাই । ৬ অথবা মতান্তরে, জগতের শাস্ত্রোক্ত কোন সৃষ্টি-পরম্পরা নাই । জগতের সকল পদার্থই মহাব্যয়ের কামনা-বাসনা তৃপ্ত করিবার অন্ত । তাহাদের অন্ত কোনও উপযোগ নাই ।)৮

৯ । এতাং দৃষ্টিং (এইরূপ দৃষ্টি, মত বা বুদ্ধি) অববর্ত্য (আশ্রয় করিয়া) নষ্টাশ্বনঃ (বিকৃতবুদ্ধি) অন্নবুদ্ধয়ঃ (ক্ষুদ্রমতি) উগ্রকর্ণাণঃ (জরুরকর্ণা) অহিতাঃ (অহিতকারী) [ব্যক্তিগণ] জগতঃ (জগতের) করায় (বিনাশের অন্তই) প্রভবন্তি (উৎপন্ন হই) ।

এতাং দৃষ্টিং অববর্ত্য—এইরূপ নিরীকরণবাদীদের দৃষ্টি বা মত অবলম্বন করিয়া (holding this view—Annie Besant,)

পূর্বোক্ত দৃষ্টি (নিরীকরণবাদীদের মত) অবলম্বন করিয়া বিকৃতমতি, অন্নবুদ্ধি, জরুরকর্ণা ব্যক্তিগণ অহিতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া ; তাহারা জগতের বিনাশের অন্তই অন্বেষণ করিয়া থাকে ।৯

কামমোহিত্য হৃৎপূরং দত্তমানমদাষিতাঃ ।

মোহাদ্ গৃহীত্বাসদ্গ্রাহান্ প্রবর্তন্তেহন্তচিত্ততাঃ ॥১০

চিন্তামপরিমেষাৎ প্রলয়াস্তামুপাশ্রিতাঃ ।

কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥১১

আশাপাশনৈর্কৈব্ধাঃ কামক্ৰোধপরায়ণাঃ ।

ঈহন্তে কামভোগার্থমজ্ঞায়েনার্থসংকয়ান্ ॥১২

১০ ; [তাহারা] হৃৎপূরং কামং (হৃৎপূরণের কামনা) আশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) দত্তমানমদাষিতাঃ (দত্ত, মান ও মদে মত্ত হইয়া) মোহাৎ (মোহবশতঃ) অসদ্গ্রাহান্ (শাস্ত্রবিরুদ্ধ মনগড়া অপনিদ্ধান্ত) গৃহীত্বা (গ্রহণ করিয়া) অন্তচিত্ততাঃ (অন্তচিত্তত পরায়ণ হইয়া), প্রবর্তন্তে (কার্যে প্রবৃত্ত হয়) ।

অসদ্গ্রাহান্—অনেন মত্রেণ এতাং দেবতাম্ আরাধ্য মহানিধীন্ দ্বাবরিষ্যাম ; ইত্যাসৌ বেদশাস্ত্রবিরুদ্ধান্ দুর্গ্রাহান্ (শীঘ্র)—অনুক মত্রে অনুক দেবতার আরাধনা করিয়া মহানিধি পাইব ইত্যাকার দুর্গাশ । অন্তচিত্ততাঃ—অন্তটানি অশান-নিবেশনমত্তমাংসাদিবিবরণি ব্রতাদি বোঝাং তে (বলরাম) (৩৬ঃ পৃঃ ত্রৈব্য) ।

বাহ্য কথনও পূর্ণ হইবার নহুে, এইরূপ কামনার বশীভূত হইয়া, দত্ত, অভিমান ও গর্বে মত্ত হইয়া, তত্ত্বমত্ৰাদি দ্বারা জীরত্বাদি প্রাপ্ত হইব, অবিবেক বশতঃ এইরূপ দুর্গ্রাহার বশবর্তী হইয়া অন্তচিত্তত অবলম্বন করত তাহারা কর্ণে (কুত্র দেবতাদির উপাসনার) প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ১০

১১১২ । প্রলয়াস্তাং (মৃত্যুকাল পর্যন্ত স্থিতিশীল) অপরিমেষান্ (অপরিমিত) চিন্তাং (বিবরচিন্তা) উপাশ্রিতাঃ (অবলম্বন করিয়া) কামোপভোগপরমাং (কামভোগই বাহ্যদের পরম পুরুষার্থ তাদৃশ) এতাবৎ ইতি নিশ্চিতাঃ (এইরূপ হিরনিশ্চয়) [অন্তঃ] আশাপাশনৈঃ

ইদমন্ত ময়া লক্ষমিমং প্রাপ্যো মনোরথম্ ।
 ইদমন্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনৰ্ধৰ্মম্ ॥১৩
 অসৌ ময়া হন্তঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি ।
 ঈশ্বরোহহমহং ভোগী নিছোহহং বলবান্ স্ত্রী ॥১৪
 আঢ্যোহভিজনবানস্মি কোহন্তোহন্তি সদৃশো ময়া ।
 বক্ষ্যে দাস্তামি মোদিস্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥১৫
 অনেকচিন্তবিজ্ঞান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ ।
 প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেহন্তৌ ॥১৬

বন্ধাঃ (শতশত আশারূপ বন্ধুদ্বারা বদ্ধ হইয়া) কামক্ৰোধপরায়ণাঃ
 কামভোগার্থং (বিষয়ভোগের জন্য) অজ্ঞানেন (অসৎ পথ অবলম্বন পূর্বক)
 অর্থসঞ্চয়ান্ প্রহন্তে (অর্থ সঞ্চয় ইচ্ছা করে) ।

এতাবদ্ ইতি নিশ্চিতাঃ—কামোপভোগ এব পরমঃ পুরুষার্থঃ নাত্তবন্তীতি কৃতনিশ্চরাঃ
 —বিষয়ভোগই পরম পুরুষার্থ, এতত্ত্বের জীবনের অন্ত লক্ষ্য নাই, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ।

মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অপরিস্রেষ্ট বিষয় চিন্তা আশ্রয় করিয়া (বাবজীবন নিরন্তর
 বিষয়চিন্তাপরায়ণ হইয়া) বিষয়ভোগনিরত এই সকল ব্যক্তি নিশ্চয় করে যে
 কামোপভোগই পরম পুরুষার্থ, এতদ্ব্যতীত জীবনের অন্ত লক্ষ্য নাই, স্তত্রাং
 ইহারা শত শত আশেপাশে বদ্ধ এবং কামক্ৰোধপরায়ণ হইয়া অসৎ মার্গ
 অবলম্বন পূর্বক অর্থ সংগ্রহে সচেষ্ট হয় ॥১১১২

১৩—১৬। অন্ত ময়া (সংকর্ষক) ইব লক্ষ্য (ইহা
 লাভ হইল), ইমং মনোরথং (এই অভিলষিত বস্তু) প্রাপ্যো
 (পরে পাইব), ইদম্ অতি (ইহা আছে), পুনঃ মে (আবার) ইদং
 ধনম্ অপি (এই ধনও) ভবিষ্যতি (হইবে), অসৌ (ঐ) শত্রু ময়া হন্তঃ
 (আমাকর্তৃক হৃত হইয়াছে), অপরান্ অপিত (অজ্ঞাতদিককেও) হনিষ্যে

আত্মসত্তাবিতাঃ স্তুকা ধনমানমদাঘিতাঃ ।

যজ্ঞন্তে নামযজ্ঞেষু নন্তেনাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৭

(হনন করিব), অহম্ (আমি) জীবরঃ (প্রভু), অহং ভোগী (ভোগাধিকারী, ভোগকর্তা), অহং সিদ্ধঃ (কৃতকৃত্য), বলবান্, হুখী, [আমি] আচাঃ (ধনবান্), অভিজ্ঞবান্ (কুলীন) অগ্নি (হই), ময়া সদৃশঃ (আমার তুল্য) অন্নঃ কঃ অন্নি (আর কে আছে)? [আমি] যক্ষ্যে (যজ্ঞ করিব), দাত্তামি (দান করিব), মোদিব্যে (আমোদ করিব) ইতি অজ্ঞান-বিমোহিতাঃ (এই প্রকারে অজ্ঞানে বিমূঢ়) অনেকচিত্তবিল্লাভাঃ (অনেক প্রকার কল্পনার বিকিণ্ণচিত্ত) [তৈনৈব] মোহজালসমাবৃত্তাঃ (মোহজালে জড়িত) কামভোগেষু প্রসক্তাঃ (বিষয় ভোগে আসক্ত) [ব্যক্তিগণ] অন্তর্য্যামি নরকে (অপবিত্র নরকে) পতন্তি (পতিত হয়) ।

যক্ষ্যে, দাত্তামি, মোদিব্যে—যজ্ঞ করিব, দান করিব, আমোদ করিব। এই যজ্ঞ আত্ম-প্রতিষ্ঠার যজ্ঞ, দান মানের যজ্ঞ, আমোদ বিষয় উপভোগ, হৃতরাং এ সকল অজ্ঞান-প্রমত্ত এক নরকের হেতু ।

অনেকচিত্তবিল্লাভাঃ—অনেকেই মনোরথেষু প্রবৃত্তং চিত্তং অনেকচিত্তং তেন বিলাভাঃ বিকিণ্ণাঃ (শ্রীধর)—মানা বিষয়ে প্রবৃত্তিবশতঃ বিলাভচিত্ত ।

অন্ত আমার এই লাভ হইল, পরে এই ইষ্ট বস্তু পাইব, এই ধন আমার আছে, এই ধন আমার পরে হইবে, এই শব্দকে আমি পরাজিত করিয়াছি, অস্ত্রাস্ত্রকেও হত করিব; আমিই সকলের প্রভু, আমিই সকল ভোগের অধিকারী, আমি কৃতকৃত্য, আমি বলবান্, আমি হুখী, আমি ধনবান্, আমি কুলীন, আমার তুল্য আর কে আছে? আমি যজ্ঞ করিব, দান করিব, মজা করিব—এই প্রকার অজ্ঞানে বিমূঢ়, বিবিধ বিষয়চিত্তার বিলাভচিত্ত, মোহজালে জড়িত, বিষয় ভোগে আসক্ত ব্যক্তিগণ অপবিত্র নরকে পতিত হয় ।
১৩—১৬ ।

১৭। আত্মসত্তাবিতাঃ (আত্মপ্রাণ-বিশিষ্ট, আত্মপ্রশংসাকারী), স্তুকাঃ (অনন্ন, অবিদ্যার), ধনমানমদাঘিতাঃ (ধন নিমিত্ত অভিশাপ ও অহংকারবিশিষ্ট),

অহঙ্কারং বলং দৰ্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ ।

মামান্দ্রপরদেহেযু প্রবিবস্তোহিত্যনুরূপাঃ ॥১৮

তে (ভাহারা) দন্তেন (দন্ত সহকারে) নামবলৈঃ (নামমাত্র বলের দ্বারা)
অবিধিপূৰ্ণকং বজন্তে (বজ্র করে) ।

আত্মসত্তাবিতাঃ—আত্মনৈব সত্তাবিতা পূজ্যতাং নীতাঃ নতু সাধুভিঃ কৈশ্চিৎ (জীৱ)—
‘আপনি আপনিই তার বহাণ’ (Self-glorifying—Annie Besant) ।
ধনমান-
মদাধিতাঃ—ধনগর্ভে মোহিত (Filled with the pride and intoxication of
wealth—Annie Besant) ।

আত্মপ্রাধিকার, অবিদ্যা, ধনমানের গর্বে বিমূঢ় সেই আত্মর প্রকৃতির
ব্যক্তিগণ দন্ত প্রকাশ করিয়া অবিধিপূৰ্ণক নামমাত্র বজ্র করে । (৩।১২
শ্লোকের ব্যাখ্যা ঐষ্টব্য) ১৭

১৮ । অহঙ্কারং, বলং, দৰ্পং, কামং, ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ (অবলম্বন পূৰ্ণক)
[সেই ব্যক্তিগণ] আত্মপরদেহেযু (নিজের ও অন্তের দেহস্থিত) মাং
(আমার প্রতি) প্রবিবস্তুঃ (বেব করিয়া) অত্যানুরূপাঃ (অনুসারী)
[হয়] ।

সাধুগণের অনুসারী সেই সকল ব্যক্তি অহঙ্কার, বল, দৰ্প, কাম ও
ক্রোধের বশীভূত হইয়া স্বদেহে ও পরদেহে অবস্থিত আত্মরূপী আমাকে বেব
করিয়া থাকে ১৮

স্বদেহে ও পরদেহে আমাকে বেব করিয়া থাকে—
একবার তাৎপৰ্য এই যে আমি অন্তর্ধ্যামিরূপে সকলের মধ্যেই আছি, কিন্তু
দত্তবশে আমার অন্তর্ধ্যামিৰ অস্বীকার করিয়া স্বদেহস্থিত আমাকে বেব করে এবং প্রাণি-হিংসাকি
দ্বারা অন্ত দেহেও আমাকে বেব করিয়া থাকে ।

অত্যানুরূপাঃ—সদাৰ্গবর্তিমাং ভূপেযু মোহারোপকাঃ—সাধুপুরুষবর্গের অনুসারী ।

তানহং দ্বিষতঃ কুরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।

ক্লিপাম্যজস্রমশুভানাহুরীষেব যোনিষু ॥১৯

আহুরীঃ যোনিমাগরা মুঢ়া জঘ্ননি জঘ্ননি ।

মামপ্রাপৈষ্যব কোন্তেষু ততো বাস্ত্যধমাং গতিম্ ॥২০

ত্রিবিধং নরকশ্চেদং হারং নাশনমাস্তনঃ ।

কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেভ্যশ্চ ত্যজেৎ ॥২১

১৯। অহং (আমি) দ্বিষতঃ (ঘেব পরবশ) কুরান্ (কুরকর্মা)
নরাধমান্ (নরাধম) শুভান্ তান্ (শুভ কর্মকারী তাহাদিগকে) সংসারেষু
(সংসারে) আহুরীষু বোনিষু (পশাদি পাপ বোনিতে) অজস্রং (পুনঃ পুনঃ)
ক্লিপামি (নিক্ষেপ করি) ।

এইরূপ ঘেবপরবশ, কুরমতি নরাধম, আহুরপুরুষগণকে আমি সংসারে
(ব্যাঘ্র সর্পাদি) আহুরী বোনিতে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করিয়া থাকি । ১৯

২০। হে কোন্তেষু, জঘ্ননি জঘ্ননি (জন্মে জন্মে) আহুরীঃ যোনিম্ আপরাঃ
(আহুরী বোনি প্রাপ্ত) মুঢ়াঃ (মুঢ়ব্যক্তিগণ) ন্যাম্ অপ্রাপ্য এব (আমাকে না
পাইয়া) ততঃ অধমাং গতিং বাস্তি (আরও অধোগতি লাভ করে) ।

হে কোন্তেষু, এই সকল মুঢ় ব্যক্তি জন্মে জন্মে আহুরী বোনি প্রাপ্ত হয় এবং
আমাকে না পাইয়া শেষে আরও অধোগতি (ক্রমিকীটাদি বোনি) প্রাপ্ত
হয় । ২০

৪র্থ হইতে ২০শ শ্লোক পর্যন্ত আহুরী প্রকৃতির লোকদিগের এবং তাহাদের
অধোগতির বর্ণনা হইয়া গেল । এক্ষণে এই অধোগতির মূল কারণ কি এবং
তাহার নিবারণের উপায় কি তাহাই বলা হইতেছে ।

২১। কামঃ, ক্রোধঃ তথা লোভঃ—ইদং ত্রিবিধং (এই তিন প্রকার)
নরকস্ত হারং (নরকের হার) আস্তনঃ নাশনং (আত্মার নাশক) ; [অন্তএব]
এতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ (ত্যাগ করিবে) ।

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোবানৈর্দ্বিভিনঃ ।

আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়ন্ততে। যাতি পরাং গতিম্ ॥২২

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্জতে কামকারতঃ ।

ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন মুখং ন পরাং গতিম্ ॥২৩ ৭

কাম, ক্রোধ এবং লোভ—এই তিনটী নরকের দ্বারস্বরূপ, ইহারা আত্মার বিনাশের মূল (জীবের অধোগতির কারণ)। সুতরাং এই তিনটীকে ত্যাগ করিবে। ২১

২২। হে কৌন্তেয়, এতৈঃ দ্বিভিঃ (এই তিন) তমোবানৈঃ বিমুক্তঃ (নরকের দ্বার হইতে মুক্ত হইয়া) নরঃ আত্মনঃ শ্রেয়ঃ (কল্যাণ) আচরতি (সাধন করে), ততঃ (তদনন্তর) পরাং গতিং যাতি (পরমগতি প্রাপ্ত হয়)।

হে কৌন্তেয়, নরকের দ্বারস্বরূপ এই তিনটী (কাম, ক্রোধ ও লোভ) হইতে মুক্ত হইলে মানুষ আপনার কল্যাণ সাধনপূর্বক পরমগতি প্রাপ্ত হয়। ২২

দম্ব, দর্প, অভিমানাদি আত্মর বভাবের বে সকল দোষ উল্লিখিত হইয়াছে সে সকলেরই মূলে কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটী আছে। এই তিনটীকে ত্যাগ করিতে পাইলেই আপনার শ্রেয়ঃ সাধনার্থ কর্ম করা দ্বার এবং তৎকৃত পরিশেষে মোক্ষও লাভ হয়। কি উপায়ে ইহাদিগকে ত্যাগ করা দ্বার এবং আপনার শ্রেয়ঃসাধন কর্ম কি? (পরের দুই শ্লোক)।

২৩। যঃ শাস্ত্রবিধি উৎসৃজ্য (যে শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া) কামকারতঃ (বধেচ্ছাচারী হইয়া) বর্জতে (কর্মে প্রবৃত্ত হয়), সঃ (সেইব্যক্তি) সিদ্ধিং ন অবাপ্নোতি (সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না), ন মুখং (না মুখ), ন পরাং গতিং (না পরাগতি, মোক্ষ)

সিদ্ধি—পুরুষার্থ প্রাপ্তির যোগ্যতা (শব্দ)। তৎকাল (ঐশ্বর্য)।

তস্মাচ্ছাত্ত্বং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ ।

জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কৰ্ম্ম কৰ্ত্তুমিহাহঁসি ॥২৪

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি ভ্যাগ করিয়া খেচ্ছাচারী হইয়া কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না, তাহার শাস্তিসুখও হয় না, মোক্ষলাভও হয় না । ২০

২৪। তস্মাৎ (সুতরাং, সেই হেতু) কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ (কৰ্ত্তব্য ও অকৰ্ত্তব্যের নিরূপণে) শাস্ত্রং তে প্রমাণং (তোমার প্রমাণস্বরূপ) ; [সুতরাং] ইহ (এই লোকে থাকিয়া অথবা কৰ্ম্মাধিকারে বর্ত্তমান থাকিয়া) শাস্ত্রবিধানোক্তং জ্ঞাত্বা (শাস্ত্রের বিধান বা ব্যবস্থা জানিয়া) কৰ্ম্ম কৰ্ত্তুম্ অহঁসি (কৰ্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হও) ।

ইহ—কৰ্ম্মাধিকারে বর্ত্তমান থাকিয়া (শ্রীধর) ; এই লোকে (ভিলক) ; এই কৰ্ম্মাধিকার-ভূমিতে অর্থাৎ ভারতবর্ষে (শঙ্কর) ; ভারতবর্ষ-কৰ্ম্মভূমি, বৌদ্ধ সাধনার প্রেষ্ঠস্থান, লেখপণ্ড এখানে জন্ম গ্রহণ বাহ্য করেন, শাস্ত্রে শাস্ত্রা হানে ইহা উল্লিখিত আছে । বখা,—

“জ্ঞেয়ং তত্তারভবৎ সৰ্ব্বকৰ্ম্মফলপ্রদং” “অজ্ঞাপি দেবা ইচ্ছান্তি জন্ম ভারতভূতলে।” ইত্যাদি বৃহন্নারদীয় পুরাণ ৩।৪২—৫৬, ৬২-৭২ ; অশিচ, ভাগবত ৫।১২-২৭) ।

শাস্ত্র—শাস্ত্র বলিতে ক্রতি স্মৃতি পুরাণাদি সকলই বুঝায়। কৰ্ত্তব্যাকৰ্ত্তব্য নির্ণায়ক শাস্ত্রকে ধৰ্ম্মশাস্ত্র বলে। আধুনিকগণ ইহাকে নীতিশাস্ত্র বলেন। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে নীতিশাস্ত্র বলিতে কেবল রাজনীতিই বুঝায়। উহা ধৰ্ম্মশাস্ত্রেরই অন্তর্গত ।

অন্তএব কৰ্ত্তব্যাকৰ্ত্তব্য নির্দ্ধারণে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ, সুতরাং তুমি শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থা জানিয়া বখাধিকার কৰ্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হও । ২৪

মূল কথা এই যে, অধৰ্ম্মাচরণ না করিয়া খেচ্ছাচারের অহুযর্ত্তী হইলে কামক্রোধাদি ভ্যাগ করা যায় না, অধৰ্ম্মাচরণেই সংগতি, সম্যক্ জ্ঞান ও বৌদ্ধ লাভ হয়। তোমার অধৰ্ম্ম কি সে বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ, সুতরাং শাস্ত্রীয় বিধান মানিয়া তত্তৎসারে কৰ্ম্ম কর ।

গীতা ও শাস্ত্র—১১ পৃঃ ঋষ্ট্য ।

বোড়শ অধ্যায়—বিগ্লেষণ ও সার-সংক্ষেপ

দৈবী ও আত্মর সম্পদ

১—৩ দৈবী সম্পদ বর্ণন—দৈবী প্রকৃতির ছাট্টিশ গুণ ; ৪ আত্মরী প্রকৃতির লক্ষণ ; ৫ দৈবী সম্পদ মোক্ষসেতু, আত্মরী বহন-হেতু ; ৬-১০ আত্মরী প্রকৃতির বিস্তারিত বর্ণনা ; ১১-২২ নরকের ত্রিবিধ দ্বার—কাম, ক্রোধ, মোহ ; উহা ত্যাগে প্রেরণাসক্ত ; ২৩-২৪ শাস্ত্রবিধি লক্ষ্যনের দোষ, কার্যাকাধিনির্ণয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ, শাস্ত্রবিধি পালনের উপদেশ ।

শ্রীভগবান্ ১৫শ অধ্যায়ের শেষে বলিয়াছেন, যে-আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানে সেই জানী ও কৃতকৃত্য হয় । কিন্তু নবম অধ্যায়ে সংক্ষেপে বলিয়াছেন যে, আত্মরী প্রকৃতির লোক তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ জানেনা, তাহার। বিবিধ কামনার বশবর্তী হইয়া দম্ভাদি সহকারে বাগবজ্ঞ অন্তর্ধান ও ক্ষুদ্র দেবতাদির আরাধনা করে । কিন্তু শাস্ত্রিক প্রকৃতির লোক তাঁহার প্রকৃত তত্ত্ব জানিয়া তাঁহারই ভজন পূজন করেন (১।১১-১৪) । দৈব (সম্প্রদান) ও আত্মর (রজতমোপ্রদান) এই বিবিধ স্বভাব বা সম্পদ লইয়া জীব জগৎগ্রহণ করে, এই বিবিধ স্বভাবের বিস্তারিত বর্ণনা এই অধ্যায়ে করা হইয়াছে ।

দৈবী সম্পদ—প্রথম তিনটি শ্লোকে ভয়াভাব, চিত্ততত্ত্ব, আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা প্রভৃতি দৈবী প্রকৃতির ২৬টি গুণ নির্দেশ করা হইয়াছে । এইগুলি মোক্ষপথের সাহায্য । অর্জুন দৈবী সম্পদ লইয়া জগৎগ্রহণ করিয়াছেন ; সুতরাং শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, তাঁহার শোকের কারণ নাই ।

আত্মর-প্রকৃতি লোকের স্বভাব । দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নির্দয়তা ও অজ্ঞান—এগুলি আত্মরী সম্পদ অর্থাৎ রজতমোপ্রদাত্ত লোকের স্বভাব । এ সকল বন্ধনের কারণ । আত্মরী প্রকৃতির লোকের ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান নাই । তাহার। শৌচ ও সৎস্কার জানে না, তাহার। সত্য, ধর্ম্ম, শাস্ত্র, শত্রু, জৈবর বলিয়া কিছু মানেনা । এই সকল বিকৃতমতি, ক্রুরকর্ম্মী আত্মরগণ জগতের বিনাশের জন্তই উৎপন্ন হয় । কামোপভোগই ইহাদের পন্থা পুরুষার্থ । ইহারা পত পত আশা-পাশে বদ্ধ হইয়া আত্মবিন বিন্দু-সেবার রত থাকে এবং

অসং বার্ষ অবলম্বন করিয়া অর্থসংগ্রহে সচেষ্ট হয়। ইহারা সত্যত নষ্ট করিয়া বলে—আমি প্রভু, আমি ধনী, মানী, আমি বজ্র করি, দান করি, আভরণ করি—ইহাদের ‘আমিই’ সব। এই আত্মপ্রাধান্ত, ধনমানমদাধিত মূঢ়গণ অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া সর্বভূতের অহিতসাধনে রত হয়। এই মূঢ়মতি আত্মর প্রকৃতির লোকগণ পুনঃ পুনঃ আত্মরবানি প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমশঃ অধোগতি লাভ করে।

আত্মর স্বভাবের মূল কারণ—বল, দর্প, হিংসা, যের প্রভৃতি আত্মর স্বভাবের বে সকল দোষ উল্লিখিত হইল কাম, ক্রোধ, লোভ—এই তিনটাই উহার মূল কারণ। এই তিনটি নরকের দ্বারস্বরূপ, এই তিনটি ত্যাগ করিতে পারিলেই স্বভাবের সংশোধন হইয়া শ্রেয়োলাভ হয়।

শাস্ত্রবিধির প্রয়োজনীয়তা।—কি প্রকারে জীবন পরিচালনা করিলে কাম, ক্রোধ, লোভাদি জয় করিয়া নিজের পারলৌকিক বা আধ্যাত্মিক মঙ্গল ও সমাজের হিতসাধন করা যায় তাহাই শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে। সমাজের স্বচ্ছাচারিতা ও উচ্ছলতা নিবারণ পূর্বক ধর্ম ও লোকরক্ষার উদ্দেশ্যেই শাস্ত্রবিধি প্রবর্তিত হইয়াছে। সুতরাং শাস্ত্রবিহিত কর্ম করা প্রত্যেকেই কর্তব্য। ধর্মার্থ নির্ণয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ।

[দেশকাল পাত্র ভেদে বিভিন্ন সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে শাস্ত্রবিধির পরিবর্তন হয়, এইরূপ পরিবর্তন ব্যতীত সমাজ রক্ষা হয় না, তাহাই যুগধর্ম; শাস্ত্রবিধি অতীতকালে কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয়ে এতদ্বিক্রমে দুটি রাখা আবশ্যিক।]

এই অধ্যায়ে দৈব ও আত্মর সম্পদের বিস্তারিত বর্ণনা করা হইয়াছে। এই হেতু ইহাকে দৈবাত্মর সম্পদ-বিভাগযোগ বলে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিভাগ্যং বোধ্যশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুনসংবাদে দৈবাত্মর সম্পদ-বিভাগযোগো নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

সপ্তদশোঃধ্যায়ঃ

অৰ্জুন উবাচ

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে প্রজ্ঞাবিহিতাঃ ।

তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো যজন্তমঃ ॥১

১। অৰ্জুনঃ উবাচ—হে কৃষ্ণ, যে (বাহারা) শাস্ত্র-বিধি উৎসৃজ্য (শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়) প্রজ্ঞা বিহিতাঃ (প্রজ্ঞাবৃত্ত হইয়া) যজন্তে (পূজাদি করে), তেযাং (তাহাদিগের) নিষ্ঠা কা (কিরূপ) ? সত্ত্ব (সাত্বিকী) ? রজঃ (রাজসী) ? অাহো (অথবা) তমঃ (তামসী) ?

অৰ্জুন কহিলেন—হে কৃষ্ণ, বাহারা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া (অথচ) প্রজ্ঞাবৃত্ত হইয়া পূজাদি করিয়া থাকে, তাহাদিগের নিষ্ঠা কিরূপ ? সাত্বিকী, না রাজসী, না তামসী ?

পূর্বাধ্যায়ের শেষে ১৬।২০ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, বাহারা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া খেচ্ছাচারী হইয়া কৰ্ম করে, তাহাদের ঐ কৰ্মে সিদ্ধিলাভ হয় না। কিন্তু এরূপ অনেক লোক আছে, বাহারা শাস্ত্রবিধি অগ্রাহ বা অন্যায় করে না, অথচ অজ্ঞানতাবশতঃ অথবা ঠঃখবুদ্ধি বা আলস্যবশতঃ শাস্ত্রবিধি বধাবধ পালন করে না, কিন্তু লৌকিক আচারের অনুবর্তী হইয়া প্রজ্ঞা সহকারে পূজার্কাদি করিয়া থাকে। এক্ষণে অৰ্জুন প্রশ্ন করিতেছেন যে, এই সকল প্রজ্ঞাবৃত্ত ব্যক্তির যে নিষ্ঠা, তাহাকে কি বলা বাটবে ? সাত্বিকী, না রাজসী, না তামসী ? যনে রাখিতে হইবে যে, বাহারা অপ্রজ্ঞাপূৰ্ব্বক শাস্ত্র ও বর্ষকে অগ্রাহ করে, এখানে সেই আত্মীয় প্রকৃতির লোকদিগের কথা বলা হইতেছে না। প্রজ্ঞাশীল লোকেরও প্রকৃতিভেদে প্রজ্ঞা কিরূপ বিভিন্ন হয়, জিহ্মভেদে। আহার, বস্ত্র, তপ, দান ইত্যাদিও কিরূপ বিভিন্ন হয়, তাহাই লবিতার এই অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীমত্তপস্বিনীতা

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা ।

সাত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি ত্যাং শৃণু ॥২

সদ্ধাহুরূপা সর্বস্ত শ্রদ্ধা ভবতি ভারত ।

শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুষো যো যক্ষুঃ স এব সঃ ॥৩

২। শ্রীমত্তপস্বিনী উবাচ—দেহিনাং (দেহোদ্ভিগের) সাত্বিকী, রাজসী ও তামসী ৩ ইতি ত্রিবিধা এব (এই তিন প্রকার) শ্রদ্ধা ভবতি (আছে) সা (তাহা) স্বভাবজা (স্বাভাবিক, পূর্বজন্মসংস্কারসম্মত) ; ত্যাং শৃণু (তাহা শোন) ।

শ্রীমত্তপস্বিনী কহিলেন, দেহোদ্ভিগের সাত্বিকী, রাজসী ও তামসী, এই তিন প্রকারের শ্রদ্ধা আছে, উহা স্বভাবজাত অর্থাৎ পূর্বজন্মের সংস্কার-প্রসূত ; তাহা বিস্তারিত বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥২

স্বভাব—১৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

৩। হে ভারত, সর্বস্ত (সকলের) শ্রদ্ধা সদ্ধাহুরূপা (নিজ অন্তঃকরণ বৃত্তির অনুরূপ) ভবতি (হইয়া থাকে) ; অয়ং পুরুষঃ (এই জীব) শ্রদ্ধাময়ঃ, যঃ (যিনি) যক্ষুঃ (বেক্রপ শ্রদ্ধাবৃত্ত) স এব (সেইরূপই) সঃ (তিনি) ।

সদ্ধাহুরূপা—বিশিষ্টসংস্কারোপেতাভ্যন্তঃকরণানুরূপা (শব্দ)—এহলে সত্ত্ব শব্দের অর্থ বিশিষ্ট সংস্কারবৃত্ত অন্তঃকরণ । ইহাকেই স্বভাব বসে । বাহ্যর অন্তঃকরণে বেক্রপ সংস্কার প্রবল, সেই সংস্কারের অনুরূপই তাহার শ্রদ্ধা হইয়া থাকে । পূর্ব জন্মের 'স্বভাবজা' এবং এই 'সদ্ধাহুরূপা' একই কথা । পুরুষঃ—সংসারী জীব (শব্দ) ।

হে ভারত, সকলেরই শ্রদ্ধা নিজ নিজ অন্তঃকরণবৃত্তি বা স্বভাবের অনুরূপ হইয়া থাকে । স্নহ্য শ্রদ্ধাময় ; যে বেক্রপ শ্রদ্ধাবৃত্ত, সে সেইরূপ হয় ॥৩

বজন্তে সাত্বিকা দেবান্ বক্ষরক্ষাংসি রাজস্যাঃ ।

প্রৈতান্ ভূতগণাং শান্তে বজন্তে তামস্যা জনাঃ ॥৪

একধার তাৎপর্য্য এই যে, সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ স্বভাব-ভেদে প্রজাও ত্রিবিধ হয়। যে সাত্বিক প্রজাবৃত্ত তাহার কর্মও তদনুগুণই হয়। যেমন, সাত্বিক প্রকৃতির লোক দেবতার পূজা করে ইত্যাদি। (পরের শ্লোক)

কেহ কেহ এই শ্লোকটির এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, পুরুষ অর্থাৎ পরমেশ্বর প্রজাময়; যে বৈষ্ণব প্রজাবৃত্ত, তাহার নিকট তিনি গেইরূপই হন। কিন্তু এই শ্লোকের ভাবের ঠিক এরূপ অর্থ ব্যক্ত হয় বলিয়া বোধ হয় না। কোন প্রসিদ্ধ টীকাকারই এরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই।

৪। সাত্বিকাঃ দেবান্ বজন্তে (পূজা করে), রাজস্যাঃ বক্ষরক্ষাংসি (বক্ষরক্ষদিগকে), শান্তে তামস্যাঃ জনাঃ (অন্ত তামসিক ব্যক্তিগণ) প্রৈতান্ ভূতগণান্ চ বজন্তে।

সাত্বিক ব্যক্তিগণ দেবগণের পূজা করেন, রাজসিক প্রকৃতির ব্যক্তিগণ বক্ষরক্ষদিগের পূজা করেন, এবং তামসিক প্রকৃতির ব্যক্তিগণ ভূতপ্রেতের পূজা করিয়া থাকে ॥৪

কিন্তু লক্ষ্য দেবোপাসনা মিশ্রসাত্বিক (৫০৫ পৃঃ), উহা শুদ্ধ সাত্বিক আরাধনা নহে, উহাতে রজোগুণের মিশ্রণ আছে। উহাতে কাম্যবস্ত বা দেব-লোকাদি প্রাপ্তি হয়, ভগবৎ-প্রাপ্তি হয় না (৭।২৩)। নিষ্কামভাবে একমাত্র ভগবানের আরাধনাই শুদ্ধ সাত্বিকী প্রজ্ঞা, ভাগবতে ইহাকেই নিগূর্ণী প্রজ্ঞা বলা হইয়াছে (ভাগবত ১১'২৫।২৬)।

ত্রিবিধা প্রজ্ঞা—প্রজ্ঞাই উপাসনার প্রাণ; বজ্র, দান, ব্রত নিয়মাদিরও মুখ্য কথা প্রজ্ঞা। প্রেমভক্তি পথের প্রথম কথাই প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞা হইতে ক্রমে কচি, রাগ, ভাব ও নির্মল প্রেমের বিকাশ—ভক্তিশাস্ত্র এইরূপ ক্রমোক্তে করেন ভক্তিরসামৃতসিদ্ধি ১।৪।১১, চরিতামৃত মধ্য ২৩।৩।১০)।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, বাহারা শাস্ত্রবিধি জানে না অথবা মানে না, অথচ শ্রদ্ধাসহকারে বজ্রপূজাদি করে তাহাদের এই নিষ্ঠা সাম্বিক, রাজসিক, না তামসিক ? তদন্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন, শ্রদ্ধা সকলের একরূপ হয় না, ইহার কারণ, শ্রদ্ধা স্বভাবজা, সম্বাদুরূপা, অর্থাৎ স্বীয় স্বভাবানুযায়ী ব্যক্ত অন্তঃকরণের বৈরূপ সংস্কার তাহার শ্রদ্ধাও তদনুরূপই হয়। শ্রদ্ধা মনের ধর্ম ; মন স্বভাবতঃই অন্ধ, শ্রদ্ধাও অন্ধ ; বুদ্ধিযারা চালিত না হইলে উহা অযোগ্য বস্তুতেই শ্রদ্ধা জন্মাইয়া জীবকে অধঃপাতিত করে। পক্ষান্তরে মনে যদি শ্রদ্ধা না থাকে, লোকে যদি কেবল বুদ্ধিযাগাই চালিত হয়, তবে কেবল শুদ্ধ পাণ্ডিত্য, বিতর্ক ও নাস্তিকতা আনয়ন করে। বুদ্ধিও সাম্বিকাদি ভেদে ত্রিবিধ (১৮।৩০-৩২) এবং শ্রদ্ধা এই বুদ্ধিকর্জুক চালিত হয় বলিয়া উহাও ত্রিবিধ হয়। দম্যগণ নরবলি দিয়া কালীপূজা করে, তাহাদের এই পূজা বা শ্রদ্ধা বোর তামসিক, উহা তামসিক বুদ্ধি হইতেই জাত ; তামসিক বুদ্ধিতে অধর্মই ধর্ম বলিয়া বোধ হয় (‘অধর্মঃ ধর্মমিতি বা মন্ততে ভ্রমসাবৃত্তা’ ১৮।৩২)। কেহ কেহ ছাগমহিষাদি বলিদান দেন—এই শ্রদ্ধা রাজসিকবুদ্ধিপ্রসূত—রাজসিক বুদ্ধি শাস্ত্রাদির প্রকৃত মর্ম বধাবধ বুদ্ধিতে পারে না (‘অযথাবৎ প্রজানাতি ১৮।৩১)। কেহ কেহ আবার ছাগমহিষাদিকে কামক্রোধাদি পাশব বৃত্তির প্রতীকমাত্র বুদ্ধিরা ঐ সকল রিপুকে বলিদান করাই মায়েয় শ্রেষ্ঠ অর্চনা বলিয়া মনে করেন। তাহারা কার্য্যাকাব্য, প্রবুদ্ধি-নিবৃত্তি ঠিক ঠিক বুঝেন (১৮।৩০)। ইহাই সাম্বিকবুদ্ধি-প্রসূত সাম্বিকশ্রদ্ধা।

কিন্তু শ্রদ্ধা বখন স্বভাবানুযায়ী হয়, তখন উহার পরিবর্তন কিরূপে হইতে পারে ? সম্বুদ্ধি বা স্বভাবের পরিবর্তন হইলেই শ্রদ্ধাও শুদ্ধ হয়। বজ্রমৌরুতি মমন করিয়া শুদ্ধ সম্বৎসরে অবস্থিতি করা সকল সাধনারই উদ্দেশ্য। স্বভাব পরিবর্তন পক্ষে আহারভুক্তি, সাধুসঙ্গ প্রভৃতির উপযোগিতা সর্ব্বশাস্ত্রেই কীর্ণিত হয়।

অশান্ত্রিবিহিতং যোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ ।

দন্তাহকারসংযুক্তাঃ কামরাগবলাঘিতাঃ ॥৫

কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ ।

মাকৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিজ্ঞানুন্নয়নিস্তয়ান্ ॥৬

আহারস্তপি সর্বন্ত ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ ।

বজ্রস্তপস্তথা দানং তেবাং ভেদমিমং শৃণু ॥৭

৫।৬। দন্তাহকারসংযুক্তাঃ (দন্ত ও অহকারযুক্ত) কামরাগবলাঘিতাঃ (কাম, আসক্তি ও বলযুক্ত) অচেতসঃ জনাঃ (অবিবেকী ব্যক্তিগণ) শরী-
রস্থং ভূতগ্রামং (দেহস্থিত পঞ্চভূতসমূহকে) অন্তঃশরীরস্থং মাং চ (এবং শরীরের
মধ্যে অবস্থিত আত্মবরূপ আমাকে) কর্শয়ন্তঃ (ক্লিষ্ট করিয়া) অশান্ত্রিবিহিতং
(শান্ত্রিবিহীন) যোরং তপঃ তপ্যন্তে (ভয়ঙ্কর তপস্তা আচরণ করে), তান্
(ভাহাদিগকে) আনুন্নয়নিস্তয়ান্ (আনুন্নয়ন, আনুন্নয়নবিধি) বিদ্ধি
(জানিও) ।

শরীরস্থং ভূতগ্রামং—পৃথিব্যাদি পঞ্চ বহাভূত, বাহাধারা এই শরীর নির্মিত ।

আনুন্নয়নিস্তয়ান্—আহারো নিস্তয়ো যোবাং ভে—আহরবুদ্ধিবিধিঃ ।

দন্ত, অহকার, কামনা ও আসক্তিযুক্ত এবং বলগর্ভিত হইয়া যে সকল
অবিবেকী ব্যক্তি শরীরস্থ ভূতগণকে এবং অন্তর্গাম্যনিরূপে অবস্থিত দেহমধ্যস্থ
আমাকে ক্লশ করিয়া (কষ্ট দিয়া) শান্ত্রিবিধিবিহীন অত্যাগ্র তপস্তাদি করিয়া
থাকে, ভাহাদিগকে আনুন্নয়নবিধিঃ বলিয়া জানিবে । ৫।৬

৭। সর্বন্ত (সকলের, সকল প্রাণীর) আহারঃ তু অপি ত্রিবিধঃ প্রিয়ঃ
ভবতি (হয়) ; তথা (এবং) বজ্রঃ তপঃ দানং চ [ত্রিবিধ] ; তেবাং ইমং
ভেদম্ (তাহাদিগের এই প্রভেদ) শৃণু (শ্রবণ কর) ।

[প্রকৃতিভেদে] সকলেরই প্রিয় আহারও ত্রিবিধ হইয়া থাকে ; সেইরূপ
বজ্র, তপস্তা এবং দানও ত্রিবিধ ; উহাদের মধ্যে বেরূপ প্রভেদ ভাহা শ্রবণ
কর । ৭

আয়ুঃসম্বলারোগ্যস্থখপ্রীতিবিবৰ্দ্ধনাঃ ।

রস্তাঃ স্নিদ্ধাঃ হিরা হৃতা আহারাঃ সাত্বিকপ্রিয়াঃ ॥৮

কটুন্নলবণাত্যুক্তভীক্ষুক্ষকবিদাহিনঃ ।

আহারা রাজসন্তোষাঃ দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥৯

সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতি ভেদে আহার, বস্ত্র, তপস্তা এবং দান
ত্রিবিধ হয়। এই সকলের প্রভেদ পরবর্তী শ্লোকসমূহে বর্ণিত হইয়াছে।

৮। আয়ুঃসম্ব-লারোগ্য-স্থখ-প্রীতি-বিবৰ্দ্ধনাঃ (আয়ু, উৎসাহ, বল,
আরোগ্য, চিত্তপ্রসন্নতা, ও কৃতি—এ সকলের বৃদ্ধিকর), রস্তাঃ (সরস, মধুর),
স্নিদ্ধাঃ (স্থতাদি স্নেহযুক্ত), হিরাঃ (সারবান্), হৃতাঃ (হৃদয়ানন্দকর) আহারাঃ
(আহারসকল) সাত্বিকপ্রিয়াঃ (সাত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয়)।

সম্ব—উৎসাহ (শ্রীধর); হৈর্য বা বীর্য (আনন্দনিরি); সাত্বিক বৃত্তি
(ভিলক); হৃদ—বাহা দেখিলেই মন প্রকম্প হয়। হির—সারবান্ (শ্রীধর)—
অথবা কেহে বাহার বল বা শক্তি বহুকাল থাকে (শকর)।

সাত্বিক আহার—বাহা আয়ু, উৎসাহ, বল, আরোগ্য, চিত্তপ্রসন্নতা ও
কৃতি—এসকলের বর্দ্ধনকারী এবং সরস, স্নেহযুক্ত, সারবান্ এবং শ্রীতিকর—
এইরূপ আহার সাত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয় ॥৮

৯। কটুন্নলবণাত্যুক্তভীক্ষুক্ষকবিদাহিনঃ (অতি কটু, অন্ন, লবণাক্ত,
উষ্ণ, ভীক্ষু ও প্রদাহকারী), দুঃখশোকাময়প্রদাঃ (দুঃখ, শোক ও রোগ-
জনক), আহারাঃ (আহারসকল) রাজসন্তোষাঃ (রাজসব্যক্তিগণের
প্রিয়)।

অত্যাধিক—অতি উষ্ণ। এই (অতি) শব্দ কটু, অন্ন ও লবণ, এই তিন শব্দের সহিতও
প্রযোজ্য (শকর)। কটু বলিতে কাল বুঝায়। কিন্তু পরে ভীক্ষু শব্দ থাকতে কেহ কেহ ‘কটু’
অর্থ করেন ‘অতি ভীক্ষু’। ভীক্ষু—যেমন লবণ মরিচাদি। বিদাহী যেমন সর্পাদি। হৃদ—
যেমন কটু (কান্দন দ্বাভ) প্রকৃতি।

যাতযামং গতরসং পুতি পর্য্যুযিতঞ্চ যৎ ।

উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং ভামসপ্রিয়ম্ ॥১০

রাজস আহার—অতি কটু, অতি অন্ন, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, ভীষণ, বিদাহী, এবং হৃৎ, শোক ও রোগ উৎপাদক আহার রাজসব্যক্তিগণের প্রিয় ।৯

১০। যাতযামং (অনেকক্ষণ পূর্বে পাক করা, শৈত্যাবস্থা প্রাপ্ত), গতরসং চ (এবং নির্গতরস), পুতি (হ্রগন্ধ) পর্য্যুযিতং (পূর্বাদ্রব পক, বাসি) উচ্ছিষ্টং অপিচ (অস্ত্রেয় ভোজनावশিষ্ট), অমেধ্যং (অপবিত্র) যং ভোজনং (যে ভোজন) [তৎকা] ভামসপ্রিয়ং (ভামসব্যক্তিগণের প্রিয়) ।

যাতযামং—যাতো যামঃ গ্রহরো বস্ত্র (শ্রীধর),—যাহা পাক করার পর গ্রহর অতীত হইয়াছে, অর্থাৎ বহু ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে । গতরসং—বাহার রস শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, বা নিকারিত হইয়াছে অথবা বাহা অতি পক, পোড়া ।

ভামস আহার—যে খাদ্য বহু পূর্বে পক, বাহার রস শুষ্ক হইয়া গিয়াছে বাহা হ্রগন্ধ, পর্য্যুযিত (বাসি), উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র, তাহা ভামস ব্যক্তিগণের প্রিয় ।১০

আহার-ভুতি

সর্বপ্রকার সাধনপক্ষেই, বিশেষতঃ তত্ত্বিমার্গে, আহারভুতির বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয় । ঋতি বলেন—‘আহারভুতৌ সত্ত্বভুতিঃ সত্ত্বভুতৌ ক্রবা ভুতিঃ’ (ছান্দোগ্য ৭।২৬)—‘আহার শুদ্ধ হইলে চিত্ত শুদ্ধ হয়, চিত্ত শুদ্ধ হইলে সেই শুদ্ধ মনে সর্বদা ঈশ্বরের ভুতি অব্যাহত থাকে’ । শ্রীমৎ-রামানুজাচার্য্য এখানে ‘আহার’ শব্দ খাদ্য অর্থেই গ্রহণ করিয়াছেন । ভাহার মতে খাদ্যের জিবিধ দোষ পরিহার করা কর্তব্য । ১ম, জাতিদোষ অর্থাৎ খাদ্যের প্রকৃতিগত দোষ—বেসন, মটর, মাংস, রক্তন, পেরোজ ইত্যাদি উদ্ভেদক

খাদ্য পরিত্যাগ করা বিধেয় ; ২য়, আশ্রয় দোষ—অর্থাৎ যে ব্যক্তির নিকট হইতে খাদ্য গ্রহণ করা যায়, তাহার দোষে খাদ্যে যে দোষ আছে ; অশুচি, অতিক্রপণ, আশ্রয়স্বভাব, কুৎসিতরোগাক্রান্ত খাদ্যবিক্রেতা, দাতা, পাচক বা পরিবেশনকারী প্রভৃতি এই শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। ৩য়, নিম্নিস্ত দোষ অর্থাৎ খাদ্যে গুলি, ময়লা, কেশ, মুখের লালা ইত্যাদি অপবিত্র দ্রব্যের সংলগ্ন। এইরূপ দূষিত খাদ্য সর্বথা পরিত্যাজ্য।

কিন্তু শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য এস্থলে ‘আহার’ শব্দের অন্তরূপ ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন—‘আহ্নিযতে ইতি আহারাঃ’—বাহ্য গ্রহণ করা যায় তাহাই আহার অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্য বিষয়জ্ঞানই আহার। তাহার মতে আহারতত্ত্ব অর্থ রাগ, ঘেব, মোহ এই ত্রিবিধ দোষবর্জিত হইয়া ইন্দ্রিয়বিষয়গ্রহণ। এইরূপে রাগঘেবাদি বিমুক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়-বিষয় গ্রহণ করিতে পারিলেই চিত্ত নির্মল ও প্রসন্ন থাকে (গীতা ২।৮৪) এবং এইরূপ চিত্তেই জ্ঞানের স্থিতি অবিস্তারিত থাকে।

“এ হই ব্যাখ্যা আপাতবিরোধী বলিয়া বোধ হইলেও উভয়টাই সত্য ও প্রযোজনীয়। স্বপ্ন শরীর বা মনের সংঘম মাংস-পিণ্ডময় স্থূল শরীরের সংঘম হইতে উচ্চতর কার্য্য বটে, কিন্তু স্বপ্নের সংঘম করিতে হইলে আগে স্থূলের সংঘম করা বিশেষ আবশ্যক। সুতরাং ইহা বৃত্তিসিদ্ধি বোধ হইতেছে যে, খাদ্যখাদ্যের বিচার মনের স্থিরতারূপ উচ্চাবস্থা লাভের জন্য বিশেষ আবশ্যক। নতুবা সহজে এই স্থিরতা লাভ করা যায় না। কিন্তু আন্যকাল আমাদের অনেক সূক্ষ্মদারে এই আহারাদির বিচারের এত ব্যাড়াবাড়ি, এত অর্থহীন নিয়মের বাধাবাধি, এ বিষয়ে এত গোঁড়ানী যে, তাহারা যেন ধর্ম্মটীকে রামায়ণের ভিতর পুরিয়াছেন। এইরূপ ধর্ম্ম এক বিশেষ প্রকার খাঁটি জড়বাদ মাত্র। উহা জ্ঞান নহে, ভক্তিও নহে, কর্ম্মও নহে।”—
স্বামী বিবেকানন্দ, ভক্তিবোধ।

অকলাকাজ্জিভিঃ বিধিদিষ্টো ব ইজ্যতে ।

যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্বিকঃ ॥১১

অভিসন্ধায় তু ফলং দস্তার্থমপি চৈন যৎ ।

ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥১২

১১। অকলাকাজ্জিভিঃ (ফলাকাজ্জাহীন ব্যক্তিগণ কর্তৃক) যষ্টব্যম্ এব (বজ্র করা কর্তব্য) ইতি মনঃ সমাধায় (এইভাবে মনকে সমাহিত করিয়া) বিধিদিষ্টঃ (শাস্ত্রবিধি অনুসারে সম্পন্ন) যঃ যজ্ঞঃ ইজ্যতে (যে বজ্র অহুষ্ঠিত হয়) সঃ (তাহা) সাত্বিকঃ ।

ফলাকাজ্জা ত্যাগ করিয়া, 'বজ্র করিতে হয় তাই করি' এইরূপ অবজ্ঞা-কর্তব্য বোধে শাস্ত্রবিধি অনুসারে শাস্ত চিন্তে যে যজ্ঞ অহুষ্ঠিত হয়, তাহা : সাত্বিক যজ্ঞ । ১১

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ সাত্বিক বজ্র করিতেই উপদেশ দিয়াছিলেন এবং তিনিও নিষ্কাম ভাবে উহা সম্পন্ন করিয়াছিলেন । (১১১ পৃষ্ঠায় উক্ত যুধিষ্ঠিরবাক্য দ্রষ্টব্য) ।

১১।১২।১৩ এই তিন শ্লোকে সাত্বিকাদি ত্রিবিধ যজ্ঞের কথা বলা হইতেছে ।

১২। ফলং অভিসন্ধায় তু (কিন্তু ফল কামনা করিয়া) অপিচ দস্তার্থম্ এব (এবং ধার্মিকত্ব বা নিজ মহত্ব দেখাইবার জন্ত) যং ইজ্যতে (বাহা অহুষ্ঠিত হয়), হে ভরতশ্রেষ্ঠ, তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি (জানিও) ।

কিন্তু হে ভরতশ্রেষ্ঠ, ফল লাভের উদ্দেশ্যে এবং দস্তার্থে (নিজ ঐশ্বর্য, মহত্ব বা ধার্মিকতা প্রকাশার্থ) যে যজ্ঞ অহুষ্ঠিত হয় তাহাকে রাজস-যজ্ঞ বলিয়া জানিবে । ১২

বিধিহীনমশৃষ্টান্নং মদ্বহীনমদক্ষিণম্ ।

শ্রদ্ধাবিরহিতং বজ্রং ভাসনং পরিচক্ষতে ॥১৩

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্ ।

ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥১৪

অমুদ্ববেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতকং যৎ ।

বাধ্যাত্মাত্মসনং চৈব বাঙ্‌ময়ং তপ উচ্যতে ॥১৫

১৩। বিধিহীনং (শাস্ত্রোক্তবিধিশূন্য) অশৃষ্টান্নং (অন্নদানবিহীন) মদ্বহীনং (মদ্রবর্জিত) অদক্ষিণং (দক্ষিণা-হীন) শ্রদ্ধাবিরহিতং (শ্রদ্ধাশূন্য) বজ্রং (বজ্রকে) ভাসনং পরিচক্ষতে (ভাসন বলে) ।

শাস্ত্রোক্তবিধিশূন্য, অন্নদানবিহীন, শাস্ত্রোক্ত মদ্রহীন, দক্ষিণাহীন, শ্রদ্ধাশূন্য বজ্রকে ভাসনমুক্ত বলে । ১৩

১৪। দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং (দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও বিদ্বান্ ব্যক্তির পূজা), শৌচং, আর্জবম্ (সরলতা), ব্রহ্মচর্য্যং, অহিংসা চ শারীরং তপঃ উচ্যতে (কথিত হয়) ।

শৌচ, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা—(২৪৫-২৪৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ।

দেব, দ্বিজ, গুরু, বিদ্বান্ ব্যক্তিদি পূজা, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, এই সকলকে শারীর তপস্তা বলে । ১৪

১৪।১৫।১৬ শ্লোকে শারীরাদি তেদে ত্রিবিধ তপস্তার বর্ণনা হইতেছে ।

১৫। অমুদ্ববেগকরং (অশঙ্কন, বাহ্য অন্তের মনঃকষ্ট-দায়ক হয় না), সত্যং (বদার্থ), প্রিয়হিতং চ (প্রিয় ও হিতজনক) বদ্ বাক্যং (বে বাক্য) বাধ্যাত্মাত্মসনং চ এব (এবং শাস্ত্রাত্ম্যাদ) বাঙ্‌ময়ং তপঃ (বাচিক তপস্তা) উচ্যতে (কথিত হয়) ।

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যস্বঃ মৌনমাস্ত্রবিনিগ্রহঃ ।

ভাবসংস্কৃদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে ॥১৬

বাহা কাহারও উৎসর্গকর হয় না, বাহা সত্য, প্রিয় ও হিতকর, একরূপ বাক্য এবং বধাবিধি শাস্ত্রাভ্যাস—এই সকলকে বাঙময় বা বাচিক তপত্তা বলা হয় । ১৫

‘সত্য, প্রিয় এবং হিতবাক্য’—এই সকল কথাই বহুস্থিতির প্রদীপ্তি প্রদায়ক হয় ।
বধা,—

‘সত্যং ক্রমাৎ, প্রিয়ং ক্রমায় ক্রমাৎ সত্যমপ্রিয়ম্ ।

প্রিয়ক নানৃতং ক্রমাবেব বর্গঃ সনাতনঃ ॥’ মনু—৪।১৩৮

অপ্রিয় সত্য—উদ্ধৃত শ্লোকে বলা হইতেছে যে, অপ্রিয় সত্য বলা অসুচিত । ইহার অর্থ এই যে, অনর্থক অর্থাৎ বিনা প্রয়োজনে অপ্রিয় কথা সত্য হইলেও প্রকাশ করিবে না । কিন্তু প্রয়োজনানুরোধে লোকান্তিার্থে অপ্রিয় সত্যও বলিতে হয়, কিন্তু উহা বলার সংসাহস সকলের নাই—‘অপ্রিয়ন্ত চ সত্যং বক্তা শ্রোতা চ চুল্লভঃ’—(মহাত্মারতে বিদ্যুৎবাক্য)—অপ্রিয় সত্য ও হিতবাক্য বলার ও শোনার লোক অতি বিরল ।

১৬ । মনঃপ্রসাদঃ (চিন্তের প্রশস্ততা) সৌম্যস্বঃ (অক্রুরতা), মৌনঃ (মৌনতাব), আস্ত্রবিনিগ্রহঃ (মনঃ-সংবন), ভাবসংস্কৃদ্ধিঃ (ব্যবহারে অকপটতা অথবা চিত্তশুদ্ধি) ইতি এতৎ (এই সকল) মানসং তপঃ উচ্যতে (কথিত হয়) ।

সৌম্যস্বঃ—অক্রুরতা (জীৱন); সৌমন্তনু—মূখের প্রশস্ততা প্রভৃতি কার্যের দ্বারা অন্তঃ-করণের যে বৃত্তিবিশেষ অস্থিত হয় তাহাই সৌম্য (শব্দ); মৌন—বাক্যসংবন, মনঃসংবন হইলেই বাক্যসংবন সম্ভবপর, এই হেতু ইহা মানস তপের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে । অথবা, মৌন বুদ্ধিবৃত্তিঃ মনন ইত্যর্থ (জীৱন), বুদ্ধিবৃত্তির উপযুক্ত বৃত্তি বা ভাব, বসাদি । ভাবসংস্কৃদ্ধিঃ—পটেরব্যবহারকালে বসাদিবিধ (শব্দ, জীৱন)—অপরের সহিত ব্যবহার, কালে কপটভারহিতা ; অথবা, চিত্তশুদ্ধি ।

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তং ত্রিবিধং নরৈঃ ।

অফলাকাজ্জিভিমু তৈস্তঃ সাত্বিকং পরিচক্ষতে ॥১৭

সংকারমানপূজার্থং ভূপো দন্তেন চৈব যৎ ।

ক্রিয়তে তদ্বিহপ্রোক্তং রাজসং চলমব্রবম্ ॥১৮

চিত্তের প্রসন্নতা, অক্রুরতা, বাক্-সংযম, আত্মসংযম, বা মনঃসংযম এবং অন্তের সহিত ব্যবহারে কপটভাবাহিতা, এই সকলকে জ্ঞানসিক তপস্তা বলে। ১৬

১৭। অফলাকাজ্জিভিঃ (ফলাকাজ্জাশূন্য) মুক্তৈঃ (একাগ্রচিত্ত, জীবের তত্ত্বমুক্ত) নরৈঃ (নরগণ কর্তৃক) পরয়া শ্রদ্ধয়া তপ্তং (পরম শ্রদ্ধা সহকারে অহুষ্ঠিত) তং ত্রিবিধং তপঃ (পূর্বোক্ত তিন প্রকার তপস্তাকে) সাত্বিকং পরিচক্ষতে (সাত্বিক বলে) ।

পূর্বোক্ত ত্রিবিধ তপস্তা যদি ফলাকাজ্জাশূন্য, জীবের একাগ্রচিত্ত ব্যক্তির গণ কর্তৃক পরম শ্রদ্ধা সহকারে অহুষ্ঠিত হয়, তবে তাহাকে সাত্বিক তপস্তা বলে। ১৭

পূর্বের তিনটি শ্লোকে কারিক, বাচিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ তপস্তার বর্ণনা করা হইয়াছে। এই ত্রিবিধ তপস্তাই আবার সাত্বিকাদি তেঁদে তিন প্রকার। তাহাই এক্ষণে তিনটি শ্লোকে বলা হইতেছে।

১৮। সংকারমানপূজার্থং (সংকার, মান ও পূজা-লাভের জন্ত) দন্তেন চ এব (এবং বস্ত্র সহকারে) যৎ তপঃ ক্রিয়তে (যে তপ অহুষ্ঠিত হয়) ইহ (এই লোকে) চলং (অনিত্য) অব্রবং (অনিশ্চিত) তং তপঃ (সেই তপস্তা) রাজসং প্রোক্তং (রাজস বলে হয়) ।

সংকারমানপূজার্থং—সংকার শব্দের অর্থ সাধুকার অর্থাৎ এই ব্যক্তি বড় সাধু, তপস্বী,— এইরূপ যে প্রাণসো বাক্যাদি (সাধুর মনোভিত্তি তাপসোদ্রমিত্যাদি বাক্যপূজা), মান—অর্থ মানন, অর্থাৎ প্রত্যাখান (আসিতে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াই), অভিমান প্রভৃতি দ্বারা সন্মান প্রদর্শন।

মৃচগ্রাহেণাশ্বনো বৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ ।

পরস্তোৎসাদনার্থং বা তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥১৯

দাতব্যমিতি বদ্যানং দীয়তেহনুপকারিণে ।

দেশে কালে চ পাত্রে চ তদানং সাত্বিকং শ্বতম্ ॥২০

পূজা—অর্থাৎ পান প্রক্ষালন, আসনাদি দান, ভোজন করান উত্থাদি। এই সকল লাভ করিবার জন্যই যে তপস্তা তাহাকে রাজসিক তপস্তা বলে।

সৎকার, মান ও পূজা লাভ করিবার জন্য দত্ত সহকারে যে তপস্তা অহুষ্ঠিত হয় এবং ইহলোকে বাহার কল অনিত্য এবং অনিশ্চিত, তাহাকে রাজস তপস্তা বলে। ১৮

এইরূপ তপস্তার আত্মোন্নতি বা পারলৌকিক কোন স্বামী কল হয় না কেবল ইহলোকে কলস্বামী প্রতিষ্ঠা লাভ হইতে পারে। কিন্তু সেইরূপ প্রতিষ্ঠা লাভও যে হইবে তাহারও নিশ্চয়তা নাই। এই জন্য ইহাকে অনিত্য ও অক্লব বলা হইয়াছে।

১৯। মৃচগ্রাহেণ (মৃচ বুদ্ধিবশে, সদসদ্ বিবেচনা পরিত্যাগ পূর্বক) আশ্বনঃ পীড়য়া (নিজকে কষ্ট দিয়া) পরস্ত উৎসাদনার্থং বা (অথবা পরের বিনাশার্থ) বৎ তপঃ ক্রিয়তে (যে তপস্তা অহুষ্ঠিত হয়), তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ (তাহাকে তামস বলে)।

মোহাজ্বরবুদ্ধিবশে নিজের শরীরাদিকেও পীড়া দিয়া অথবা জ্বর, মারণাদি অভিচার দ্বারা পরের বিনাশার্থ যে তপস্তা অহুষ্ঠিত হয় তাহাকে তামস তপস্তা বলে। ১৯

২০। দাতব্যম্ ইতি (দেওয়া কর্তব্য এইরূপ বুদ্ধিতে, কেবল কর্তব্যাত্ম-রোধে) অনুপকারিণে (অনুপকারী ব্যক্তিকে) দেশে কালে চ পাত্রে চ (উপযুক্ত দেশে, উপযুক্ত সময়ে এবং উপযুক্ত পাত্রে) বৎ দানং দীয়তে (বে দান করা হয়) তৎ দানং (সেই দান) সাত্বিকং শ্বতম্ (সাত্বিক বলিয়া উক্ত হয়)।

“দান করা উচিত, তাই দান করি” এইরূপ কর্তব্য বুদ্ধিতে উপযুক্ত দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া অমুপকারী ব্যক্তিকে (অর্থাৎ প্রত্যাশকারীর আশা না রাখিয়া) যে দান করা হয়, তাহাকে সাত্বিক দান বলে । ২০

সাত্বিক দান কাকে বলে ?

সাত্বিক দানের তিনটি লক্ষণ এখানে উক্ত হইল । (১) স্বর্গাদি কোমরূপ কলাকাজ্ঞা না করিয়া ‘দান করিতে হয় তাই দান করি’ এইরূপ নিষ্কাম বুদ্ধিতে দান করিবে । (২) যে পূর্বে উপকার করিয়াছে অথবা যে পরে প্রত্যাশকার করিতে পারে এইরূপ ব্যক্তিকে দান করিলে তাহা সাত্বিক হয় না । কারণ প্রকৃত পক্ষে উহা দান নহে, উহা আদান-প্রদান অর্থাৎ বিনিময় বা বাণিজ্য । (৩) উপযুক্ত দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া দান করিতে হইবে । উপযুক্ত দেশ, কাল ও পাত্র কিরূপ ? যেমন যে গ্রামে বিদ্যুৎ পানীর জলের অভাব, তথায়ই পুষ্করিনী প্রতিষ্ঠান জলদানের ফল হয়, বড় সহরে উহার কোন প্রয়োজন নাই । এইরূপ হইল দেশের বিচার । কলেরার প্রাদুর্ভাবমাত্রই ঔষধদানের ব্যবস্থা করা বিধেয়, পূর্বে বা পরে উহাতে অর্থব্যয় করা নিষ্ফল । এইরূপ কালের বিচার । অভাবগ্রস্ত বিপন্ন ব্যক্তিকেই দান করিতে হয়, অর্থশালীকে দান করা নিষ্ফল । এইরূপ হইল পাত্রের বিচার । বস্ত্তঃ সকল কর্মই দেশকালপাত্র বিবেচনা করিয়াই করিতে হয়, নচেৎ নিষ্ফল হয় ; ইহার ব্যাখ্যা নিম্নরোজন ।

কিন্তু প্রাচীন টীকাকারগণ সকলেই দেশকালাদির অর্থ কিছু সংকীর্ণ ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন । তাঁহারা বলেন, দেশে অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রাদি পুণ্যক্ষেত্রে, কালে অর্থাৎ সংক্রান্তি গ্রহণাদি পুণ্যকালে, পাত্রের অর্থাৎ বেদজ ব্রাহ্মণাদিকে (শ্রদ্ধার) । কিন্তু আধুনিকগণ ঠিক এইরূপ সংকীর্ণ অর্থ অগ্রহণ করেন না । এই সকল ব্যাখ্যা সৰ্ব্বত্র মননীয় বোধহইতে গিয়াছে—

“সৰ্বনাশ। আমি যদি স্বদেশে বসিয়া (অর্থাৎ পুণ্যক্ষেত্রাদিতে নয়)
১লা হইতে ২৩শা তারিখের মধ্যে (অর্থাৎ সংক্রান্তিতে নয়) কোন দিনে অতি
দীনহীন, পীড়ায় কাতর একজন মুচি বা ডোমকে (অর্থাৎ ব্রাহ্মণদিগকে নয়)
কিছু দান করি, তবে সে দান ভগবদ্ব্যক্তপ্রোত দান হইল না। এইরূপে কখন
কখন ভাস্করদিগের বিচারে অতি উন্নত, উদার ও সার্বভৌমিক বে ধর্ম তাহা
অতি সর্বোৎকর্ষ এবং অমূল্য উপহারে পরিণত হইয়াছে। ইহারা বাহা বলেন
তাহা ভগবদ্ব্যক্ত্যে মাই, স্মৃতিশাস্ত্রে আছে। কিন্তু বিনা বিচারে ঋষিদিগের
বাক্যসকল মন্তকের উপর এতকাল বহন করিয়া এই বিশৃঙ্খলা, অর্থহীন ও হৃদয়
আসিয়া পড়িয়াছি। এখন আর বিনা বিচারে বহন করা কর্তব্য নহে।”

প্রকৃত পক্ষে এ বিষয়ে ঋষি-শাস্ত্রের কোনরূপ অমূল্যতা নাই। শাস্ত্রের
ধর্ম বুঝিবার বা বুঝাইবার ক্ষমতা আমাদের হৃদয়। শাস্ত্রে দীনহীন, আর্ন্ত,
পীড়িত, অভ্যাগত, এমন কি পশুপক্ষী, বৃক্ষলতাদির পর্য্যন্ত ধারণ-পোষণের
ব্যবস্থা আছে, সর্বভূতের রক্ষাই গার্হস্থ্য ধর্ম, ইহাই শাস্ত্রের অমূল্যত্ব তবে
বেদান্ত ব্রাহ্মণকে দান সর্বশ্রেষ্ঠ দান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, ইহাতে
অব্যক্তিকতা বা অমূল্যতা কিছু নাই। ব্রাহ্মণগণই হিন্দুসমাজের প্রতিষ্ঠা ও
বর্ধন ধর্মাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা রাজত্ব, প্রত্নত্ব, কৃষি, শিল্প,
বাণিজ্যাদি অর্থাগমের বাবতীয় কর্মেই অগ্রজাতির অধিকার দিয়াছেন, নিজেরা
উৎসাহ বা অবাচিত দানের (প্রতিগ্রহ) উপর নির্ভর করিয়া সামান্য গোসাচ্ছাদনে
লব্ধ ঋণের সমাজে ধর্ম (যজন-বাজন) ও জ্ঞান (অধ্যয়ন, অধ্যাপনা)
বিস্তারের ভার লইয়াছেন। ঈদৃশ পরার্থপর ত্যাগী ব্রাহ্মণজাতির রক্ষাকল্পে
শাস্ত্রের যে সকল ব্যবস্থা তাহা যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও সমাজরক্ষার অমূল্য
তাহা কে অস্বীকার করিবে? আবার, বেদজ্ঞানহীন নিরস্ত্র (অর্থাৎ স্বর্গ
পালনে পরাশ্রয়) বিজয়দিগকে দান করিলে নিরস্ত্র হইতে হয়, শাস্ত্রে
এমন কঠোর অমূল্যত্বও রহিয়াছে। সুতরাং ঋষিশাস্ত্রের অমূল্যতা বা
পক্ষপাতিতা কোথায়ও নাই।

ସ୍ବତୁ ପ୍ରତ୍ୟୁପକାରାର୍ଥଃ କଳୟନ୍ତିସ୍ତ ବା ପୁନଃ ।

ଦୀୟତେ ଚ ପରିକ୍ରିୟଂ ତଦ୍ଦାନଂ ରାଜସଂ ସ୍ବତମ୍ ॥୨୧

ଅନେକକାଳେ ଯଦ୍ଦାନମପାତ୍ରେଭ୍ୟଃ ଚ ଦୀୟତେ ।

ଅସଂକୃତମବଜ୍ରାତମ୍ ତତ୍ ତାମସମୁଦାହୃତମ୍ ॥୨୨

ଗ୍ରହଣାଦି ସମୟେ ବା ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରାଦିତେ ଲୋକେର ସାଂସ୍ବିକ ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବା ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ଏହି ହେତୁ ସେହି ସେହି କାଳ ବା ସ୍ଥାନ ଦାନାଦି କର୍ମେ ଶ୍ରୀମତ୍ତ ବଳିଆ ବିବେଚିତ ହେବା ଥାକିବେ, କେନନା ଦାନାଦି କର୍ମ ସାଂସ୍ବିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ନିଷ୍ପନ୍ନ ନା ହେଲେ ଗିଫ୍ଟ ହୁଏ (ଗୀତା ୧୭।୨୮) । କିନ୍ତୁ କାଳ-ପରିବର୍ତ୍ତନେ ବ୍ରାହ୍ମଣଜାତିର ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ବ ବା ଶୌର୍ବହେତ୍ରାଦିର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବଳି ଲୋପ ପାଏ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ବରୂପ ଲୋକେର ଭକ୍ତିଶ୍ରଦ୍ଧାର ଯଦି ବାତାୟ ଘଟେ ତବେ ଏହି ସକଳ ବିଧି-ବାସ୍ତବ୍ୟର କୌଣ ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ ନା, ତାହା ବଳାହି ବାହ୍ୟା । ସେ ହୁଲେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଶ୍ରୁତ ମର୍ମ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝିବା ତତ୍ତ୍ବମୁତାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟାକର୍ତ୍ତବ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାହି ଶ୍ରେୟଃକର, ସଂସ୍କାରବଶତଃ ପ୍ରାଣହୀନ ଅହୃତାନ ଲେବା ବଳିଆ ଥାକିଲେ କ୍ରେମଶଃ ଅଧୋଗତି ହୁନିନ୍ତି ।

୨୧ । ପୁନଃ ବଂ ତୁ (ପରସ୍ତ ବାହା) ପ୍ରତ୍ୟୁପକାରାର୍ଥ (ପ୍ରତ୍ୟୁପକାରେର ଆଶାର) ବା କଳଂ ଉଦ୍ଧିଷ୍ଠ (ଅଥବା ସ୍ବର୍ଗାଦି କଳ କାମନାର) ପରିକ୍ରିୟଂ (ଚିତ୍ତକ୍ରେମ ସହକାରେ, ବଢ଼ କଟ୍ଟର ସହିତ ଅନିଚ୍ଛା ସହ) ଦୀୟତେ (ଦେଉଥା ହୁଏ) ତଦ୍ଦାନଂ (ସେହି ଦାନ ରାଜସଂ ସ୍ବତଂ (କମିତ ହୁଏ) ।

ପରସ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟୁପକାରେର ଆଶାର ଅଥବା ସ୍ବର୍ଗାଦି କଳ କାମନାର ଅତି କଟ୍ଟର ସହିତ ସେ ଦାନ କରା ହୁଏ, ତାହାକେ ରାଜସ ଦାନ ବଳେ । ୨୧

୨୨ । ଅନେକକାଳେ (ଅହୁପବୃତ୍ତ ଦେଶେ ଓ କାଳେ) ଅପାତ୍ରେଭ୍ୟଃ ଚ (ଏବଂ ଅପାତ୍ରେ) ବଂଦାନଂ ଦୀୟତେ (ସେ ଦାନ କରା ହୁଏ) [ଏବଂ] ଅସଂକୃତଂ (ବିନା ସଂକାରେ) ଅବଜ୍ରାତଂ (ଅବଜ୍ରା ସହକାରେ) [ବଦାନଂ ଦୀୟତେ (ସେ ଦାନ କରା ହୁଏ)] ତତ୍ ତାମସଂ ଉଦାହୃତମ୍ (ତାହାକେ ତାମସ ବଳେ) ।

ଅସଂକୃତଂ—ସଂକାରମୂଳ ଅର୍ବାଂ ଶ୍ରିର ବଚନ, ଆଦର ଅତ୍ୟର୍ଥନାମି ନିଷ୍ଟାଚାରମୂଳ ।

ওঁ তৎসদিত্তি নির্দেশো ব্রহ্মগ্নিবিধিঃ স্মৃতঃ ।

ব্রাহ্মণান্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥২৩

ওস্মাদোমিত্তদাহত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ ।

প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥২৪

দেশ, কাল, পাত্র সম্বন্ধে ২০শ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ।

অহুগবৃত্ত দেশে, অহুগবৃত্ত কালে এবং অহুগবৃত্ত পাত্রে বেদান এবং (উপবৃত্ত দেশকাল পাত্রে প্রদত্ত হইলেও) সংকারশূন্য এবং অবজ্ঞাসহকারে কৃত বেদান, তাহাকে ভায়স দান বলে । ২২

২৩। ওঁ তৎ সৎ ইতি ত্রিবিধঃ (এই তিন প্রকার) ব্রহ্মণঃ নির্দেশঃ (ব্রহ্মের নামনির্দেশ) স্মৃতঃ (শাস্ত্রে উক্ত অথবা বেদবিদগ্গণ কর্তৃক চিহ্নিত হয়) ; তেন (তদ্বারা) ব্রাহ্মণাঃ ৫ বেদাঃ ৫ যজ্ঞাঃ ৫ পুরা (পূর্বকালে) বিহিতাঃ (সৃষ্ট হইয়াছে) ।

(শাস্ত্রে) ‘ওঁ তৎ সৎ’ এই তিন প্রকারে পরব্রহ্মের নাম নির্দেশ করা হইয়াছে । এই নির্দেশ হইতেই পূর্ব কালে বেদবিদগ্গণ, ব্রহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্ট হইয়াছে । ২৩

২৪। তস্মাৎ (সেই হেতু) ওম্ ইতি উদাহৃত্য (ওঁ এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া) ব্রহ্মবাদিনাঃ (ব্রহ্মবাদিগণের) বিধানোক্তাঃ (শাস্ত্রোক্ত) যজ্ঞদান-তপঃক্রিয়াঃ (যজ্ঞ, দান ও তপস্বাদি কর্ম) সততং প্রবর্তন্তে (সর্বদা অহুষ্ঠিত হয়) ।

এই হেতু ব্রহ্মবাদিগণের যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি শাস্ত্রোক্ত কর্ম সর্বদা ‘ওঁ’ উচ্চারণ করিয়া অহুষ্ঠিত হয় । ২৪

এই হেতু অর্থাৎ সৃষ্টির প্রারম্ভেই পরব্রহ্ম হইতে যজ্ঞাদি উৎপন্ন হইয়াছে এবং ‘ওঁ’ এই শব্দ ব্রহ্মবাচক বলিয়া ব্রহ্মবিদগ্গণের যজ্ঞাদি কর্ম উহা উচ্চারণ করিয়াই অহুষ্ঠিত হয় ।

তদিত্যনভিসঙ্ঘায় ফলং বজ্রতপঃক্রিয়াঃ ।

দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাজ্জন্তিঃ ।২৫

সম্ভাবে সাধুভাবে চ সদিভ্যোভ্যং প্রযুক্ত্যতে ।

প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছন্দঃ পার্থ যুক্ত্যতে ॥২৬

২৫। তৎ ইতি (তৎ এই শব্দ) [উচ্চারণ করিয়া] মোক্ষকাজ্জন্তিঃ (যুগ্মব্যক্তিগণ কর্তৃক) ফলম্ অনভিসঙ্ঘায় (ফলের আকাজ্ঞা না করিয়া) বিবিধাঃ বজ্রতপঃক্রিয়াঃ দানক্রিয়াঃ চ (বিবিধ বজ্রতপ ক্রিয়া ও দান কর্ম্ম) ক্রিয়ন্তে (অনুষ্ঠিত হয়) ।

বাহারা মোক্ষ কামনা করেন, তাহারা ফল কামনা ত্যাগ করিয়া ‘তৎ’ এই শব্দ উচ্চারণ পূর্বক বিবিধ বজ্র তপস্যা এবং দান ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন । ২৫

তৎশব্দও ব্রহ্মবাচক । উহা পরম পবিত্র ও চিন্ত্তাজীকর । সুতরাং নিকাম কর্ম্মমাত্রই এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া অনুষ্ঠিত হয় ।

২৬। হে পার্থ, সম্ভাবে (আছে এই অর্থে অর্থাৎ অস্তিত্ব বুঝাইতে) সাধুভাবে চ (এবং শ্রেষ্ঠ অর্থ বুঝাইতে) সৎ ইতি এতৎ (সৎ এই শব্দ) প্রযুক্ত্যতে (প্রযুক্ত হয়), তথা প্রশস্তে কর্ম্মণি এব (মঙ্গলজনক কার্যে) সৎ শব্দঃ যুক্ত্যতে (সৎ শব্দ ব্যবহৃত হয়) ।

সম্ভাব—সম্ভাব অর্থাৎ থাকার ভাব বা অন্ত্যার্থে । শঙ্কর বলেন—‘অসত্যঃ সম্ভাবে যথা অবিস্তমানস্য পুত্রস্ত জন্মনি’—অসত্যের সম্ভাব ; যেমন,—পুত্র ছিল না, পুত্র হইলে পুত্রের সম্ভাব হইয়াছে বলা যায় ।

হে পার্থ, সম্ভাব ও সাধুভাবে অর্থাৎ কোন বস্তুর অস্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব নির্দেশার্থে সৎ শব্দ প্রযুক্ত হয় ; এবং (বিবাহাদি) মঙ্গল কর্ম্মেও সৎ শব্দ ব্যবহৃত হয় । ২৬

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সন্নিতি চোচ্যতে ।

কৰ্ম চৈব তদর্থীয়ং সন্নিত্যোবাভিধীয়তে ॥২৭

২৭। যজ্ঞে, তপসি (তপস্তায়) দানে চ স্থিতিঃ (নিষ্ঠা, তৎপর হইয়া থাকা) সৎ উচ্যতে (সৎ বলিয়া কথিত হয়), তদর্থীয়ং কৰ্ম চ (ঐ সকলের উদ্দেশ্যে যে কৰ্ম তাহাও) সৎ ইতি এব অভিধীয়তে (সৎ বলিয়া কথিত হয়) ।

তদর্থীয়ং কৰ্ম—তপঃ ও দানের উদ্দেশ্যে যে সকল কৰ্ম করা হয় ; অথবা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যে কিছু কৰ্ম করা হয় (শব্দ)

যজ্ঞ, তপস্তা ও দানে স্থিতি অর্থাৎ নিষ্ঠা বা তৎপর হইয়া থাকাকেও সৎ বলে এবং এই সকলের জন্ত যে কিছু কৰ্ম করিতে হয় তাহাও সৎ বলিয়া কথিত হয় ॥২৭

২৪শ শ্লোকে ব্রহ্মবাদিগণের বক্তৃতা, দান ও তপঃক্রিয়ার কথা বলা হইয়াছে ; উহাতে ঐ শব্দ প্রযোজ্য । ২৫শ শ্লোকে নিকাম কর্মাদিগের বক্তাদির কথা বলা হইয়াছে । উহাতে তৎ শব্দ প্রযোজ্য । ২৬শ শ্লোকে যে কোন সৎকর্ম ও বিবাহাদি প্রশস্ত কর্ম এবং ২৭শ শ্লোকে সকাম বক্তাদির কথা বলা হইয়াছে । উহাতেও সৎ শব্দ প্রযোজ্য ; কারণ উহা সকাম হইলেও মোক্ষানুকূল ।

ওঁ তৎ সৎ—

ওঁ, তৎ, সৎ—এই তিনটাই ব্রহ্মবাচক । তিনটির পৃথক্‌ও ব্যবহার হয়, এক সঙ্গেও প্রয়োগ হয় । ওঁ (অ-উ-ম্) বা প্রণব, গূঢ়াক্ষরঙ্গী বৈদিক মন্ত্র, ঋশিরাগ্নে ইহার নানারূপ ব্যাখ্যা আছে । (ছান্দোগ্য ১।১, মৈত্র্য ৬।৩৪, মাণ্ডু ১.১২ ইত্যাদি) । বধা,—

ওঁ ॥ ওমিত্যোতদক্ষরমিদং সর্বং তত্তোপব্যাখ্যানং ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদ্বিতি সর্বমোক্ষায় এব । বক্তান্তং ত্রিকালাতীতং তদপ্যোক্ষায় এব ॥ ১ ॥—‘ওঁ এই অক্ষরটাই এই সমস্ত (জগৎ) ; তাহার উপব্যাখ্যা—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সমস্ত ওক্ষায় । ত্রিকালাতীত যে অস্ত পদার্থ অর্থাৎ ব্রহ্ম, তাহাও ওক্ষায় ।’—মাণ্ডুক্য ১

এইরূপ তৎ ও সৎ শব্দও ব্রহ্মবাচক। যথা ;—‘তৎ বিজিজ্ঞাসস্ব তব্রহ্ম’ ; ‘সদেব সৌম্যোদয়ত্র আসীৎ’ (ছান্দোগ্য ৩।২।১)। আবার ‘ওঁ তৎ সৎ’ এই তিনটি একত্রও ব্রহ্ম নির্দেশার্থ ব্যবহৃত হয়। এই মন্ত্রের নানারূপ ব্যাখ্যা আছে। লোকমাত্ৰ তিলক ইহার এইরূপ অর্থ করেন—‘ওঁ গুঢ়াকররূপী বৈদিক মন্ত্র। ‘তৎ’, তাহা অর্থাৎ দৃশ্য জগতের অতীত দূরবর্তী অনির্ঘাটা তত্ত্ব, এবং ‘সৎ’ অর্থাৎ চক্ষুর সন্মুখস্থ দৃশ্য জগৎ ; এই তিন মিলিয়া সমস্তই ব্রহ্ম, ইহাই এই সঙ্কল্পের অর্থ’ (গীতা ৩৯২ পৃঃ (৪) দ্রষ্টব্য)।

এখানে বলা হইতেছে যে,—‘ওঁ তৎ সৎ’ এই ব্রহ্মনির্দেশ হইতেই ব্রাহ্মণাদি কৰ্ত্তা, করণ রূপ বেদ এবং কর্মরূপ যজ্ঞ সৃষ্ট হইয়াছে। ইহারই নাম শব্দব্রহ্মবাদ। এই ওঙ্কারই জগতের অভিব্যক্তির আদি কারণ শব্দব্রহ্ম। ইহার নাম ফোট। ফোট হইতে কিরূপে জগৎসৃষ্টি হইল তাহা শ্রীমদ্ভগবত এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

সমাধি অবস্থাপন্ন পরমেষ্টি ব্রহ্মার হৃদাকাশ হইতে প্রথমতঃ নাদ উৎপন্ন হইল। অতঃপর সেই নাদ হইতে ত্রিমাত্র ওঙ্কার উৎপন্ন হইল। তাহা সপ্রকাশ পরমাত্মা ব্রহ্মের সাক্ষাৎ বাচক শব্দ এবং সমস্ত বৈদিক মন্ত্রোপনিষদের নিত্য বীজস্বরূপ। প্রথমতঃ সেই অব্যক্ত ওঙ্কারের অকার, উকার, মকার এই তিন বর্ণ প্রকাশ পাইল এবং উহা হইতে ক্রমশঃ সঙ্খাদি গুণ, ঋগাদি বেদ, ভূভুব্বাদি লোক অর্থাৎ জগৎপ্রপঞ্চ সৃষ্ট হইল (ভাগবত ১২।৬,৩৩—৩৭)।

“ভারতীয় দর্শন যতে সমুদয় জগৎ নামরূপাত্মক।.....এই ব্যক্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎই রূপ, ইহার পশ্চাতে অনন্ত অব্যক্ত ফোট রহিয়াছে। ফোট অর্থ সমুদয় জগতের অভিব্যক্তির কারণ শব্দব্রহ্ম। সমুদায় নাম বা ভাবের নিত্য সমব্যায়ী উপাদান স্বরূপ নিত্য ফোটই সেই শক্তি যদ্বারা ভগবান্ এই জগৎ সৃজন করেন ; শুধু তাহাই নহে, ভগবান্ প্রথমতঃ আপনাকে ফোট রূপে পরিণত করেন। এই ফোটের একমাত্র বাচক শব্দ ওঁ।”—স্বামী বিবেকানন্দ।

অশ্রদ্ধয়া হতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ ।

অসদিভ্যুচ্যতে পার্থ নচ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥২৮

কর্ণে ব্রহ্ম নির্দেশ—পূর্বে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মবাচক কোটীকপী ওকার হইতেই জগৎ-সৃষ্টি। জগতের ধারণ পোষণের জন্ত বজ্রসৃষ্টি। বজ্র শব্দে ব্যাপক অর্থে চাতুর্কর্ণ্যের আচরণীয় সমস্ত কর্ম বুঝায়। এই বজ্র-কর্ণের ব্যবহারই বেদে আছে, এবং বজ্ররকার তার প্রধানতঃ ব্রাহ্মণের উপর। ব্রাহ্মণ, বেদ ও বজ্র পরব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে; সুতরাং ব্রহ্মবাচক ‘ও তৎ সৎ’ এই সঙ্কল্পই সমগ্র সৃষ্টির মূল। বজ্র বা কর্ণদ্বারাই সৃষ্টি রক্ষা হয়, সুতরাং ‘ও তৎ সৎ’ এই সঙ্কল্প দ্বারাই সমস্ত কর্ম করিতে হয়। ইহার মূল মন্ত্র এই যে সর্বকর্মই পরমাত্মাকে স্মরণ করিয়া ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে করিবে অর্থাৎ কর্মকে ব্রহ্মকর্মে পরিণত করিবে, তাহা ত্যাগ করিবে না। কর্মে ব্রহ্ম নির্দেশ দ্বারা এই তত্ত্বই পরিষ্কৃত করা হইয়াছে। গীতার কর্মযোগ মার্গের আলোচনার এই কথাটা প্রাধান্যবোধ্য। ইহাতে স্পষ্ট দেখা বাইতেছে যে, বৈদিক বাগবজ্র গীতা ত্যাগ করিতে বলেন না, অথবা নিবৃত্তিমূলক সন্ন্যাসবাদও প্রচার করেন না, নিষ্কামভাবে ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে যথাশ্রান্ত কর্ম করিতে হইবে, ইহাই গীতার উপদেশ।

“ইহা হইতে সিদ্ধ হইতেছে যে, যে কন্মের ব্রহ্মনির্দেশেই সমাবেশ হয় এবং বাহ্য ব্রহ্মদেবের সঙ্গেই উৎপন্ন হইয়াছে (৩।১০) এবং বাহ্য কেহ ছাড়িয়া থাকিতেও পারে না, সেই কর্ম ছাড়িয়া দেওয়ার উপদেশ করা অস্বচিত। ‘ও তৎ সৎ’ রূপ ব্রহ্ম নির্দেশের উক্ত কর্মযোগপ্রধান অর্থকে এই অধ্যায়েই, কর্মবিভাগের সঙ্গেই ব্যাখ্যা করিবার হেতুও উহাই”—গীতারহস্ত, লোকমাত্ত তিলক।

২৮। হে পার্থ, অশ্রদ্ধয়া (অশ্রদ্ধাপূর্বক কৃত) হতং (হোম) দত্তং (দান), তপ্তং তপঃ (অর্জুণীত তপস্কা), যৎ চ কৃতং (এবং অন্ত বাহ্য কিছু

অনুষ্ঠিত হয়) [সে সমস্ত] অসৎ ইতি উচ্যতে (অসৎ বলিয়া উক্ত হয়)। তৎ (তাহা) ন ইহ (না ইহ লোকে) নো প্রেত্য (না পরলোকে) [কল দান করে]।

হে, পার্শ্ব, হোম, দান, তপস্তা বা অন্য বাহা কিছু অশ্রদ্ধাপূর্বক অনুষ্ঠিত হয় তৎসমুদয় অসৎ বলিয়া কথিত হয়। সে সকল না ইহলোকে না পরলোকে ফলদায়ক হয়। ২৮

সপ্তদশ অধ্যায়—বিদ্যেবর্ণ ও সারসংক্ষেপ

১=৪ অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ত্রিবিধ শ্রদ্ধা বর্ণন ; ৫=৬ আত্মার তপস্তা ; ৭=১০ সাধিকাদি ভেদে ত্রিবিধ আহার ; ১১=১৩ ত্রিবিধ বজ্র ; ১৪=১৬ শারীরাদি ভেদে ত্রিবিধ তপস্তা ; ১৭=১৯ উহার প্রত্যেক সাধিকাদি ভেদে ত্রিবিধ ; ২০=২২ সাধিকাদি ভেদে ত্রিবিধ দান ; ২৩=২৭ বজ্র দানাদি কর্ণে ব্রহ্মনির্দেশ ; ২৮ অশ্রদ্ধাসহ কৃত বজ্রদানাদি অসৎ ও নিফল।

শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগ যোগ

পূর্ব অধ্যায়ের শেষে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে কার্য্যাকাৰ্য্য নির্ণয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ। কিন্তু অনেকে শাস্ত্র অমাত্ৰ না করিলেও অজ্ঞানতা বা আলস্ত-বশতঃ শাস্ত্রবিধির অনুবর্তন করে না, অথচ শ্রদ্ধাপূর্বক পূজার্চনাদি করে। ইহাদের নিষ্ঠা কিরূপ, সাধিক, রাজসিক, না তামসিক, ইহাই এক্ষণে অর্জুনের প্রশ্ন।

শ্রদ্ধা ত্রিবিধ—ভদ্রুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন যে মহুষ্যের শ্রদ্ধা স্বভাবজাত অর্থাৎ পূর্বজন্মের সংস্কার প্রসূত ; স্মৃতরাং বাহার অন্তঃকরণের বৈরূপ সংস্কার তাহার শ্রদ্ধাও সেইরূপই হয়। সাধিকাদি গুণভেদে জীবের ত্রিবিধ স্বভাব হয় ; স্মৃতরাং তাহার শ্রদ্ধাও স্বভাবভেদে সাধিক, রাজসিক বা তামসিক এইরূপ ত্রিবিধ হয়। সাধিক শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি দেবতার পূজা করে, রাজসিক প্রকৃতির লোক বন্ধুরাদির পূজা করে, তামসিক প্রকৃতির লোক ভূতপ্রেতের পূজা করে। [কিন্তু শারোজ্জ্বলা বুদ্ধিধারা যদি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা মার্জিত হয় তবে উহা বিস্তৃত হইয়া একমাত্র ঈশ্বরে অর্পিত হয়।]

ত্রিবিধ আহারাদি।—প্রজ্ঞা বৈকল্প ত্রিবিধ, সেইরূপ আহার, বস্ত্র, তপস্তা ও দানও প্রকৃতি ভেদে ত্রিবিধ হয়। ৭ম—২৩শ স্লোকে এই সকল বর্ণিত হইয়াছে।

কর্মে ব্রহ্মনির্দেশ।—ব্রাহ্মণাদি প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গেই প্রজাপতির ভ্রম ব্রহ্মাদি কর্মেরও সৃষ্টি হইয়াছে। পরব্রহ্ম হইতে এসকলের উদ্ভব। ‘ও তৎ সৎ’ ব্রহ্মবাচক শব্দ। সুতরাং স্বধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের বস্ত্র, দান, তপস্তাদি শাস্ত্রোক্ত সমস্ত কর্মই ও এই ব্রহ্মবাচক শব্দ করিয়া সম্পন্ন করা কর্তব্য। মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি যে নিষ্কাম কর্ম করেন তাহাতে ব্রহ্মবাচক ‘তৎ’ এই শব্দ প্রযোজ্য। ‘সৎ’ শব্দে ব্রহ্মও বুঝায় এবং ‘অস্তিত্ব’ ও ‘সামুদ্র্য’ও বুঝায়। নিষ্কাম না হইলেও লোক-রক্ষার অন্তর্কুল বিবাহাদি পবিত্র শুভকর্মে ‘সৎ’ শব্দ প্রযোজ্য, কেননা শাস্ত্রানুসারে কৃত সৎকর্মেরও ব্রহ্মেই সমাবেশ হয়।

প্রজ্ঞাই ব্রহ্মদানতপস্তাদি ধর্মকর্মের প্রাণস্বরূপ। প্রজ্ঞার সহিত সম্পন্ন হইলেই ঐ সকল কল্যাণকর সৎকর্ম বলিয়া উক্ত হয়। অপ্রজ্ঞা-সহকারে কৃত ব্রহ্মদানাদি যে কোন কর্ম তাহা অসৎ কর্ম বলিয়া গণ্য। উহা কি ইহকালে কি পরকালে কুড়াপি ফলদায়ক হয় না।

এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ প্রজ্ঞার স্বরূপ এবং উহার ত্রিবিধ ভেদ বর্ণিত হইয়াছে। এইজন্য ইহাকে প্রজ্ঞাত্রয় বিভাগযোগ বলে।

ইতি শ্রীমত্তগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিভাগ্যং বোপশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুন-সংবাদে প্রজ্ঞাত্রয়বিভাগবোগো নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ।

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ

অৰ্জুন উবাচ

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্

ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিবুদন ॥১

১। অৰ্জুনঃ উবাচ—হে মহাবাহো, হে হৃষীকেশ, হে কেশিনিবুদন, সন্ন্যাসস্ত ত্যাগস্ত চ তত্ত্বং (সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব) পৃথক্ বেদিতুম্ (পৃথকরূপে জানিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি)।

কেশিনিবুদন—শ্রীকৃষ্ণ ব্রজলীলার কেশি নামক অহরকে বধ করিয়াছিলেন, এইজন্য তাঁহার নাম কেশি-নিবুদন।

অৰ্জুন কহিলেন.—হে মহাবাহো, হে হৃষীকেশ, হে কেশিনিবুদন, সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব কি তাহা পৃথক্ ভাবে জানিতে ইচ্ছা করি ॥১

সন্ন্যাস এবং ত্যাগ এই দুইটির স্বার্থ একই। উভয়ের অর্থই পরিত্যাগ করা,—ছাড়া; কিন্তু সন্ন্যাস শব্দের একটা বিশেষ অর্থ এই যে, সৰ্ব্বকৰ্ম ত্যাগ করিয়া চতুৰ্থ আশ্রম অবলম্বন করা। এই চতুৰ্থাশ্রম শাস্ত্রবিহিত এবং সন্ন্যাস অবলম্বন ব্যতীত মোক্ষলাভ হয় নো, এই মতও সুপ্রচলিত। অৰ্জুনও মনে করিয়াছিলেন, শ্রীভগবান্ অবশ্য এই কথা শেষে বলিবেন। কিন্তু তিনি এপর্যন্ত কোথাও কৰ্মত্যাগের উপদেশ দিলেন না। তিনি আরও এই কথা বলিলেন যে, যিনি আকাজক ত্যাগ করেন তিনিই নিত্যসন্ন্যাসী। সেই জন্যই অৰ্জুন প্রশ্ন করিলেন যে, তিনি ত্যাগ ও সন্ন্যাস এই শব্দ দুইটা কি অর্থে ব্যবহার করিতেছেন। ইহাঙ্গের মধ্যে অৰ্থগত কোন পার্থক্য আছে কি না এবং থাকিলে, তাহা কি? এই কথার উত্তরেই শ্রীভগবান্ কৰ্মবোধমার্গের সারার্থ পুনরায় স্পষ্টীকৃত করিয়া গীতাশাস্ত্রের উপসংহার করিয়াছেন।

শ্রীভগবান্নবাচ

কাম্যানাং কৰ্মণাং হ্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ ।

সৰ্বকৰ্মফলত্যাগং প্রাহন্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥২

ত্যাগং দোষবদিত্যেকৈ কৰ্ম প্রাহৰ্ম্মনীৰিণঃ ।

যজ্ঞদানতপঃকৰ্ম ন ত্যাগ্যমিতি চাপরে ॥৩

২। শ্রীভগবান্ উবাচ—কবয়ঃ (পণ্ডিতগণ) কাম্যানাং কৰ্মণাং (কাম্য কৰ্ম সকলের) জ্ঞাসং (ত্যাগকে) সন্ন্যাসং বিদুঃ (সন্ন্যাস বলিয়া জানেন) ; বিচক্ষণাঃ (বিচক্ষণ, তত্ত্বদর্শিগণ) সৰ্বকৰ্মফলত্যাগং (সৰ্ববিধ কৰ্মের ফল ত্যাগকে) ত্যাগং প্রাহঃ (ত্যাগ বলেন) ।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—কাম্য কৰ্মের ত্যাগকেই পণ্ডিতগণ সন্ন্যাস বলিয়া জানেন ; এবং সমস্ত কৰ্মের ফল ত্যাগকেই হুন্দ্রদর্শিগণ ত্যাগ বলিয়া থাকেন ॥২

কাম্য কৰ্মের ত্যাগই সন্ন্যাস । কিন্তু হুন্দ্রদর্শী পণ্ডিতগণ বলেন যে, সকল কৰ্মেরই ফল ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ ; হুন্দ্রদর্শী যিনি ফল ত্যাগ করেন, তিনি কৰ্ম করিলেও প্রকৃত পক্ষে সন্ন্যাসী (৬।১—২ দ্রষ্টব্য) ।

৩। একে মনীৰিণঃ (কোন কোন পণ্ডিতগণ) কৰ্ম দোষবৎ (কৰ্ম দোষযুক্ত) ইতি ত্যাগং (এই হেতু ত্যাগ্য) প্রাহঃ (বলেন) ; অপরে চ (অপরা কেহ কেহ) যজ্ঞদানতপঃ কৰ্ম ন ত্যাগ্যং ইতি (ত্যাগ্য নহে, এইরূপ বলেন) ।

কোন কোন পণ্ডিতগণ (সাংখ্য পণ্ডিতগণ) বলেন যে কৰ্ম্মবাত্তই দোষযুক্ত অন্তএব ত্যাগ্য ; অন্ত কেহ কেহ (মীমাংসকগণ) বলেন যে, যজ্ঞ, দান ও তপঃ কৰ্ম ত্যাগ্য নহে ॥৩

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম ।
 ত্যাগো হি পুরুষব্যাস্র জিবিধঃ সংপ্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥৪
 বজ্রদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যামেব তৎ ।
 বজ্রো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনৌষিণাম্ ॥
 এতান্মপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ ।
 কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥৬

৪। হে ভরতসত্তম, তত্র ত্যাগে (সেই ত্যাগ বিষয়ে) যে নিশ্চয়ং (আমার) সিদ্ধান্ত) শৃণু (শুন) ; হে পুরুষব্যাস্র, ত্যাগং হি জিবিধঃ সংপ্রকীৰ্ত্তিত (কথিত হইয়াছে) ।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ, ত্যাগ বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, ত্যাগ জিবিধ বলিয়া কথিত হইয়াছে) । পরের ৭৮৫ স্লোক) ৪

৫। বজ্রদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যং (ত্যাজ্য নহে) ; তৎ (তাহা) কার্যামেব (নিশ্চয়ই কর্তব্য) ; [বেহেতু] বজ্রঃ দানং তপঃ চ মনৌষিণাং এব (বীমান্-গণেরও) পাবনানি (চিত্তশুদ্ধিকর) ।

বজ্র, দান ও তপস্কার্য কর্ম ত্যাজ্য নহে, উহা করাই কর্তব্য । বজ্র, দান ও তপস্যা বিধান্-গণের চিত্তশুদ্ধিকর) । ৫

তপঃ—জিবিধ তপঃ ১৭১৪-১৬ স্লোকে উক্তব্য ।

৬। হে পার্থ, তু (কিন্তু) এতানি কর্ম্মাণি অপি (এ সকল কর্ম্মও) সঙ্গং (আগন্তুক, কর্তৃত্বাভিনিবেশ) ফলানি চ (এবং ফলকামনা) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) কর্তব্যানি (অবশ্য কর্তব্য) ইতি মে (ইহা আমার) নিশ্চিতং উত্তমং মতং (মত) ।

হে পার্থ, এই সকল কর্ম্মও কর্তৃত্বাভিনিবেশ ও ফল কামনা ত্যাগ করিয়া করা কর্তব্য । ইহাই আমার নিশ্চিত মত এবং ইহাই উত্তম মত । ৬

নিরন্তর তু সন্ন্যাসঃ কৰ্মণো নোপপত্ততে ।

মোহাৎ তন্তু পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥৭

দুঃখমিত্যেব যৎ কৰ্ম কারক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ ।

স কৃষা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগকলং লভেৎ ॥৮

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, কর্তৃছাতিমান ও ফলকামনা বর্জন করিয়া ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম করা উচিত। শ্রৌত স্মার্ত যজ্ঞদানাদি কর্মও ঠিক সেই ভাবেই করা কর্তব্য। ইহাই নিকাম কর্মযোগ।

৭। নিরন্তর কর্মণঃ তু (স্বধর্মরূপে নির্দিষ্ট যে কর্ম তাহার) সন্ন্যাসঃ (ত্যাগ) ন উপপত্ততে (বৃদ্ধিবৃত্ত নয়) ; মোহাৎ (মোহবশতঃ) তন্তু পরিত্যাগঃ (তাহার পরিত্যাগ) তামসঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ (তামস বলিয়া কথিত হয়) ।

নিরন্তর কর্ম—স্বধর্মামুসারে যথাধিকার প্রাপ্ত কর্ম। ১৮৪৭ স্নোকে ইহাকেই ‘অভাব-নিরন্তর’ কর্ম বলা হইয়াছে। জীবের স্বভাব বা প্রকৃতির গুণভেদবশতঃই বর্ণভেদ ও কর্মে ব শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। বৃত্তরাং যথাধিকার শাস্ত্রবিহিত কর্মই নিরন্তর কর্ম। ইহাকেই স্বধর্ম, বধর্ম, সহজ কর্ম, স্বভাবজ কর্ম ইত্যাদি বলা হইয়াছে (১৮৪২-৪৮) :

অপচি ৯৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

স্বধর্ম বলিয়া বাহার যে কর্ম নির্দিষ্ট আছে, সেই কর্ম ত্যাগ করা কর্তব্য নহে। মোহবশতঃ সেই কর্ম ত্যাগ করাকে তামসত্যাগ বলে। ৭

৮। [যিনি] দুঃখম্ ইতি এব (দুঃখকর বলিয়া) কারক্লেশভয়াৎ (দৈহিক ক্লেশের ভয়ে) যৎ কর্ম ত্যজেৎ (কর্তব্য কর্ম ত্যাগ করেন) নঃ (তিনি) রাজসং ত্যাগং কৃষা (রাজস ত্যাগ করিয়া) ত্যাগকলং ন এব লভেৎ (ত্যাগের ফল লাভ করেন না) ।

কর্মাহুষ্ঠান দুঃখকর মনে করিয়া কারিক ক্লেশের ভয়ে যে কর্মত্যাগ করা হয় তাহা রাজসত্যাগ। যিনি এই ভাবে কর্মত্যাগ করেন, তিনি প্রকৃত ত্যাগের ফল লাভ করেন না। ৮

কার্যামিত্যেব যৎ কৰ্ম নিয়তং ক্রিয়তেহর্জুন ।
 সঙ্গং ত্যক্তা কলকৈব স ত্যাগঃ সাত্বিকো মতঃ ॥৯
 ন যেষ্ট্যকুশলং কৰ্ম কুশলে নানুযজ্ঞতে ।
 ত্যাগী সত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥১০

ত্যাগের ফল কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করা । কিন্তু
 কায়ক্লেশভয়ে কর্তব্য কর্ম ত্যাগ করিলে তাহাতে মোক্ষ লাভ হয় না । এইরূপ
 ত্যাগকে রাজসত্যাগ বলে ।

৯। হে অর্জুন, সঙ্গ (আসক্তি, কর্তৃত্বাভিমান) ফলং চ এব (এবং
 ফলকামনা) ত্যক্তা (ত্যাগ করিয়া) কার্যং ইতি এব (কেবল কর্তব্য) যৎ
 নিয়তং কর্ম (অবশ্য কর্তব্যরূপে বিহিত যে কর্ম) ক্রিয়তে (অসুষ্ঠিত হয়), সঃ
 ত্যাগঃ (সেই ত্যাগ) সাত্বিকঃ মতঃ (সাত্বিক বলিয়া কথিত হয়) ।

হে অর্জুন, কর্তৃত্বাভিমান ও ফলকামনা ত্যাগ করিয়া, কেবল কর্তব্য বলিয়া
 যে বিহিত কর্ম করা হয়, তাহাই সাত্বিক ত্যাগ বলিয়া, কথিত হয় । (অর্থাৎ
 কর্তৃত্বাভিমান ও ফলকামনা ত্যাগই সাত্বিক ত্যাগ, কর্মত্যাগ নহে) ৯

১০। সত্বসমাবিষ্টঃ (সত্বগুণসুপন্ন) মেধাবী (জ্ঞানী, স্থিরবুদ্ধি) ছিন্নসংশয়ঃ
 (সংশয়শূন্য) ত্যাগী (সাত্বিক ত্যাগী) অকুশলং (দুঃখকর, অকল্যাণকর)
 কর্ম ন যেষ্টি (ঘেব করেন না), কুশলে (সুখকর, কল্যাণকর) কশ্মে ন
 অনুযজ্ঞতে (আসক্ত হন না) ।

সত্বগুণবিশিষ্ট, স্থিরবুদ্ধি, সংশয়শূন্য পূর্বোক্ত সাত্বিক ত্যাগীপুরুষ দুঃখকর
 কর্মেও ঘেব করেন না, এবং সুখকর কর্মেও আসক্ত হন না । (অর্থাৎ রাগঘেব
 হইতে বিমুক্ত থাকিয়া কেবল কর্তব্য বোধে কর্ম করিয়া থাকেন) ১০

ইহাই সাত্বিক ত্যাগীর লক্ষণ ।

নহি দেহভূতা শক্যং ত্যক্তুং কৰ্ম্মাণ্যশেষতঃ ।

যন্তু কৰ্ম্মফলভ্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥১১

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কৰ্ম্মণঃ ফলম্ ।

ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং কচিৎ ॥১২

১১। দেহভূতা (দেহধারী ব্যক্তি) অশেষতঃ (নিঃশেষরূপে) কৰ্ম্মাণি ত্যক্তুং (কৰ্ম্মসমূহ ত্যাগ করিতে) ন হি শক্যং (সক্ষম হয় না) ; বঃ তু (কিন্তু যিনি) কৰ্ম্মফলভ্যাগী, সঃ ত্যাগী ইতি অভিধীয়তে (কথিত হন) ।

যে দেহ ধারণ করে তাহার পক্ষে কৰ্ম্ম সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা সম্ভবপর নয় । অকএব যিনি (কৰ্ম্ম করিয়াও) কৰ্ম্ম ফল ত্যাগ করেন, তিনিই প্রকৃত ত্যাগী বলিয়া কথিত হন । ১১

১২। অনিষ্টং (অকল্যাণকর) ইষ্টং (কল্যাণকর) মিশ্রং (ইষ্টানিষ্ট উভয়মিশ্র) ত্রিবিধং (তিন প্রকার) কৰ্ম্মণঃ ফলং (কৰ্ম্মের ফল) অত্যাগিনাং (সকাম ব্যক্তিগণের) প্রেত্য (পরলোকে) ভবতি (হইয়া থাকে) ; তু (কিন্তু) সন্ন্যাসিনাং (ফলত্যাগিগণের) ন কচিৎ (কখনও হয় না) ।

অত্যাগিনাং—বাহারা কৰ্ম্মফল ত্যাগ করেন না তাহাদের অর্থাৎ সকাম ব্যক্তিগণের । সন্ন্যাসিনাং—‘সন্ন্যাসিনশব্দেনাত্র ফলত্যাগসাম্যাৎ প্রকৃত্যঃ কৰ্ম্মফলত্যাগিনোহপি গৃহ্যন্তে’ (ত্রীধর)—সন্ন্যাসী শব্দের অর্থ এখানে কৰ্ম্মত্যাগী নয়, কৰ্ম্মফলত্যাগী (২।১ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ।

বাহারা ফল কামনা ত্যাগ করে না, সেই অত্যাগী পুরুষগণের মৃত্যুর পরে অনিষ্ট, ইষ্ট ও ইষ্টানিষ্ট মিশ্র, তাহাদের কৰ্ম্মামুসারে এই তিন প্রকার ফললাভ হয় । কিন্তু সন্ন্যাসীদের অর্থাৎ বাহারা কৰ্ম্মফল ত্যাগ করিয়া কৰ্ম্ম করেন, তাহাদের কখনই এইরূপ ফল লাভ হয় না । (অর্থাৎ তাহারা কৰ্ম্ম করিলেও অশেষ হন না) । ১২

পঞ্চম্যানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে ।

সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সৰ্ব্বকৰ্ম্মণাম্ ॥ ১৩

অধিষ্ঠানং তথা কৰ্ত্তা করণং চ পৃথগ্‌বিধম্ ।

বিবিধান্চ পৃথক্‌ চেষ্টা দৈবকৈবাত্ত পঞ্চমম্ ॥ ১৪

১৩। মহাবাহো, সৰ্ব্বকৰ্ম্মণাং সিদ্ধয়ে (সকল কৰ্ম্মেরই সম্পাদনের পক্ষে) সাংখ্যে কৃতান্তে (সাংখ্য বা বেদান্ত সিদ্ধান্তে) প্রোক্তানি (বর্ণিত) ইমানি পঞ্চকারণানি (এই পাঁচটা কারণ) মে নিবোধ (আমার নিকট অবগত হও)।

সাংখ্যে কৃতান্তে—এহলে ‘সাংখ্য’ পদ ‘কৃতান্ত’ অদের বিশেষণ। সাংখ্য বলিতে কাপিল সাংখ্যও বুঝায়, বেদান্ত শাস্ত্রও বুঝায়। ‘কৃতান্ত’ পদে ‘সিদ্ধান্ত শাস্ত্র’ বুঝায় (কৃতোহন্তো নির্ণয়োহন্বিত্তি কৃতান্তঃ)। সুতরাং ‘সাংখ্যে কৃতান্তে’ পদে কাপিল সাংখ্যশাস্ত্র বা বেদান্ত শাস্ত্র উভয়ই বুঝাইতে পারে। (মতাঃ শাস্ত্র ৩৪৭।৮৭ ত্রুটব্য)।

হে মহাবাহো, যে কোন কৰ্ম্ম সম্পাদনের পক্ষে পাঁচটা কারণ সাংখ্যসিদ্ধান্তে বর্ণিত আছে তাহা আমার নিকট প্রবণ কর। ১৩

১৪। অধিষ্ঠানং (স্থান, দেহ) তথা কৰ্ত্তা (অহঙ্কার) পৃথগ্‌বিধং করণং (বিবিধ সাধন) বিবিধাঃ পৃথক্‌ চেষ্টাঃ চ (পৃথক্‌ পৃথক্‌ চেষ্টা বা ব্যাপারে), অত্র পঞ্চমং দৈবম্‌ এব চ (ইহার মধ্যে পঞ্চম দৈব)।

অধিষ্ঠান (স্থান), কৰ্ত্তা, বিবিধ করণ বা সাধন (বস্ত্র), কৰ্ত্তার অনেক প্রকার চেষ্টা বা ব্যাপার এবং এস্থলে পঞ্চম কারণ দৈব। ১৪

কোন কৰ্ম্ম হইতে গেলেই কৰ্ত্তা, করণ বা সাধনবস্ত্র, অধিকরণ বা স্থান এবং কৰ্ত্তার নানাবিধ চেষ্টা প্রয়োজন। বেদান্তাদি শাস্ত্রের পরিভাষায় অহঙ্কারই কৰ্ত্তা, চক্ষুহাদি ইন্দ্রিয় করণ, দেহই অধিষ্ঠান এবং প্রাণা-পানাদির ব্যাপারই চেষ্টা বলিয়া গৃহীত হয়। এই সকলের সহায়তায়ই কৰ্ম্ম সম্পন্ন হয়। এতদ্ব্যতীতও আমাদের প্রবন্ধের প্রয়োজনক

ও অল্পকূল এমন কোন ব্যাপার আছে বাহা আমরা জানি না এবং দেখি না—
ইহাকেই দৈব বলা হয়।

দৈব কি ? শাস্ত্রে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের প্রত্যেকের আত্মকূল্যকারী এক
একটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উল্লেখ আছে। যেমন, শরীরের দেবতা পৃথিবী,
চক্ষুর দেবতা অর্ক, হস্তের দেবতা ইন্দ্র, অঙ্কুরের দেবতা ক্রতু, মনের দেবতা
চন্দ্র, ইত্যাদি। এই দেবগণের সাহায্যে ও শক্তিতেই ইন্দ্রিয়াদির কার্য সম্পন্ন
হয়। অনেক টীকাকার ইহাকেই ‘দৈব’ বলিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন,
এখানে ‘দৈব’ বলিতে বুঝিতে হইবে ‘সর্বপ্রেরক অন্তর্ধামী’। কেহ আবার
বলেন, ‘দৈব’ অর্থ ‘ধর্ম্মধর্ম্ম-সংস্কার’। এই ব্যাখ্যাগুলি আপাততঃ বিভিন্ন
বোধ হইলেও মূল তত্ত্বটি একই। সেইটাই বুঝা প্রয়োজন। প্রশ্ন এই—জীব
কর্ম্ম করে কেন ? কর্ম্ম প্রযুক্তি কোথা হইতে আসিল ? জন্ম, কর্ম্ম, সংসার,
মৃতি—ইহার আদি কোথায়,—ইহার মূল কারণ কি ? ইহার মূলে ব্রহ্মসঙ্কল্প—
‘একোহং বহু ভাম্’—আমি এক আছি, বহু হইব,—পরব্রহ্মের এই সঙ্কল্প
হইতেই ব্রহ্মাদি স্তব্য পর্ধ্যন্ত সর্বভূতের উৎপত্তি ও সকলের য য কার্য্যে প্রযুক্তি—
‘সর্ব্বং বহামো বলিমীশ্বরায় প্রোভা নসীব ষিপদে চতুশ্পদঃ’—বলীবর্দ্দাদি চতুশ্পদ
জন্ত যেমন নাসিকার বন্ধ হইয়া মনুষ্যের ইচ্ছায় তাঁহার নিমিত্ত কর্ম্ম করে, আমরা
সকলেই সেইরূপ ত্রিংশে বদ্ধ হইয়া জীবনের ইচ্ছায় তাঁহার নিমিত্ত কর্ম্ম করি’
(শ্রীভাগবতে ব্রহ্মার বাক্য ৫।১।১৪)।

সুতরাং মৃতিকালে বাহার লগাটে বাহা লিখিত হইয়াছে—অর্থাৎ বাহার
পক্ষে বাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে, সকলই তদনুসারে কর্ম্ম করিতেছে—ইহার অস্তিত্ব
করিবার কাহারও সাধ্য নাই।

লগাটে লিখিত বস্তু বজ্রীজাগরবাসরে।

য হরিঃ শব্দরো ব্রহ্ম চাক্ষণ কর্ত্ত্বমর্হতি ।

বারদীর শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবা বলেন, এখানে ‘বজ্রীজাগরবাসরে’
অর্থ—‘মৃতির প্রাকালে’ (ধর্ম্মনার-সংগ্রহ)।

শরীরবান্ধনোভির্ঘৎ কৰ্ম প্রারভতে নরঃ ।

শ্রাব্যং বা বিপরীতং বা পঠিতে তন্ত হেতবঃ ॥ ১৫

এই জীবের সঙ্কল্পকেই মহানিয়তি বা দৈব বলে। হরিহরব্রহ্মাও ইহা লঙ্ঘন করিতে পারেন না, কেননা তাঁহারাও এই সঙ্কল্পের অধীন। সৃষ্টি হইতে প্রলয় পর্য্যন্ত অগতে যে কিছু কৰ্ম হয় তাহা এই নিয়তিবলেই সম্পন্ন হয়। এই নিয়তিবলেই চক্রস্থিতি, বায়ুবল্লাদি স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত আছে, চাই নিয়তি বলেই আদিভ্যাদি দেবগণ চক্রাদি ইন্দ্রিয়ের শক্তি দান করিতেছেন, এই হেতু এই শক্তিকে ‘দৈব’ বলা হইয়াছে। এই জীবসঙ্কল্পকেই কেহ কেহ ‘সৰ্ব্বপ্রেরক অন্তরীমী’ বলিয়াছেন। এই নিয়তিই প্রাক্তন বা পূৰ্ব্ব জন্মের বশ্মাধর্ম সংস্কাররূপে প্রকাশিত হয় এবং জন্মে জন্মে জীবের জন্মকর্মের ফলবৈষম্য উৎপন্ন করে, ইহাকেই লোকে অদৃষ্ট বলে। এখন বুঝা গেল উপরের তিনটি ব্যাখ্যার মূল কি।

অনেকে মনে করেন দৈবের বন্ধন খণ্ডন নাই, তখন পুরুষকার অবলম্বন করা বুঝা। তাহারূপে বুঝিতে পারেন না যে দৈব পুরুষকাররূপেই কর্মের নিয়ন্তা হয়, পুরুষকার আশ্রয় করিয়াই দৈব ফলপ্রদান করে। শত্রু উৎপাদনার্থ বীজ ও ক্ষেত্র উভয়েরই প্রয়োজন; দৈব কর্মের বীজস্বরূপ স্প্রেয়ুস্ত পুরুষকার কবিত ক্ষেত্রস্বরূপ, এই উভয়ের সংযোগে কর্মফল লাভ হয়।

‘ক্ষেত্রং পুরুষকারস্ত দৈবং বীজমুদাহৃতং ।

ক্ষেত্রবীজসম্বোগাততঃ শত্রুং সমুৎপাদে ॥’

‘তথা পুরুষকারেণ স্ত্রীনা দৈবং ন সিধ্যতি।’ মতা, অহু ৬।৭।৮

বিষয়টি ছরবগাহ, সম্যক্ আলোচনা এহলে অনস্বব। বোগবাশিষ্ঠ, উৎপত্তি প্রকরণ ৬২ অধ্যায় এবং মহাভারত, অমুশাসন পর্ব, ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে এ বিষয়ের আলোচনা আছে। (অপিচ ২২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

১৫। নরঃ শরীরবান্ধনোভিঃ (শরীর, মন ও বাক্য দ্বারা) বৎ শ্রাব্যং বা বিপরীতং বা (শ্রাব্য বা অনাব্য যে কোন কর্ম) প্রারভতে (আরম্ভ করে) এতে পঞ্চ (এই পাঁচটি) (তত হেতবঃ (তাহার কারণ)।

মহুয়া শরীর, মন ও বাক্যদ্বারা শ্রাব্য বা অনাব্য যে কোন কর্ম করে, পূর্বোক্ত পাঁচটি তাহার কারণ। ১৫

তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মনং কেবলন্ত যঃ ।

পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিহীন স পশ্যতি দুৰ্ম্মতিঃ ॥ ১৬

বস্ত নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধিৰ্বস্ত ন লিপ্যতে ।

হৃদ্যপি স ইমাম্লোকান্ ন হস্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭

১৬। তত্র এবং সতি (এইরূপ ব্যাপার হইলেও), যঃ (যে) কেবলং (নিঃসঙ্গ, নিকপাধি) আত্মানম্ (আত্মাকে) কর্তারং পশ্যতি (কর্তা বলিয়া দেখে), অকৃতবুদ্ধিহীন (অসংস্কৃত বুদ্ধিহেতু) সঃ দুৰ্ম্মতিঃ (সেই দুৰ্দ্বুদ্ধি) ন পশ্যতি (সম্যক্ দর্শন করে না)। ১৬

বাস্তবিক অবস্থা এইরূপ হইলেও (অর্থাৎ পূর্বোক্ত পাঁচটাই কর্মের কারণ হইলেও) যে নিঃসঙ্গ আত্মাকে কর্তা বলিয়া মনে করে, তাহার বুদ্ধি শাস্ত্রাদি জ্ঞানের দ্বারা পরিমার্জিত না হওয়ার স্বে এককৃত তত্ত্ব দেখিতে পায় না। ১৬

১৭। বস্ত (বাহ্য) অহংকৃতঃ ভাবঃ ; (‘আমি কর্তা’ এইভাব) ন (নাই), বস্ত বুদ্ধিঃ ন লিপ্যতে (আসক্ত হয় না), সঃ ইমান্ লোকান্ (এই সমস্ত লোক) হৃদ্যপি (হৃদন করিলেও) ন হস্তি (হৃদন করে না), ন নিবধ্যতে (এবং তাহার কলে আবদ্ধ হয় না)।

বাহ্যর ‘আমি কর্তা’ এই ভাব নাই, বাহ্যর বুদ্ধি কর্মের কলাকলে আবদ্ধ হয় না, তিনি সমস্ত লোক হৃদন করিলেও কিছুই হৃদন করেন না, এবং তাহার কলেও আবদ্ধ হন না। ১৭

দ্বিতপ্রজ্ঞ কর্তব্যোগী পাপপুণ্যের অভীত। পূর্বে অনেকবার বলা হইয়াছে যে এককৃতিই কর্ম করে, আত্মা অকর্তা, নিঃসঙ্গ। এখানে সেই কথাই দৃষ্টকরণার্থ বলা হইল যে, দেহ, ইন্দ্রিয়, অহঙ্কার এবং দৈব বা জৈব-সংকল্প এই সকলই কর্মঘটনার কারণ, আত্মা বা ‘আমি’ ইহার কোনটার মধ্যেই নয় ;

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কৰ্মচোদনা ।

করণং কৰ্ম কৰ্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কৰ্মসংগ্ৰহঃ ॥১৮

সুতরাং যে মনে করে আত্মা বা 'আমিই' কৰ্ত্তা, সে অজ্ঞান, সে প্রকৃততত্ত্ব জানে না। এই অজ্ঞানতাপ্রসূত কৰ্ত্তৃত্বাভিমান বশতঃই তাহার কৰ্মবন্ধন হয়। বাহ্যর অহং অভিমান নাই, বুদ্ধি বাহ্যর নির্লিপ্ত, তাহার কৰ্মবন্ধন হয় না, সে কৰ্ম লোকরক্ষাই হউক বা লোকহত্যাই হউক, তাহাতে কিছু আইসে যায় না। এইরূপ কৰ্ত্তৃত্বাভিমান-ও-কামনাবর্জিত আত্মজ্ঞানী পুরুষই হিতপ্রজ্ঞ, ব্রহ্মভূত, ত্রিগুণাতীত, অবিনশ্কৃত ইত্যাদি নামে অভিহিত হন। উদূপ শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত-বভাব ব্যক্তিগণের ব্যবহার সবক্কে পাপপুণ্য, ধর্ম-অধর্ম, নীতি-অনীতি ইত্যাদির বিচার চলে না, কেননা তাঁহারা পাপপুণ্যাদি বস্তুর অতীত—'নির্দ্বৈতগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিবেধঃ' (শঙ্করাচার্য্য)। কোবিতকী উপনিষদে ইহ প্রতর্দনকে বলিতেছেন যে, বৃত্ত অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে বধ করিলেও আমার পাপ হয় না, একধার মর্মও ইহাই। গীতার কৰ্ম-বাসীরা লক্ষণও ইহাই, একথা পূর্বে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে (গীতা ৩।২৭, ৫।৮-১৫, ১৩।২৩, ২।২০, ২।৪৭, কোবিতকী ৩।১, পঞ্চদশী ১৪।১৩।১৭।১৯ ইত্যাদি জটব্য)।

১৮। জ্ঞানং, জ্ঞেয়ং, পরিজ্ঞাতা [এই] ত্রিবিধা কৰ্মচোদনা (কৰ্ম-প্রবৃত্তির হেতু); করণং, কৰ্ম, কৰ্ত্তা, ইতি ত্রিবিধং কৰ্মসংগ্ৰহঃ (ক্রিয়ার আশ্রয়

জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা এই তিনটি কৰ্মচোদনা অর্থাৎ কৰ্মপ্রবর্তক বা কৰ্ম প্রবৃত্তির হেতু। করণ, কৰ্ম, কৰ্ত্তা এই তিনটি কৰ্মসংগ্ৰহ বা ক্রিয়ার আশ্রয়। ১৮

তাৎপর্য্য—কৰ্মচোদনা ও কৰ্মসংগ্ৰহ দার্শনিক পারিজাতিক শব্দ। "কোন কৰ্ম আরও করিবার পূর্বে একটা প্রেরণা চাই, এই প্রেরণার অন্ত জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, এই তিনটির প্রয়োজন। এই বিষয় আমার ইষ্ট, এইরূপ যে বোধ তাহাই জ্ঞান, সেই ইষ্ট বিষয়ই জ্ঞেয়;

জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ ।

প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে বখাবচ্ছুগু তান্তপি ॥১৯

সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়নীকতে ।

অবিভক্তং বিভক্তেষু তদজ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥২০

এবং সেই ইষ্ট বিষয়ে বাহার জ্ঞান মনে তিনিই জ্ঞাতা। যেমন, বস্ত্রবরন কর্ম হইতে গেলেই কোম ব্যক্তির (জ্ঞাতা) বস্ত্রের (জ্ঞেয়) আবৃত্তকতার বোধ (জ্ঞান) চাই, ইহাকেই চৌবধা প্রেরণা বলে। এই প্রেরণা হইতেই ভক্ত্যার (কর্তা) তাঁতের দ্বারা (করণ) বস্ত্রবরন (কর্ম) করে। ইহাই কর্মসংগ্রহ। মূলকথা, কর্মচৌবধা হইতেহে কর্মবিবরক নান্দিক প্রেরণা এক কর্মসংগ্রহ হইতেহে উহারই বাহ একান।

১৯। গুণসংখ্যানে (সাংখ্যশাস্ত্রে) জ্ঞানং, কর্ম চ, কর্তা চ, গুণভেদতঃ ত্রিধা এব (গুণভেদে তিন প্রকার) প্রোচ্যতে (অভিহিত হয়); তানি অপি (সে সকলও) বখাবৎ শৃণু (শ্রবণ কর)।

গুণসংখ্যানে—৩৭। সম্যক কার্যভেদেন খ্যায়ন্তে প্রতিপাতন্তে অগ্নি ইতি গুণসংখ্যানং সাংখ্যশাস্ত্রং তস্মিন (ঈধর)।

কাপিল সাংখ্যশাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা সম্বাদি গুণভেদে তিন প্রকার কথিত হইয়াছে, সে সকল বখাবৎ কহিতেছি, শ্রবণ কর। ১৯

পূর্ব শ্লোকে জ্ঞান, জ্ঞেয়, পরিজ্ঞাতা—এই তিনটী কর্ম প্রবর্তক এবং কর্ম, কর্তা, করণ, এই তিনটী কর্মীশ্রয় বলা হইয়াছে। তদ্ব্যতী কর্তা, কর্ম ও জ্ঞান এই তিনটীর গুণভেদে ব্যাখ্যা করা হইতেছে। পরিজ্ঞাতাকে কর্তার এবং জ্ঞেয়কে কর্মজ্ঞানেরই অন্তর্নিবিষ্ট বলা যায় এবং করণ বা ইন্দ্রিয়াদি বস্ত্রযাজ, উহা বুদ্ধি ও বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত বলা যায়। সুতরাং ঐ তিনটীর গুণভেদে পৃথক ব্যাখ্যা নিম্নরোপন।

২০। [জ্ঞানী ব্যক্তি] যেম (যে জ্ঞানদ্বারা) বিভক্তেষু (ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিভক্ত) সর্বভূতেষু (সর্বভূতে) অবিভক্তম্ (অবিভক্তভাবে হিত) এবং অব্যয়

পৃথক্‌ষেন তু যজ্ঞজ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্‌বিধান্ ।

বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্ঞজ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥২১

ভাবং (অর্থ নিত্যবৃত্ত) ভেদতে (দর্শন করেন,) তৎজ্ঞানং (সেই জ্ঞান)
সাত্ত্বিকং বিদ্ধি (জানিও) ।

ভাবং—বস্তু, ভাবশব্দে বস্তুবাচী—একম্ আশ্রয়ন্ত ইত্যর্থঃ (শব্দ) ।

যে জ্ঞানদ্বারা পরস্পর বিভক্তভাবে প্রতীয়মান সর্বভূতে এক অর্থ অথবা
বস্তু (পরমাশ্রয়ত্ব) পরিদৃষ্ট হয়, সেই জ্ঞান সাত্ত্বিক জানিবে । ২০

সাত্ত্বিক জ্ঞান—জগতের নানাধর্মের মধ্যে যে একমুদ্র দর্শন তাহাই প্রকৃত
জ্ঞান । একমাত্র অর্থ অথবা সমস্তই আছে, বাহ্য কিছু ছিল, আছে বা
থাকিতে পারে সমস্তই তাহাতেই আছে, তিনি ‘সর্ব’ । এ জগতে নানাধর্ম
নাই—‘নেহ নানান্তি কিঞ্চন’, সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময়—‘সর্বং ব্রহ্মৈব ব্রহ্ম’, সমস্তই
বাস্তব—‘বাস্তবেষঃ সর্বমিতি’ (৭।১২) ; ইহাই অশেষ জ্ঞান ; এই জ্ঞান
লাভই জীবের পরম নিশ্চেষ্ট, উহাই মুক্তি । আশ্রয়জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান,
ব্রহ্মাত্মিক্যজ্ঞান, সর্বত্র সমদর্শন, ইত্যাদি নানা কথায় এই জ্ঞানের বর্ণনা
পূর্বে নানাস্থানে করা হইয়াছে । (৪।৩৫—৪২, ৫।৭।১২, ৬।২৩।৩০, ৭।১২,
১০।১১) । এই সাত্ত্বিক জ্ঞানলাভ করিয়া সাত্ত্বিককর্তা বা কর্তব্যবোধী (১৮।২৬)
সাত্ত্বিক কর্তব্য বা নিরাম কর্তব্য (১৮।২৭) করেন । এই হেতুই এখানে কর্তব্যভেদের
বর্ণনায় এই সাত্ত্বিক জ্ঞান, কর্তব্য ও কর্তার প্রসঙ্গ আসিয়াছে ।

২১ । যৎ জ্ঞানং পৃথক্‌ষেন (পৃথক্ পৃথক্ রূপে) সর্বেষু ভূতেষু
(সর্বভূতে) পৃথগ্‌বিধান্ (ভিন্ন ভিন্ন) নানা ভাবান্ (নানাভাবে) বেত্তি
(জানে) তৎ জ্ঞানং রাজসম্ বিদ্ধি (জানিবে) ।

যে জ্ঞানের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভূতসমূহে পৃথক্ পৃথক্ ভাবের অস্তিত্ব হয়
তাহা রাজস জ্ঞান । ২১

সর্বভূতে ভেদবুদ্ধি, একধর্মের মধ্যে নানাধর্ম দর্শন, ইহাই বন্ধ জীবের জ্ঞান বা

যৎ তু কৃত্বশ্রবদৈকস্মিন্ কার্যে সত্তমহৈতুকম্

অতস্বার্থবদরূপং তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২

নিয়ন্তং সত্তরহিতমরাগবেষন্তঃ কৃতম্ ।

অকলপেপ্সুনা কৰ্ম্ম যৎ তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ ৷

অজ্ঞান । ইহাতেই বদ্ধ হইয়া জীব জন্মমৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হয়—‘মৃত্যোঃ স’
মৃত্যুযোগোতি য ইহ নানৈব পভতি (কঠ, ২।১।১১) । এই রাজস জ্ঞান বা
ভেদজ্ঞান হইতেই সংসার, ইহা হইতেই রাগবেষ, দত্তদৰ্পাদি সৰ্ব্ববিধ রাজস
প্রবৃত্তি ও কাম্য কর্ম্মের উৎপত্তি ।

২২ । যৎ তু (যে জ্ঞান) একস্মিন্ কার্যে (কোন এক বিষয়ে কৃত্বশ্রবৎ
(সম্পূর্ণরূপে) সত্তম্ (আসক্ত, অভিনিবিষ্ট), অহৈতুকম্ (যুক্তি বিরহ),
অতস্বার্থবৎ (প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী, অধর্বার্থ) অরং চ (অন্নবিষয়ক,
তুচ্ছ), তৎ তারসং উদাহৃতং (তাহা তামস বলিয়া উক্ত হয়) ।

বাহ্য প্রকৃত তত্ত্ব না বুঝিয়া, ইহাই বাহ্য কিছু সমস্ত এইরূপ বুদ্ধিতে কোন
একমাত্র বিষয়ে আসক্ত থাকে, সেই বুদ্ধিবিরহ, অধর্বার্থ তুচ্ছ জ্ঞানকে
তামস জ্ঞান কহে । ২২

তামস জ্ঞান তুচ্ছ একই বিষয়ে অভিনিবিষ্ট থাকে, উহার বাহিরে যায় না ।
যেমন, অনেক লোক আছে, বাহারা মৃত্তিকা, পাথর, বৃক্ষাদিকেই মনে করে
জীবর, উহা ব্যতীত জীবরের অন্তবিধ স্বরূপ বা সত্তার ধারণা তাহাদের নাই ।
উহাই তাহাদের একমাত্র উপাত্ত বস্তু । ইহা অধৌক্তিক তুচ্ছ তামস জ্ঞান ।
আবার এমন অনেক লোক আছে—বাহাদের জ্ঞান, চিন্তা বা দৃষ্টি নিজের দেহ
বা পরিবারের বাহিরে বড় যায় না । দেহের বা পরিবারের অধঃস্বাক্ষর্যই
তাহাদের সারসৰ্ব্বস্ব, তাহারা একমাত্র তাহাতেই আসক্ত, অন্ত চিন্তা, অন্ত জ্ঞান,
তাহাদের নাই । ইহাও তামসিক জ্ঞান ।

২৩ । অকলপেপ্সুনা (কলাকাজ্ঞাত্যাগী ব্যক্তি কর্তৃক) নিয়ন্তং (অবস্ত

যং তু কামেন্দুনা কৰ্ম সাহকারেণ বা পুনঃ ।
 ক্রিয়তে বহলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪
 অমুবন্ধং ক্রয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্ ।
 মোহাদারভ্যতে কৰ্ম যৎতৎ তামসমুচ্যতে ॥ ২৫

কর্তব্যরূপে বিহিত) সঙ্গরহিতম্ (অনাসক্ত ভাবে) অরাগধেবতঃ (অহুরাগ ও
 বিবেচ বর্জিত হইয়া) কৃতঃ (অহুষ্ঠিত) যং কৰ্ম (যে কৰ্ম) তৎ সাত্ত্বিকম্
 উচ্যতে (তাহা সাত্ত্বিক বলিয়া উক্ত হয়) ।

কৰ্মকর্তা কলকামনা পরিত্যাগপূর্বক রাগধের বর্জিত হইয়া অনাসক্তভাবে
 অবশ্যকর্তব্যরূপে বিহিত যে কৰ্ম করেন তাহাকে সাত্ত্বিক কৰ্ম বলি হয় । ২৩

নিম্নতম কৰ্ম—১৮।৭ শ্লোক ও ১৮ পৃষ্ঠা উষ্টব্য ।

এই সাত্ত্বিক কৰ্মই নিকায় কৰ্ম । ৩য় ও ৪র্থ অধ্যায়ে, বিশেষতঃ ৪।১৮-২২
 শ্লোক-সমূহে ইহার বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে ।

২৪ । পুনঃ (এবং) কামেন্দুনা (কলকামী ব্যক্তি কর্তৃক) সাহকারেণ
 বা (বা অহকারী ব্যক্তি কর্তৃক) বহলায়াসং (বহু ক্লেশ ও পরিশ্রম সহকারে)
 যং ক্রিয়তে (বাহা অহুষ্ঠিত হয়) তৎ রাজসম্ উদাহৃতম্ (তাহা রাজস বলিয়া
 উক্ত হয়) ।

আর, কলাকাজ্ঞা করিয়া অথবা অহকার সহকারে বহু আয়াস স্বীকার
 করিয়া যে কৰ্ম অহুষ্ঠিত হয় তাহা রাজস কৰ্ম বলিয়া কথিত হয় । ২৪

কামনা ও অহকার থাকিলেই ছুরাকাজ্ঞা ও ছুশ্চিন্তা অনিবার্ধ্য । অনেক-
 স্থলে নিজের অত্যধিক স্বার্থচিত্তার অন্তরের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি থাকে না,
 তাহাতে সংঘর্ষ উপস্থিত হয় । আবার ছুরাকাজ্ঞাবশতঃ অনেকে কঠোর
 শারীরিক কষ্ট সহ করিয়াও স্বার্থ সাধনে বস্ত্রপর হয়, এই সব কারণেই বলা
 হইয়াছে যে লকায় কৰ্ম বহু আয়াসসাধ্য ।

২৫ । অমুবন্ধং (ভাবিকল), ক্রয়ং (অর্থাতির্য্য নাশ), হিংসা, পৌরুষং চ
 (স্বীয় সামর্থ্য) অনপেক্ষ্য (বিবেচনা না করিয়া) মোহাৎ (অবিবেকবশতঃ)

২৭ কর্ম আরভ্যতে (বে কর্ম আরভ কর। হয়) তৎ তামস্ উচ্যতে (তাহা তামস বলিয়া উক্ত হয়) ।

ভাবিকল কি হইবে, নিজের সামর্থ্য কতটুকু, প্রাণিহিংসাদি হইবে কি না, পরিণামে কিরূপ হানি হওয়ার সম্ভাবনা—এই সকল বিচার ক্রমা করিয়া মোহবশতঃ বে কর্ম আরভ কর। হয়, তাহা তামস কর্ম বলিয়া কথিত হয় । ২৫

ত্রিবিধ কর্ম ।— কর্মবিচারের কঠিণাখর কণ্ডার বুদ্ধি ।—পূৰ্ব্বোক্ত তিনটা শ্লোকে সাংখ্যকাহ্নিতেনে কর্মের ত্রিবিধ বিভাগ করা হইয়াছে । তন্মধ্যে সাংখ্যিক কর্মই নিকাম কর্ম ; রাজসিক ও তামসিক কর্ম সকাম কর্ম । সকাম কর্মের কতকগুলিকে শাস্ত্রে নিষিদ্ধ কর্ম বলা হইয়া থাকে । সুতরাং এই ত্রিবিধ বিভাগে সকল কর্মেরই সমাবেশ হয় । কিন্তু এখানে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, কর্মের এই শ্রেণী বিভাগ কর্মের বাহ্য প্রকৃতি বা পরিণাম বিচার করিয়া করা হয় নাই, কণ্ডার বুদ্ধি অনুসারেই কর্মের সাংখ্যিকাদি প্রকার ভেদ করা হইয়াছে । গীতামতে কর্মের কণ্ডব্যাকণ্ডব্যবিচারে কর্মের ফলাকল না দেখিয়া কণ্ডার বাসনাস্থিত্য বুদ্ধিরই বিচার করা হয় । এইরূপ বিচারে হিংসাত্মক যুদ্ধাদি কর্মও সাংখ্যিক হইতে পারে, আবার অবস্থা বিশেষে লোকহিতকর দানাদি কর্মও রাজসিক বা তামসিক হইতে পারে । আবার একই কর্ম একজনের পক্ষে সাংখ্যিক হইতে পারে, অপরের পক্ষে রাজসিক বা তামসিক হইতে পারে । যেমন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকর্ম । ইহা অর্জুনের পক্ষে সাংখ্যিক, কেননা তিনি স্বধর্ম বলিয়া নিকামভাবে উহা অগ্রহণ করিয়াছেন (২৩শ শ্লোক) ; কর্ণাদি বোদ্ধগণের পক্ষে উহা রাজসিক, কেননা তাঁহারা ধনমানাদির-আশায় উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন (২৪ শ্লোক) ; দুর্যোধনের পক্ষে উহা তামসিক, কেননা তিনি নিজের সামর্থ্য, শক্তিকর, ভাবিকল ইত্যাদি বিবেচনা না করিয়া মোহবশতঃ উহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন (২৫ শ্লোক) ।

সুতরাং কর্মবিচারে কণ্ডার বুদ্ধি শুদ্ধ কি অশুদ্ধ তাহাই দ্রষ্টব্য । সাম্যবুদ্ধিই নিকামকর্মের বীজ । এইহেতু এই সাম্যবুদ্ধি অবলম্বন করিয়াই বুদ্ধ করিবার অস্ত্র শ্রীভগবান্ পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছেন । (২৪৮, ২৯১ শ্লোক) ।

যুক্তসঙ্গোহনহংবাদী ধৃত্যৎসাহসমম্বিতঃ ।

সিদ্ধ্যসিদ্ধোনির্বিকারঃ কৰ্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬

রাগী কৰ্ম্মকলপ্রেম্পলুৰ্দ্ধো হিংসাত্মকোহগুচিঃ ।

হর্ষশোকাম্বিতঃ কৰ্ত্তা রাজসঃ পরিকোষ্ঠিতঃ ॥ ২৭

২৬। যুক্তসঙ্গঃ (আসক্তিশূন্য), অনহংবাদী (যে ‘আমি’ ‘আমি’ বলেনা, কর্ত্ত্বাভিমানবর্জিত), ধৃত্যৎসাহসমম্বিতঃ (বৈধ্যশীল ও উৎসাহশীল), সিদ্ধা-
সিদ্ধ্যোঃ নির্বিকারঃ (সিদ্ধি অসিদ্ধিতে নির্বিকার, হর্ষবিবাদশূন্য) কৰ্ত্তা
সাত্ত্বিকঃ উচ্যতে (কথিত হয়) ।

যিনি আসক্তিবর্জিত, যিনি ‘আমি’ ‘আমার’ বলেন না অর্থাৎ কর্ত্ত্বাভিমান
ও মমত্ববর্জিত, যিনি সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে হর্ষবিবাদশূন্য হইয়া নির্বিকার
চিত্তে বৈধ্য ও উৎসাহ সহকারে কৰ্ম্ম করেন, তাহাকে সাত্ত্বিক কৰ্ত্তা বলে । ২৬

সাত্ত্বিক কৰ্ত্তাই গীতোক্ত কৰ্ম্মযোগী । তিনি আসক্তিহীন “রাগদ্বेषবিমুক্তঃ;
দুঃখে অল্পবিষমনা, সুখে বিগতম্পৃহ” । তাঁহার ‘আমি’ ‘আমার’ বৃত্তিয়া
সিরাছে । তাঁহার কর্ত্ত্বাভিমান নাই, মমত্ববুদ্ধি নাই, অভিমান, গৌরব ও
প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা নাই । তাঁহার কলাকাঙ্ক্ষা নাই, সুতরাং তিনি বৈধ্যশীল
ও উৎসাহপূর্ণ, বিষম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তিনি অটল, অটল, স্থির,
উত্তমশীল । তিনি লোকসংগ্রহার্থ ত্রিবিমুখীভিকাম হইয়া সৰ্ব্বভূতহিতকর কৰ্ম্ম
করিতেছেন—এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই তিনি সৰ্ব্বাবস্থায় আনন্দ-ও-
উৎসাহপূর্ণ থাকেন ।

২৭। রাগী (বিষয়াহুরাগী), কৰ্ম্মকলপ্রেম্পুঃ (কৰ্ম্ম কলকামী), লুভঃ
(পরম্বাভিলাষী), হিংসাত্মকঃ (পরশীড়ক), অগুচিঃ (শোচাচারহীন),
হর্ষশোকাম্বিতঃ কৰ্ত্তা রাজসঃ পরিকোষ্ঠিতঃ (কথিত হয়) ।

বিষয়াসক্ত, কৰ্ম্মকলাজ্ঞী, লোভী, হিংসাপরায়ণ, শোচাচারহীন, সিদ্ধি-
লাভে হর্ষাম্বিত ও অসিদ্ধিতে শোকাবিত—এরূপ কৰ্ত্তাকে রাজস কৰ্ত্তা
কলে । ২৭

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈকৃতিকোহলসঃ ।

বিবাদী দীর্ঘমুত্রী চ কৰ্ত্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮

বুদ্ধেৰ্ভেদং যুতেশ্চৈব গুণতত্ত্বিবিধং শৃণু ।

প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্বেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯

প্রবৃত্তিক নিবৃত্তিক কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে ।

বন্ধং মোক্ষকং বা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পাথ সাঙ্গিকী ॥ ৩০

২৮। অযুক্তঃ (অসমাহিত, চকলবুদ্ধি), প্রাকৃতঃ (অসংকৃতবুদ্ধি, অসভ্য), স্তব্ধঃ (অনঙ্গ, গর্জ্জস্বীত), শঠঃ (মারাবী, বঞ্চক), নৈকৃতিকঃ (পরবৃত্তিহেমনকারী, অথবা পরাপমানকারী), অলসঃ, বিবাদী দীর্ঘমুত্রী চ কৰ্ত্তা তামসঃ উচ্যতে ।

প্রাকৃতঃ—অভ্যাসংকৃতবুদ্ধিঃ (শকর) ; 'vulgar' ; স্তব্ধঃ—দণ্ডবৎ ন দধতি কলৈচিত্রং (শকর)—দণ্ডের ভাৱ, কাহারও দিকট যে মাথা নামায় না ; অনঙ্গ, উচ্ছত । নৈকৃতিকঃ—‘নৈকৃতিকঃ’ পাঠান্তর আছে—পরবৃত্তিহেমনপরঃ (শকর), পরাপমানী (ত্রিধর) দীর্ঘমুত্রী—এক না কাল করিব এইরূপ ভাবে যে কাল-বিলম্ব করে ।

যে অস্থিরমতি, অভদ্র, অনঙ্গ, শঠ, পরবৃত্তিনাশক, অলস, সলা অবসন্নচিত্ত ও দীর্ঘমুত্রী তাহাকে তামস কৰ্ত্তা বলে । ২৮

ত্রিবিধ কৰ্ত্তার বর্ণনা হইল । এক্ষণে পরবর্তী শ্লোকসমূহে বুদ্ধি, যাত ও স্তব্ধেরও ত্রিবিধ প্রকারভেদ বলা হইবে ।

২৯। হে ধনঞ্জয়, বুদ্ধেঃ যুতেঃ চ (বুদ্ধির এবং যুতির) গুণতঃ এব ত্রিবিধং ভেদং (গুণানুসারে তিন প্রকার ভেদ) পৃথক্বেন (পৃথক্ পৃথক্ রূপে) অশেষেণ (সমগ্ররূপে) প্রোচ্যমানং (বাহা বলা হইবে), শৃণু, (তাছা শুন) ।

হে ধনঞ্জয়, বুদ্ধির ও যুতিরও যে গুণানুসারে তিন প্রকার ভেদ হয় তাহা পৃথক্ পৃথক্ সূক্ষ্মরূপে বর্ণিতোহি, শ্রবণ কর । ২৯

৩০। হে পাথ, প্রবৃত্তিচ (কর্ম্ম অথবা ধর্মে প্রযুক্তি), নিবৃত্তিচ (কর্ম্ম বা অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি) কার্য্যাকার্য্যে (কৰ্ত্তব্য ও অকৰ্ত্তব্য বিষয়), ভয়াভয়ে

যদা ধর্মমধর্মঞ্চ কার্যঞ্চাকার্য্যমেব চ ।

অযথাবৎ প্রজানান্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১

(ভয় এবং অভয়), বন্ধং মোক্ষং চ বা বেত্তি (জানে) সা বুদ্ধিঃ সাত্বিকী ।

হে পার্থ, কর্ম করা অথবা কর্ম হইতে নিবৃত্ত থাকা (অর্থাৎ কর্মমার্গ বা সন্ন্যাস), কর্তব্য কি, অকর্তব্য কি, কিসে ভয়, কিসে অভয়, কিসে বন্ধ, কিসে মোক্ষ, এই সকল যে বুদ্ধি দ্বারা যথাযথরূপে বুঝা যায় তাহাই সাত্বিকী বুদ্ধি । ৩০

সাত্বিকী বুদ্ধি ও সদসদ্বিবেক (Conscience)—বুদ্ধি নিষ্ঠাসাত্বিকা বা নির্ণয়কারিণী অন্তঃকরণবৃত্তি। ইহা ভাল মন্দ বিচার করিয়া কর্তব্য নির্ণয় করে। পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্রে এইরূপ এক মতবাদ আছে যে মানুষের এক স্বতন্ত্র স্বয়ম্ভু ঈশ্বরদত্ত শক্তি আছে বাহ্যদ্বারা সে বিনা বিচারে স্বভাবতঃই (intuitionally) ভালমন্দ নির্ণয় করিতে পারে। ইহাকে সদসদ্বিবেক বা Conscience বলা হয়। কিন্তু চোর ও সাধুর Conscience পৃথক্ হইয়া কেন, পাশ্চাত্য শাস্ত্র তাহার সম্ভাবজনক উত্তর দিতে পারেন না। ভারতীয় দর্শনে এরূপ কোন স্বতন্ত্র শক্তির অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। হিন্দু দর্শন যত্রে ভাল মন্দ বা বাহ্য কিছু বিচারের শক্তি একমাত্র বুদ্ধির। বুদ্ধি যখন আত্মনিষ্ঠ হইয়া শুদ্ধ হয় তখনই তাহার বিচার স্বার্থরূপ হয়, কেননা তখন উহা আত্মার প্রেরণা বা সাধন্য লাভ করে, ইহাই সাত্বিকী বুদ্ধি। তাই কবি বলিয়াছেন—
‘সত্যং হি সন্দেহপদেষু বদন্তু প্রমাণবন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ’ (কালিদাস)। এখানে ‘সত্যং হি’ সন্দেহোৎসর্গ বুদ্ধি অর্থাৎ সাত্বিকী বুদ্ধিই সন্দেহস্থলে প্রমাণ স্বরূপ ইহাই বুঝিতে হইবে। কিন্তু রাজসী ও তামসী বুদ্ধি লোককে বিপথে চালিত করে। এই হেতুই পাশ্চাত্যগণ বাহ্যকে Conscience বলেন তাহা সকলের সমান হয় না। কেননা প্রকৃতির গুণভেদে বুদ্ধি বিভিন্ন হয়।

৩১। হে পার্থ, [মহত্ত্ব] যদা (যে বুদ্ধি দ্বারা) ধর্ম অর্থাৎ চ

অধর্মঃ ধর্মমিতি বা মনুতে তমসাবৃত্তা ।

সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২

ধৃত্য। যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেশ্বিয়ক্রিয়াঃ ।

যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩

কার্য্য অকার্য্যম্ এষ চ অবধাবৎ (অবধার্করূপে) প্রজানান্তি (বুঝে) সা রাজসী বুদ্ধিঃ ।

হে পার্থ, যে বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম ও অধর্ম, কার্য্য ও অকার্য্য বধার্করূপে বুঝা যায় না, তাহা রাজসী বুদ্ধি । ৩১

৩২ । হে পার্থ, বা (যে বুদ্ধি) অধর্মঃ ধর্মম্ ইতি মনুতে (মনে করে), সর্বার্থান্ (সকল বিষয়ই) বিপরীতান্ চ (বিপরীত, উল্টা) [বুঝে], তমসাবৃত্তা (অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন) সা বুদ্ধিঃ তামসী ।

হে পার্থ, যে বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন স্বাক্ষাতে অধর্মকে ধর্ম মনে করে এবং সকল বিষয়ই বিপরীত বুঝে তাহা তামসী বুদ্ধি । ৩২

বুদ্ধির ত্রিবিধ ভেদবশতঃ ক্রুরূপে লোকের প্রজ্ঞা ও উপাসনা প্রণালী প্রভৃতিরও পার্থক্য হয় তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে (৫৬৩-৬৪ পৃষ্ঠা ঐষ্টব্য) ।

৩৩ । হে পার্থ, যোগেন (যোগবলে, একাগ্রতা বা সমাধি হেতু), অব্যভিচারিণ্যা (অবিচলিত, ঐকান্তিক) যয়া ধৃত্য। (যে ধৃতি দ্বারা) মনঃপ্রাণেশ্বিয়ক্রিয়াঃ ধারয়তে (ধৃত হয়, নিয়মিত হয়) সা ধৃতিঃ সাত্ত্বিকী ।

যোগেন—চিৎতাকাশ্রোণ (জীৱ) ; সমাধিবা (শব্দ) ; কর্তব্যকর্তব্যরূপ যোগের দ্বারা (তিলক) । সর্বত্র সমদর্শনরূপ যোগবলে ।

যে অবিচলিত ধৃতি দ্বারা মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সমাধি বা সমদর্শনরূপ যোগ বলে নিয়মিত হয় তাহা সাত্ত্বিকী ধৃতি । ৩৩

ভাৎপর্য্য—নির্ধর করা বুদ্ধির কার্য্য । যে শক্তির দ্বারা সেই নির্ধর বা নিশ্চয় হির থাকে, ইন্দ্রিয়াদি দ্বাৰাও নিয়মিত হইয়া অবিচলিত ভাবে বুদ্ধির নিশ্চয়দ্বারা কার্য্য করে, সেই শক্তিই

যয়া তু ধৰ্মকামার্থানু যুত্যা ধারয়তেহর্জুন ।

প্রসঙ্গেন ফলাকাজ্ঞী যুতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিবাদং মদমেব চ ।

ন বিষুৰ্দ্ধতি দুর্শ্বেধা যুতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩৫

ইথ্যং বা যুতি । সাত্ত্বিকী যুতি তাহাই বাহাতে সাত্ত্বিকী বুদ্ধির নির্ণয় অনুসারে ইন্দ্রিয়াদি সাত্ত্বিক কর্মে লাগিয়া থাকে । এই হেতু যোগবলের প্রয়োজন, তাই বলা হইতেছে ‘বোগেন’—এই বোগ কি ? ঈশ্বরে বা আত্মতবে একনিষ্ঠতা বা সর্বত্র সমচিন্তিতা বা কর্মকল্যাণজনিত পাত্ৰচিন্তিতা ।

৩৪। হে পার্থ, হে অর্জুন, [মহত্ব] যয়া যুত্যা তু (যে যুতির দ্বারা) ধর্মকামার্থান (ধর্ম, কাম ও অর্থ) ধারয়তে (ধারণ করিয়া থাকে, ত্যাগ করেন), প্রসঙ্গেন (প্রসঙ্গক্রমে) ফলাকাজ্ঞী [হয়], সা রাজসী যুতিঃ ।

ধর্ম—বজ্রাদি কর্মজনিত পুণ্য। কাম—ইন্দ্রিয়ভোগ-জনিত হৃৎ। অর্থ—ধনসম্পত্তি । এই তিনটিই প্রযুক্তিস্থলক ; মোক নিবৃত্তিস্থলক ।

হে পার্থ, হে অর্জুন, যে যুতিদ্বারা মহত্ব ধর্ম, অর্থ ও কামোপভোগেই লাগিয়া থাকে এবং সেই সেই প্রসঙ্গে ফলাকাজ্ঞী হয়, তাহা রাজসী যুতি । ৩৪

৩৫। হে পার্থ, দুর্শ্বেধাঃ (অবিবেকী, দুর্বুদ্ধি ব্যক্তি) যয়া (বাহা দ্বারা) স্বপ্ন (নিদ্রা), ভয়ং, শোকং, বিবাদং, মদং চ এব ন বিষুৰ্দ্ধতি (পরিত্যাগ করেন) সা যুতিঃ তামসী ।

হে পার্থ, যে যুতি দ্বারা দুর্বুদ্ধি ব্যক্তি নিদ্রা, ভয়, শোক, বিবাদ এবং মদ হাড়িতে, পারে না অর্থাৎ বাহাতে মহত্বকে এই সকল বিষয়ে আবদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা তামসী যুতি । ৩৫

যুতি সেই মানসিক ; শক্তি বাহাতে মহত্ব কোন কর্মে দৃঢ়ভাবে লাগিয়া থাকিতে পারে । বাহা দ্বারা সাত্ত্বিক বা বিকার কর্মে লাগিয়া থাকে তাহা সাত্ত্বিক যুতি, বাহাতে অর্থকামাদি রাজসিক বিষয়ে লাগিয়া থাকে তাহা রাজসী যুতি এবং বাহাতে শোক, ভয় ইত্যাদি তামসিক ভাবে লাগিয়া থাকে তাহা তামসী যুতি—ইহাই জীবির যুতির মূল ধর্ম ।

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতবর্ভ ॥৩৬

অভ্যাসাৎ রমতে যত্র হৃঃখাস্তং নিগচ্ছতি ।

যন্তদগ্রে বিবমিব পরিণামেহমৃতোপমম্ ।

তৎ সুখং সাধ্বিকং প্রোক্তমান্নবুদ্ধিপ্ৰসাদজম্ ॥৩৭

৩৬। হে ভরতবর্ভ (অর্জুন), ইদানীং ত্রিবিধং সুখং তু মে (আমার নিকট) শৃণু (শুন) ।

হে ভরতবর্ভ, এক্ষণে আমার নিকট ত্রিবিধ সুখের বিবরণ শ্রবণ কর । ৩৬

এ পৰ্য্যন্ত কৰ্ম তত্ত্ব বৰ্ণন প্রসঙ্গে কৰ্মের প্রবর্তক, জিন্মার আশ্রয় এবং সাধন—অৰ্থাৎ জ্ঞান, কৰ্ত্তা, কৰ্ম, বুদ্ধি, ধৃতি ইত্যাদির ত্রিবিধ ভেদ বৰ্ণন হইল । এক্ষণে কৰ্মের কল অৰ্থাৎ সুখেরও ত্রিবিধ ভেদ বৰ্ণনা করা হইতেছে ।

৩৭। যত্র (যে সুখে) (মহত্) অভ্যাসাৎ রমতে (ক্রমে ক্রমে অভ্যাসদ্বারা প্রীতি লাভ করে), হৃঃখাস্তং চ নিগচ্ছতি (এবং হৃঃখের অবসান প্রাপ্ত হয়), যন্তং (বাহ্য) অগ্রে বিবমুইব (বিষের জ্ঞান), পরিণামে (শেষে) অমৃতোপমম্ (অমৃততুল্য) আশ্ববুদ্ধিপ্ৰসাদজম্ (আশ্বনিষ্ঠ বুদ্ধির প্রসন্নতা হইতে জাত) তৎ সুখং সাধ্বিকং প্রোক্তম্ (সেই সুখ সাধ্বিক বলিয়া কথিত হয়) ।

যে সুখে ক্রমে ক্রমে অভ্যাস বশতঃ আনন্দ লাভ হয় (হঠাৎ নহে), বাহ্য লাভ হইলে হৃঃখের অন্ত হয়, বাহ্য অগ্রে বিষের জ্ঞান, পরিণামে অমৃততুল্য, বাহ্য আশ্বনিষ্ঠ বুদ্ধির প্রসন্নতা হইতে জন্মে, তাহাই সাধ্বিক-সুখ । ৩৭

সাধ্বিক সুখ এবং স্বাভাসিক বা বৈবরিক সুখ পদ্বন্দ্বীর বিপরীত । যেমন—(১) বৈবরিক সুখ বিবরণসংগর্ভবশতঃ সহসা উৎপন্ন হয়, কিন্তু সাধ্বিক সুখ অভ্যাস দ্বারা অৰ্থাৎ সাধন করিতে করিতে ক্রমে আয়ত্ত হয়, হঠাৎ উৎপন্ন হয় না । (২) বৈবরিক সুখের সহিত হৃঃখ মিশ্রিত থাকে, সাধ্বিক-

বিষয়েইজ্জিন্নসংযোগাদ্ যন্তদগ্রেহমুতোপমম্ ।

পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥৩৮

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ ।

নিজালস্তপ্রমাদোখং তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥৩৯

সুখে দুঃখের একেবারে অবসান হয় ; (৩) বৈষয়িক সুখ অগ্রে অমৃততুল্য, পরে বিষবৎ, সাত্বিক সুখ অগ্রে বৈরাগ্যাদি অভ্যাসের দৰ্শন বিষবৎ, পরিণামে সাধনে সিদ্ধিলাভ করিলে, অমৃতোপম ; (৪) বৈষয়িক সুখ বাহ্য বিষয়ে ইজ্জিন্নসংযোগবশতঃ উৎপন্ন হয়, সাত্বিক সুখ-আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজ অর্থাৎ নিজের নিকাম শুদ্ধ নির্মল বুদ্ধির প্রসন্নতা হইতে উৎপন্ন হয় (২।৬৪।৬৫), অথবা আত্মতত্ত্ব অধ্যয়নে নিবিষ্ট যে বুদ্ধি তাহার নির্মলতা হইতে জাত, বাহ্যবস্ত্র হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না ।

৩৮। বিষয়েইজ্জিন্নসংযোগাৎ (বিষয় ও ইজ্জিরের সংযোগ বশতঃ) যন্তৎ (যে সুখ) অগ্রে অমৃতোপমম্ (অমৃততুল্য) পরিণামে বিষম্ ইব (বিষবৎ), তৎ সুখং রাজসং স্মৃতং (কথিত হয়) ।

রূপরসাদি বিষয়ে ইজ্জিরের সংযোগ বশতঃ যে সুখ উৎপন্ন হয় এবং বাহ্য অগ্রে অমৃতের ভায় কিন্তু পরিণামে বিষতুল্য হয়, সেই সুখকে রাজস সুখ কহে । [ইহার নাম বৈষয়িক বা আধিভৌতিক সুখ] । ৩৮

৩৯। যৎ চ সুখং (যে সুখ) অগ্রে (প্রথমে) অনুবন্ধে চ (পরিণামেও) আত্মনঃ মোহনং (বুদ্ধির মোহকর) নিজালস্তপ্রমাদোখং (নিজা, আলস্ত ও অনবধানতা হইতে জাত) তৎ তামসং উদাহৃতম্ (তাহাকে তামস বলে) ।

প্রমাদ—কর্তব্যের ভ্রম বা বিস্মৃতি ; অনবধানতা ।

যে সুখ প্রথমে এবং পরিণামেও আত্মার বা বুদ্ধির মোহজনক এবং বাহ্য নিজা, আলস্ত ও কর্তব্যবিস্মৃতি হইতে উৎপন্ন হয় তাহাকে তামস সুখ বলে । ৩৯

ন তদন্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ ।

সদ্বৎ প্রকৃতিজৈমুক্তং যদেভিঃ স্ত্রাজিভিঃ শূনৈঃ ।৪০

কর্তব্য বিম্বত হইয়া নিজালভে সময় কর্তনেও কেহ স্মৃৎ পায় ইহা
অসম্ভবকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখে ।

৪০ । পৃথিব্যাং (পৃথিবীতে) দিবি বা (অথবা স্বর্গে) দেবেষু বা পুনঃ
(কিংবা দেবগণের মধ্যে) তৎ সদ্বৎ নাস্তি (এমন প্রাপ্তি বা বস্তু নাই) যৎ
(বাহ্য) প্রকৃতিজৈঃ এভিঃ স্ত্রিভিঃ শূনৈঃ (প্রকৃতিজাত এই তিনগুণ হইতে)
মুক্তং তাত্ (মুক্ত আছে) ।

পৃথিবীতে, স্বর্গে অথবা দেবগণের মধ্যেও এমন প্রাপ্তি বা বস্তু নাই বাহ্য
প্রকৃতিজাত সত্ত্বাদি গুণ হইতে মুক্ত । ৪০

১৮শ শ্লোক হইতে ৩২শ শ্লোকে শ্রীভগবান্ কর্তৃত্ব বিস্তারিত করিয়া
দেখাইয়াছেন যে জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, বুদ্ধি, ধৃতি ও স্মৃতি—এ সকল পরস্পর
সম্বন্ধ জবৎ প্রত্যেকেই সত্ত্বাদি গুণভেদে জীবিত, এবং তদ্ব্যতীত সাত্ত্বিক
ভাবই শ্রেষ্ঠ ও মোক্ষাকুল ; যেমন,—সাত্ত্বিক জ্ঞান (নানাধে একত্ববোধ,
সর্বভূতে সমদর্শন) হইতে সাত্ত্বিক কর্তা (মুক্তসঙ্গ কর্মবোগী) সাত্ত্বিক
কর্ম (নিষ্কাম কর্ম) করেন । তাহার সাত্ত্বিকী বুদ্ধি (বদ্ধ মোক্ষ-নির্ণয়
সমর্থ) এই কর্ম নিশ্চয় করিয়া দেয় এবং সাত্ত্বিকী ধৃতি (বোগশক্তি)
তাহাকে এই কার্যে স্থির রাখে এবং এইরূপে এই সাত্ত্বিক কর্মের যে
অমৃতোপম ফল সাত্ত্বিক স্মৃতি (আত্মার অমর নির্মল আনন্দ) তাহা তিনি
লাভ করেন । এইরূপ রাসনিক ও তামসিক জ্ঞান হইতেও তদনুরূপ কর্ম ও
ফল হয় ।

এই অগ্ন্য প্রকৃতিরই পরিণাম, সুতরাং প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণ হইতে কোন
বস্তুই মুক্ত নহে । এই স্বাভাবিক গুণভেদ অতীতের লোকের কর্মও নিরূপিত
হয় । ইহাকেই স্বাভাবিক কর্ম বা স্বকর্ম বা স্বধর্ম বলে । কিন্তু কাহার কি

ব্রাহ্মণকক্ৰিয়বিশাং শূদ্রাণাং পরন্তপ ।

কৰ্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈশ্বৈঃ ॥৪১

শমো দমন্তপঃ শৌচং কান্তিরার্জবমেব চ ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকৰ্ম্ম স্বভাবজম্ ॥৪২

শৌৰ্য্যং ভেজো ধৃতির্দাক্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্ ।

দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কৰ্ম্ম স্বভাবজম্ ॥৪৩

স্বভাব এবং কি কৰ্ম্ম তাহা কিরূপে বুঝিবে?—চাতুর্জ্ঞানাদি ব্যবস্থা এই ভিত্তিতেই হইয়াছে (পরের শ্লোক)

৪১। হে পরন্তপ, ব্রাহ্মণকক্ৰিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ (ব্রাহ্মণ, কক্ৰিঃ বৈশ্বগণের এবং শূদ্রগণের) কৰ্ম্মাণি (কৰ্ম্মসমূহ) স্বভাবপ্রভবৈঃ ৩১ৈঃ (স্বভাবজাত গুণানুসারে) প্রবিভক্তানি (বিভক্ত হইয়াছে) ।

হে পরন্তপ, ব্রাহ্মণ, কক্ৰিয়, বৈশ্ব ও শূদ্রদিগের কৰ্ম্ম সকল স্বভাবজাত গুণানুসারেই পৃথক পৃথক বিভক্ত হইয়াছে । ৪১ ।

৪২। শমঃ (মনঃসংবম), দমঃ (ইন্দ্রিয়-সংবম), তপঃ, শৌচং, কান্তিঃ (ক্ষমা), আৰ্জবং (সরলতা, কোটীল্যহীনতা), জ্ঞানং (শাস্ত্রপাণ্ডিত্য) বিজ্ঞানম্ (শাস্ত্রার্থতত্ত্বনিষ্ঠর, আত্মতত্ত্বানুভব) আস্তিক্যং এবং চ (এবং সাত্বিকী প্রভা, পরলোকাধিতে বিশ্বাস) স্বভাবজং ব্রহ্মকৰ্ম্ম ।

তপঃ, শৌচ, জ্ঞান, বিজ্ঞান—২৪৬ ও ২৭২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

শম, দম, তপঃ শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সাত্বিকী প্রভা—এই সমস্ত ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কৰ্ম্ম (লক্ষণ) ৪২

এখানে শব্দমাঝি যে সকল ব্রহ্মকৰ্ম্ম বলা হইল, শ্রীভাগবতে উহাকেই ‘ব্রহ্মলক্ষণ’ বলা হইয়াছে এবং তদনুসারে অধ্যয়ন, অধ্যাপনাদি, তাহাদেয় কৰ্ম্ম নির্দিষ্ট হইয়াছে । একধার সেইরূপ বর্ণাই গ্রহণ করিতে হইবে ।

৪৩। শৌৰ্য্যং (পরাক্রমঃ), ভেজঃ (বীৰ্য্য), ধৃতিঃ (ধৈর্য্য), দাক্যং

কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্বকৰ্ম্ম স্বভাবজম্ ।

পরিচর্যাশ্রকং কৰ্ম্ম শূদ্রস্তাপি স্বভাবজম্ ॥৪৪

(কার্যদক্ষতা), যুদ্ধে অপি অপলায়নং (যুদ্ধে অপরাধুতা) দানম্ (মুক্তহস্ততা, ঔদার্য), ঈশ্বরভাবঃ চ (শাসনক্ষমতা)—স্বভাবজং ক্রান্তকৰ্ম্ম ।^১

পরাক্রম, তেজ, ধৈর্য, কার্যকুশলতা, যুদ্ধে অপরাধুতা, দানে মুক্তহস্ততা, শাসন ক্ষমতা এইগুলি কত্রিয়ের স্বভাবজাত কৰ্ম্ম (লক্ষণ) । ৪৩

শ্রীভাগবতে এগুলিকে কত্রলক্ষণ বলা হইয়াছে এবং তদনুসারে প্রজাপালনাদি তাহাদের কৰ্ম্ম বলা হইয়াছে ।

৪৪ । কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং (কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য) স্বভাবজং বৈশ্বকৰ্ম্ম ; পরিচর্যাশ্রকং কৰ্ম্ম (সেবাস্রক কৰ্ম্ম) শূদ্রস্ত অপি স্বভাবজং (শূদ্রের স্বভাবসিদ্ধ) ।

গৌরক্ষ্যং—গং রক্ষতি গোরক্ষঃ তন্ত ভাবো গৌরক্ষ্যং ।

কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য বৈশ্বদিগের এবং সেবাস্রক কৰ্ম্ম শূদ্রদিগের স্বভাবজাত । ৪৪

শুণভেদে বর্ণভেদ ও কৰ্ম্মভেদ—এস্থলে ব্রাহ্মণাদির যে বিভিন্ন লক্ষণ ও কৰ্ম্মভেদ বলা হইল তাহা প্রকৃতির শুণভেদানুসারেই নির্দিষ্ট হইয়াছে । ব্রাহ্মণ সৰ্বশুণপ্রধান, শমদমাদি তাহার স্বভাবের প্রধান শুণ, এবং তদনুসারেই, বজ্রন, বাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ, তাহার পক্ষে এই ছয়টি কৰ্ম্ম নির্দিষ্ট হইয়াছে । তন্মধ্যে বাজন, অধ্যাপনা ও প্রতিগ্রহ (অবাচিত দানগ্রহণ), এই তিনটি ব্রাহ্মণের লীলিকার্থ বিশেষ ধর্ম । কত্রিয়ের প্রকৃতি সত্ত্বসংমিশ্রিত রজোগুণপ্রধান এবং শৌর্য বীৰ্য্যাদি তাহার চরিত্রের প্রধান শুণ, এই হেতু বজ্রন, অধ্যয়ন, দান এই সকল ব্যতীতও রাজ্যরক্ষা, প্রজাপালনাদি কৰ্ম্ম তাহার পক্ষে বিহিত হইয়াছে । বৈশ্বচরিত্রে তমঃসংমিশ্রিত রজোগুণের আধিক্য, এই হেতু কৃষিবাণিজ্যাদি তাহার কৰ্ম্ম নির্দিষ্ট হইয়াছে । শূদ্রের প্রকৃতিতে

রজঃসংমিশ্রিত তমোভূতের আধিক্য, তাহারা স্বভাবতঃই জড়বুद्धি, এই হেতু কেবল পরিচর্যাস্বক কৰ্ম তাহাদের জন্ত নির্দিষ্ট হইয়াছে। এইরূপে ব্রাহ্মণের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের ভেজ, বৈশ্যের ধন ও শূদ্রের সেবা দ্বারা সমাজরক্ষার সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা হইয়াছে। সুতরাং সকলেরই সমাজ রক্ষার অঙ্গকূল এই ব্যবস্থা অনুসরণ করিয়া স্বধৰ্ম পালন করা উচিত, ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। যদ্ব্যতীত স্বধৰ্ম পালন করিলেই পরম সিদ্ধিলাভ করিতে পারে।

ব্রহ্ম—বর্ণভেদ ও জাতিভেদ

প্রঃ। কিন্তু বর্তমান কালে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতির মধ্যেও শমদমাদি গুণের প্রাধান্ত দৃষ্ট হয় না, আবার শূদ্রাদি জাতির মধ্যেও অনেকস্থলে ঐসকল গুণ পরিদৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ বর্তমান সমাজে বর্ণভেদ থাকিলেও বর্ণ-ধৰ্ম নাই বলিলেই চলে। সুতরাং শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ অনুসারে স্ববর্ণ ও স্বধৰ্ম নির্ণয় করা চলে না, কাজেই গীতোক্ত স্বধৰ্ম পালন একরূপ অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। অথবা ‘স্বধৰ্ম’ কথার অর্থেরই সম্প্রসারণ করিতে হয়। এ অবস্থায় কর্তব্য কি ?

উঃ। কেবল বর্তমান কালে নয়, মহাভারতীয় যুগেও বংশানুক্রমিক বর্ণধৰ্মের অনেক ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল তাহার বর্ণেই প্রমাণ আছে। বস্তুতঃ উহা অবশ্রুতাবী। জীবের স্বভাব সংগঠনের দুইটি কারণ বর্তমান—একটি পূর্বজন্ম-সংস্কার এবং তদুপযোগী বিধিনির্দিষ্ট বংশানুক্রম (Law of Heredity), অপরটি ইচ্ছাশক্তির শিক্ষা-সংসর্গাদি প্রাণিপাৰ্থিক অবস্থার প্রভাবে স্বভাবের স্বতঃ-পরিবর্তন (Law of Spontaneous Variation)। এই দ্বিতীয় নিয়ম না থাকিলে সংসারে উন্নতি অবনতি বলিয়া কোন কথা থাকিত না। কাল-পরিবর্তনে লোক-স্বভাবের পরিবর্তন হইবেই, উহা চিরকাল একরূপ থাকিতে পারে না। আৰ্য্য ধৰ্মগণ এতদ্ব্যবহিত এবং প্রাচীন শাস্ত্রাদির আলোচনায় এ কথা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে তাহাদের ব্যবস্থিত বর্ণভেদ ও বর্ণধৰ্ম গুণানুগত ছিল, মূলতঃ জাতিগত ছিলনা। ত্রিগীতারও ইহা স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে (৪।১৩, ১৮৪১ শ্লোক)। বস্তুতঃ ‘জাতিভেদ’ শব্দই অপেক্ষাকৃত আধুনিক, প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে প্রায় সৰ্বত্রই ‘বর্ণভেদ’ শব্দই দেখা যায়। জাতি ও বর্ণ এক

কথা নহে। বর্ণ বলিতে এহলে প্রাকৃতিক সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনগুণ বুঝায়। এই ত্রিগুণের ন্যূনাধিক্যবশতঃ যে ভেদ তাহাই বর্ণভেদ। এই জগৎ প্রকৃতিরই পরিণাম, স্তব্ধতা পৃথিবীতে, আকাশে বা অগ্নি কোথায়ও এমন প্রাণী বা বস্তু নাই বাহ্য ত্রিগুণ হইতে মুক্ত (১৮৪০)। স্তব্ধতা বর্ণভেদ কেবল মনুষ্য মধ্যে নহে, উহা দেবতার মধ্যেও আছে, গ্রহনক্ষত্রেও আছে, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতাদিতেও আছে, এমন কি জড় পদার্থেও আছে, ইহাই হিন্দু দর্শনের ও হিন্দু শাস্ত্রের ব্যাপক সিদ্ধান্ত। তবে জড় পদার্থে বা বৃক্ষলতাদিতে সত্ত্ব ও রজোগুণ, তমোগুণ দ্বারা সম্পূর্ণ আবৃত থাকে, এই হেতু তাহাতে এই ভেদ স্পষ্ট প্রতীত হয় না ; কিন্তু মনুষ্যের মধ্যে তিনগুণই সম্যক পরিষ্কৃত, তাই উহাদের মধ্যে গুণগত বর্ণভেদ বিশেষ স্পষ্ট।

প্রঃ। বর্ণভেদ গুণানুগত একথা শাস্ত্রে অনেক স্থলেই দেখিয়াছি, কিন্তু 'বর্ণ' বলিতে যে ত্রিগুণ বুঝায় ইহা কোথায়ও দেখিও নাই, শুনিও নাই, অভিধানেও বলে না। 'বর্ণ' শব্দের এরূপ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ আনুমানিক। বর্ণ বলিতে বুঝায় রং—স্বেত, পীত, লোহিত ইত্যাদি, ইহাই তো জানি।

উঃ। হিন্দু সমাজের এই ভেদকে বর্ণভেদ কেন বলে এ প্রশ্নের সঙ্কোচজনক উত্তর কোথাও পাওয়া যায় নাই। তবে শাস্ত্রোলোচনার বাহ্য বুদ্ধিয়াহি তাহাই বলিতেছি। একথা স্বীকার্য্য যে এ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণই আমাদের অনুমান-প্রসূত, তবে এ অনুমানের বর্ধেই ভিত্তি আছে। অনুমানের ভিত্তি শাস্ত্রসঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত হইলে উহাও প্রমাণ বলিয়াই গণ্য হয়। বর্ণ বলিতে স্বেত-পীতাদি রং বুঝায় তা ঠিক, প্রাচীন শাস্ত্রাদিতেও এইরূপ বর্ণনা আছে যে সত্ত্বগুণ স্বেতবর্ণ ও তমোগুণ কৃষ্ণবর্ণ, এবং এই রূপক কল্পনা ইহাতেই সত্ত্বগুণ প্রধান ব্রাহ্মণ স্বেতবর্ণ, রজোগুণপ্রধান ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, রজস্তমোগুণপ্রধান বৈশ্য মিশ্র পীতবর্ণ এবং তমোগুণপ্রধান শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ এইরূপ বর্ণনার উৎপত্তি এবং অনেকস্থলে সিত (স্বেত), অসিত (কৃষ্ণ), পীত, রক্ত, এই শব্দগুলিই ব্রাহ্মণ, শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় জাতি সম্পর্কে ব্যবহৃত হইয়াছে (মতা শং ১৮৮৪।৫।১১—

১৪)। যেভাবেই উপনিষদে একটা 'লোহিতশুক্লকৃষ্ণ' ত্রিবর্ণ অঙ্গার উল্লেখ আছে। ইহাতে সম্বন্ধিতমোক্ষময়ী ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে বুঝাইতেছে (শ্বেত উ ৪।৫)। বস্তুতঃ সম্বাদি গুণ বুঝাইতে শ্বেতগীতাাদি বর্ণ শব্দের ব্যবহার প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে সুপ্রচলিত ছিল। এই হেতুই সম্বাদিগুণবৈষম্যে ব্রাহ্মণকৃত্রিয়াদির যে ভেদ তাহার নাম হইয়াছে 'বর্ণভেদ'। পরবর্তী কালে বর্ণভেদ বংশানুগত হইয়া ক্রমে বিভিন্ন বৃত্তিভেদ অনুসারে অসংখ্য জাতির উৎপত্তি হইয়াছে এবং উহার নাম 'জাতিভেদ' হইয়াছে। এই আধুনিক জাতিভেদ (Caste System) এবং আৰ্য্যশাস্ত্রের ব্যবস্থিত প্রাচীন বর্ণভেদ এক বস্তু নহে। বর্ণভেদ মূলতঃ গুণানুগত, জাতিভেদ সম্পূর্ণ ই বংশানুগত।

প্রঃ। এই ব্যাখ্যাই যদি ঠিক হয় তাহা হইলে ব্রাহ্মণজাতির মধ্যেও কাহারও শমদমাদি লক্ষণগুণের লক্ষণ বর্তমান না থাকিলে তিনি হীনবর্ণ হন, পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণের জাতির মধ্যেও কাহারও ঐ সকল গুণ থাকিলে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিতে হয়। শাস্ত্রের কি ইহাই অভিপ্রায়, ইহাই মর্ম?

উঃ। মর্ম, অভিপ্রায় কেন, অনেক স্থলে স্পষ্ট বিধানই ঐরূপ আছে। শ্রীমন্তগবত পূর্বোক্তরূপ শমদমাদি ব্রাহ্মণের, শৌর্যবীৰ্য্যাদি কৃত্রিয়ের ইত্যাদি ক্রমে চতুর্কর্ণের লক্ষণ নির্দেশ করিয়া তৎপর বলিতেছেন—

“বশ্ত বহ্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাতিব্যঞ্জকং ।

বদন্তজ্ঞাপি দৃশ্তে তন্তেনৈব বিনির্দেশেৎ ॥” ভাঃ ৭।১।১৩৫

—যে পুরুষের বর্ণজ্ঞাপক যে লক্ষণ বলা হইল যদি তদন্তবর্ণেও সেই লক্ষণ দেখিতে পাও তবে সেই ব্যক্তিকেও সেই লক্ষণ নিমিত্ত সেই বর্ণ বলিয়া নির্দেশ করিবে অর্থাৎ যদি শমদমাদি লক্ষণ ব্রাহ্মণের জাতিতেও দেখা যায় তবে সেই লক্ষণ দ্বারাই তাহাকে ব্রাহ্মণ বর্ণ বলিয়া নির্দেশ করিবে, তাহার জাতি অনুসারে বর্ণ নির্দেশ হইবে না। (‘শমদমাদিকং যদি জাত্যন্তরেহপি দৃশ্যেত তজ্জাত্যন্তরমপি তেনৈব ব্রাহ্মণাদি শব্দেনৈব বিনির্দেশেদিতি’—চক্রবর্তী; ‘শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি ব্যবহারো মুখ্যঃ নতু জাতিমাত্রাদিতি’—স্বামী)।’

এস্থলে স্পষ্টই বলা হইল যে শমদমাদি গুণভেদেই যে কোন ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করিতে হইবে, তাহার জাতি অনুসারে নহে অর্থাৎ বর্ণভেদ গুণগত, জাতিগত নহে। বস্তুতঃ এক্ষণে যেমন প্রচলিত জাতিভেদের বৌদ্ধিকতা লইয়া সন্দেহ ও সমস্তা উপস্থিত হইয়াছে, সেকালেও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মিকট এই সমস্তাই উপস্থিত হইয়াছিল। মহাত্মারূপে এই প্রশ্ন অনেক বার উত্থাপিত হইয়াছে এবং সেকালের শ্রেষ্ঠ নীতিজ্ঞগণ সকলেই ঠিক পূর্বোক্তরূপ মতই প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ কে, ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি, জাতিভেদ গুণানুগত না বংশানুগত ইত্যাদি প্রশ্ন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট একাধিকবার উত্থাপিত হইয়াছে। তদন্তরে তিনি বলিয়াছেন—

“আমার এই বোধ হয় সর্ব্ববর্ণের সত্ত্বর হেতু মহুশ্মমাত্রেতে জাতিনিশ্চয় দুঃসাধ্য। বর্ণ সকলের সংস্কারাদি কৃত হইলেও যদি সচ্চরিত্রতা বিদ্যমান না থাকে তবে সে স্থলে সত্ত্বরকে বলবান্ মনে করিতে হইবে। যে শূদ্রে শমদমাদি লক্ষণ থাকে সে শূদ্র শূদ্র নয়, ব্রাহ্মণই; আর যে ব্রাহ্মণে উহা না থাকে সে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয়, শূদ্রই (‘শূদ্রেতু বস্তবেলক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিভতে। নবৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ’)—মভাঃ বন ১৮০, অপিচ বন ৩১২।১০৮।

ভৃগু-ভরদ্বাজ-সংবাদে মহর্ষি ভৃগু বর্ণভেদের উৎপত্তি লক্ষ্যে বলিতেছেন— পূর্বে এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্মাকর্তৃক সৃষ্টি হইয়া ব্রাহ্মণময় ছিল, পরে স্ব স্ব কর্ম্মদ্বারা পৃথক্ কৃত ব্রাহ্মণেরাই অস্ত্র বর্ণে গমন করিয়াছেন (‘ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্বাস্তা দ্বিজ বর্ণান্তরং গতঃ—মভাঃ শাং. ১৮৮)। তৎপর তিনি কোন্ কর্ম্মদ্বারা ব্রাহ্মণ হয়, কোন্ কর্ম্মদ্বারা ক্ষত্রিয় হয় ইত্যাদি বর্ণনা করিয়া বলিলেন যে এইরূপ গুণকর্ম্মানুসারেই বর্ণ নির্ণয় করিতে হইবে, জাতি অনুসারে নয় (মভাঃ শাং. ১৮৯।১—৮)।

উমা-মহেশ্বর-সংবাদে মহাদেব বলিতেছেন—ব্রাহ্মণ্যোনিতে জন্ম, উপনয়নাদি লক্ষ্য বা বেদাধ্যয়নাদি ব্রাহ্মণত্বের কারণ নহে, একমাত্র চরিত্রই ব্রাহ্মণত্বের

কারণ—(‘ম বোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং নচ সন্ততিঃ। কারণানি বিজয়ন্ত
বৃত্তমেব তু কারণম্’)—শুদ্ধচিত্ত, জিতেন্দ্রিয় শূদ্রও পবিত্র কর্মধারা বিজবৎ সেব্য
হন উহা স্বয়ং ব্রহ্মার অমুশাসন (‘শুদ্ধাত্মা বিজিতেন্দ্রিয় শূদ্রোহপি বিজবৎ
সেব্য, ইতি ব্রহ্মাহব্রবীৎ স্বয়ং’), কেননা গচ্ছরিজ শূদ্র ব্রাহ্মণত্বই লাভ করেন
(‘বৃত্তে স্থিতস্ত শূদ্রোহপি ব্রাহ্মণত্বং নিবচ্ছতি’—মহা অমু, ১৪৪)। ধর্মশাস্ত্র ও
পুরাণাদি পর্য্যালোচন করিলেও এই তত্ত্বই পাওয়া যায়। অত্রিসংহিতায়
ব্রাহ্মণকে, দেবব্রাহ্মণ, রাজা ব্রাহ্মণ, বৈশ্য-ব্রাহ্মণ, শূদ্রব্রাহ্মণ, স্নেচ্ছ ব্রাহ্মণ ইত্যাদি
দশ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই শ্রেণী বিভাগের মূলও গুণকর্মামুগত।
ভক্তিশাস্ত্রের ‘চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি-পরায়ণঃ’ ইত্যাদি কথার মর্মও
উহাই—তবে ভক্তিশাস্ত্রে ভক্তির মর্যাদা সর্বোপরি, এই বা বিশেষ।

সুতরাং সর্বত্রই দেখা যায়, বর্ণভেদ গুণকর্মামুগত, অর্থাৎ ব্যক্তিগত,
বংশগত নয়। গুণকর্মামুসারে শ্রেণী-বিভাগ ও মর্যাদার তারতম্য সকল দেশে,
সকল সমাজেই আছে, উহা সামাজিক ও ব্যক্তিগত উন্নতির অমুকূল, পরিপন্থী
নহে। আমাদের শাস্ত্রেও ব্যক্তিগত বোগ্যতামুসারেই বর্ণভেদের ব্যবস্থা ছিল—
কালক্রমে উহা বংশগত হওয়াতেই অবনতির কারণ হইয়াছে। প্রকৃতিভেদে
মহুশ্চে মহুশ্চে ভেদ চিরকালই থাকিবে, উহারই নাম বর্ণভেদ। উহা পূর্বে
কেবল আভিজাত্য-মূলক ছিলনা, স্বাভাবিক গুণামুগত ছিল। পুনরায়, ব্যক্তি-
গত গুণ ও বোগ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে উহা স্বভাবনির্যত হয় না
(১৮।৪৭ শ্লঃ), জীবের মোক্ষামুকূল বা সমাজের কল্যাণকর হইতে পারেনা।

প্রঃ। কিন্তু বর্তমান আভিভেদ গুণামুগত করা একরূপ অসম্ভব বলিয়াই
বোধ হয়। স্বধর্মভ্রষ্ট বিবিধবর্ণকে স্বভাবামুকূপ স্বধর্মে নিয়োজিত করিবে কে?
নিরত্ন রাজশক্তি বা সমাজশক্তি ভিন্ন তাহা হয় না। আর উহাতে সর্বদা
সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও বিপ্লব উপস্থিত হইবারই সম্ভাবনা।

উঃ। তা ঠিক, প্রকৃত পক্ষে উহা রাজশক্তিরও কর্ম নয়। লোকরক্ষার্থ
প্রত্যেক বর্ণকেই স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত রাখা হিন্দুরাজগণের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে

উক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা সম্ভবপর হয় তখনই বধন সমাজ ক্ষত্রাবয়ব থাকে, বর্ধধর্ম গুণানুগত, রাজবিধির অনুগত ও স্থানিষ্ঠিত থাকে এবং বিভিন্ন বর্ণের লোকসংখ্যা এমন থাকে যে অধিকাংশ লোক জীবিকার্জনের জন্ত বর্ধধর্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য না হয়। বর্তমান হিন্দুসমাজের অবস্থা ইহার বিপরীত এবং প্রাচীন কালেও পূর্বোক্তরূপ অবস্থা যে অধিকদিন কখনও বিদ্যমান ছিল তাহারও বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। অথচ বংশানুগত জাতিভেদ অতি প্রাচীনকাল হইতেই বর্তমান আছে। এই হেতুই শাস্ত্রে বিধান আছে যে, জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেও ব্রাহ্মণোচিত গুণগ্রাম না থাকিলে তাহাকে অব্রাহ্মণই জ্ঞান করিতে হইবে এবং ব্রাহ্মণেত্তর জাতির মধ্যেও কেহ শমদমাদি গুণগ্রামে ভূষিত হইলে তিনি ব্রাহ্মণোচিত সম্মানই লাভ করিবেন। এমন কি, আবশ্রুক হইলে, ব্রাহ্মণগণও ব্রাহ্মণেত্তর জাতীয় সুযোগ্য ব্যক্তির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিবেন এবং সেই গুরুর প্রতি শিষ্যজ্ঞানোচিত ব্যবহার করিবেন, শাস্ত্রে এ সকল (মহু ২।২৩৮—৪১) বিধানও রহিয়াছে। বস্তুতঃ এ সকল বিষয়ে শাস্ত্রবিধি কোনরূপেই অহুদার বা অযৌক্তিক নহে, শাস্ত্র সর্বদাই ব্যক্তিগত গুণগ্রামের উপরই বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন, বৃথা আভিজাত্যের প্রশ্রয় দেন নাই।

কার্য্যভঃও দেখা যায়, রাজর্ষি জনক, পাঞ্চালরাজ প্রবাহণ, পাণ্ডবপিতামহ ভীষ্মদেব, পুরাণ-বক্তা স্তত, বারাহসীর্ষ ধর্মব্যাস, বিদেহ রাজ্যের বশিষ্ঠ তুলা-ধার প্রভৃতি মুনি ঋষিদিগকেও ভবোপদেশ দিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণের নিকট বধোচিত সম্মানও লাভ করিয়াছেন, কিন্তু সেজন্য তাহাদিগের ব্রাহ্মণজাতিভুক্ত হওয়ার কোন প্রয়োজন হয় নাই।

ব্রাহ্মণগণই হিন্দু সমাজের ধর্মব্যবস্থাপক ছিলেন অথচ তাঁহার। নিজেদের জন্ত বেক্রম কঠোর সংযম ও ত্যাগের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এবং কেবল ব্যবস্থা নয়, কার্য্যভঃ ধর্ম-জীবনে বহুকাল ব্যাপিয়া—আধ্যাত্মিকতার যে উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন তাহা স্মরণ করিলে স্বতঃই তাঁহাদের চরণোদ্দেশ্যে মন্তক অবনত হইয়া আইসে। ব্রাহ্মণ সাধারণ মনুষ্য নহেন, ব্রাহ্মণ মনুষ্যত্বের পূর্ণা-

দর্শ—ব্রাহ্মণ মূর্তিমান্ সনাতন ধর্ম (‘মূর্তি ধর্মস্ত শাখতী’ মত্) । সমস্ত ধর্ম-শাস্ত্রবিধির মূল উদ্দেশ্যেই সমাজকে সেই ধর্মাদর্শের দিকে চালিত করা । সকলেরই তাহাতে অধিকার আছে । তবে অসহিষ্ণু হইলে চলিবেনা, ধৈর্য সহকারে সাধনা চাই ।

সাধনা দ্বারা ব্রাহ্মণের জাতির মধ্যেও অনেক মহাপুরুষ সিদ্ধ জীবন লাভ করিয়া সকল বর্ণেরই নমস্ত হইয়া আছেন এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে । বস্তৃতঃ জাতিতে মর্যাদা বা হীনতা নাই, জাতির পূজা কেহ করেনা, সকলেই গুণের পূজা করিয়া থাকে—ন জাতি পূজাতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ (গৌতম-সংহিতা) ।

আধুনিক হিন্দুসমাজের বিভিন্ন জাতি-নির্ণয় সমাজ তত্ত্ব ও ঐতিহাসিক আলোচনার অন্তর্ভুক্ত, কেননা নানারূপ ধর্মবিপ্লব, রাষ্ট্রবিপ্লব ও সমাজ-বিপ্লবে আধুনিক সমাজ-প্রকৃতির আমূল পরিবর্তন ঘটয়াছে । অধুনা বাহাদিগকে শূত্র বলা হয় তাহারা সকলেই যে প্রাচীন শাস্ত্রোক্ত শূত্রজাতিভুক্ত তাহা নহে, এবং বাহারা ব্রাহ্মণ-কজিয়াদি উচ্চবর্ণভুক্ত বরিয়া পরিচিত, তাহাদেরও তদনুরূপ বর্ণ-বিভক্তি নাই । ধর্মশাস্ত্র দৃষ্টিতে এই কথাটা মনে রাখিলেই হয় যে যিনি যে দেহ লইয়া যেখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন উহাই তাহার উপযোগী, কেননা উহা তাহার প্রাক্তন কর্ম্যাহুযায়ী বিধি-নির্দিষ্ট স্থান । ঐ স্থানে থাকিয়াই নিজের প্রকৃতি, শিক্ষাদীক্ষা ও যোগ্যতাস্বারে যিনি যে কর্ম্য অবলম্বন করিয়াছেন তাহাই তাহার স্বধর্ম । উহাই জীবরূপ বৃদ্ধিতে নিকামভাবে করিতে পারিলেই গীতোক্ত স্বধর্ম পালন করা হয় । উহা দ্বারাই এক জন্মেই হউক, বা জন্মে জন্মে ক্রমোন্নতি দ্বারাই হউক—তাহার পরিণামে মোক্ষলাভ হইবে । জন্মান্তর-বাদে বিশ্বাসের নামই আন্তিক্য বৃদ্ধি । উহা হিন্দুধর্মের একটা বিশেষ লক্ষণ । জন্মান্তরবাদ হিন্দুশাস্ত্রের মেরুদণ্ড স্বরূপ, উহা অস্বীকার করিলে সমস্ত শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা পঙ্গু হইয়া পড়ে, শাস্ত্রীয় বিচারও সম্ভবপর হয় না । (১৩৪ ও ১৬২ পৃঃ দ্রষ্টব্য) ।

স্বৈ স্বৈ কৰ্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ ।

স্বকৰ্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫

যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং যেন সৰ্বমিদং ততম্ ।

স্বকৰ্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬

গীতার কালে চাতুৰ্কণ্য ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, এই কারণেই এই সামাজিক কৰ্ম্ম চাতুৰ্কণ্য বিভাগানুসারে প্রত্যেকের ভাগে আসে এইরূপ বলা হইয়াছে । কিন্তু ইহা হইতেই গীতার নীতিতত্ত্ব যে চাতুৰ্কণ্য সমাজ ব্যবস্থার উপরেই অবলম্বিত এরূপ বেন মনে করা না হয় ।.....চাতুৰ্কণ্য ব্যবস্থা যদি কোথাও প্রচলিত নাও থাকে অথবা পদ্ধতিতে অবস্থিতি করে তাহা হইলে সেন্সলেও তৎকাল প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থানুসারে সমাজের ধারণ পোষণের যে যে কৰ্ম্ম নিজের ভাগে আসিবে তাহা লোক সংগ্রহার্থ যৈধ্য ও উৎসাহ সহকারে এবং নিজামবুদ্ধিতে কর্তব্য বোধে করিতে থাকি। উচিত—ইহাই সমস্ত গীতাশাস্ত্রের ব্যাপক সিদ্ধান্ত ।—গীতারহস্ত, লোকমাত্র তিলক । (অপিচ, ১৩৪—১৩৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য) ।

৪৫ । স্বৈ স্বৈ কৰ্ম্মণি (নিজ নিজ কৰ্ম্মে) অভিরতঃ নরঃ (নিষ্ঠাবান্, তৎপর মহত্ম্য) সংসিদ্ধিং লভতে (সিদ্ধিলাভ করে) ; স্বকৰ্ম্মনিরতঃ (স্বকৰ্ম্মে নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি) যথা সিদ্ধিং বিন্দতি (যেরূপে সিদ্ধি লাভ করে) তৎ শৃণু (তাহা শুনি) ।

নিজ নিজ কৰ্ম্মে নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি সিদ্ধি লাভ করে ; স্বকৰ্ম্মে, তৎপর থাকিলে কিরূপে মহত্ম্য সিদ্ধিলাভ করে তাহা শুনি । ৪৫

৪৬ । যতঃ (বাহ্য হইতে) ভূতানাং প্রবৃত্তিঃ (কৰ্ম্মচেষ্টা, বা উৎপত্তি), যেন (বাহ্য কর্তৃক) ইদং সৰ্ব্বং (এই সমস্ত জগৎ) ততং (ব্যপ্ত আছে), মানবঃ স্বকৰ্ম্মণা (নিজ কৰ্ম্ম দ্বারা) তম্ অভ্যর্চ্য (তাঁহার অর্চনা করিয়া) সংসিদ্ধিং বিন্দতি (সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে) ।

বাহ্য হইতে ভূতসমূহের উৎপত্তি বা জীবের কৰ্ম্মচেষ্টা, যিনি এই

শ্রেয়ান্ স্বধৰ্ম্মো বিগুণঃ পরধৰ্ম্মাৎ স্বসৃষ্টিতাত্

স্বভাবনিয়তং কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বন্ নাপ্নোতি কিঞ্চিৎ ॥ ৪৭

চরাচর ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন, মানব নিজ কৰ্ম্ম দ্বারা তাহার অর্চনা করিয়া
সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে । ৪৬

স্বধৰ্ম্ম বা কর্তব্য-পালনই ঈশ্বরের অর্চনা—

তাহাতেই সিদ্ধি

পূর্বে চতুর্কর্ণের স্বভাব-নিয়ত কৰ্ম্ম সমূহের নির্দেশ করা হইয়াছে । কৰ্ম্ম
ভগবানেরই সৃষ্টি এবং তাহা হইতেই জীবের কৰ্ম্ম-প্রবৃত্তি । ইহাই তাহার লীলা ।
জীব কৰ্ম্মে বিরত হইলে তৎক্ষণাৎ ভবলীলা শেষ হয় । সুতরাং তাহার সৃষ্টি
রক্ষার্থ, গীতার ভাষায় লোকসংগ্রহার্থ বা ভক্তিশাস্ত্রের ভাষায় তাহার লীলা
পুষ্টির জন্য জীবের যথাশ্রুত কৰ্ম্ম করিতে হয় । ইহাই তাহার অর্চনা, কেবল
পুষ্পপত্রেরই তাহার অর্চনা হয় না । এই স্বধৰ্ম্ম-পালনরূপ ভগবদর্চনা দ্বারাই
জীব সিদ্ধিলাভ করিতে পারে । হিন্দুর কৰ্ম্মজীবনে ও ধর্ম্মজীবনে পার্থক্য নাই ।
তাহার সমস্ত কৰ্ম্মই ধর্ম্মশাস্ত্রনির্দিষ্ট । এই সমস্ত কৰ্ম্ম ফলকামনা ত্যাগ করিয়া
একমাত্র ত্রিবিষ্ণুপ্রীতকাম হইয়া অর্থাৎ ঈশ্বরের কৰ্ম্মবোধে তাহারই প্রীতি-
কামনায় করিতে পারিলেই তাহার অর্চনা হয় এবং তাহাতেই সদ্গতি লাভ
হয়, ইহা সমস্ত ভক্তিশাস্ত্রেরই সিদ্ধান্ত ।

‘বর্ণাশ্রমাচারবত্তী পুরুষেণ পরঃ পুমান্

বিষ্ণুরাধাতে পদ্মা দাত্তং তন্তোবকারণম্ ॥ বিষ্ণুপুরাণ

‘ইতি মাং যঃ স্বধৰ্ম্মেণ ভজেন্নিত্যমনন্ততাক্ ইত্যাদি (ভাগবত ১১।১৮।৪৩।৪৬)

‘বিষ্ণুস্ততি বিপেন্দ্রা কৰ্ম্মযোগরতাস্থনাম্’

‘বর্ণাশ্রমাচারবতা পূজাতে হরিরায়ঃ’ ইত্যাদি বৃহৎ নারায়ণঃ ১২।৬।৩০

৪৭ । বিগুণঃ [অপি] (দোষবিশিষ্ট হইলেও) স্বধৰ্ম্মঃ স্বসৃষ্টিতাত্ (উদ্ভব-
রূপে অসৃষ্টিত) পরধৰ্ম্মাৎ (পরের ধর্ম্ম হইতে) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ) ; স্বভাবনিয়তং
(স্বাভাবিক গুণানুগত) কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বন্ (করিলে) [মনুষ্য] কিঞ্চিৎ (পাপ) ন
আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয় না) ।

সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ ।

সর্ববরস্তা হি দোষণ ধূমেনাগ্নিবিবাবৃত্তাঃ ॥ ৪৮

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ ।

নৈকর্ম্যাসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯^১

অর্থ—৩৩৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ।

অভাবনিরস্ত—অভাব বা প্রকৃতির সখাদি গুণায়ুসারে নির্দিষ্ট; শাস্ত্রে চাতুর্কর্ণের কর্ম এই গুণায়ুসারে নির্দিষ্ট হইয়াছে, হৃৎকর্ণ অভাবনিরস্ত কর্ম বলিতে শাস্ত্র-বিহিত চাতুর্কর্ণ্য ধর্মই বুঝায়। কিন্তু বর্তমান কোন আতিতে শাস্ত্রোক্ত বর্ণ-লক্ষণ বিত্তমান না থাকিলে সেই বর্ণের পক্ষে শাস্ত্রবিহিত বে কর্ম, তাহা প্রকৃতপক্ষে তাহার পক্ষে অভাবনিরস্ত হইবেনা, ইহা বলাই বাহ্য ।

অর্থ দোষ-বিশিষ্ট হইলেও সম্যক্ অহুষ্টিত পরমার্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । অভাব-নির্দিষ্ট কর্ম করিয়া লোকে পাপভাগী হয় না । ৪৭

৪৮। হে কৌন্তেয়, সহজং কর্ম (অভাবজাত কর্ম) সদোষম্ অপি (দোষযুক্ত হইলেও) ন ত্যজেৎ (ত্যাগ করিবে না); হি (সেহেতু) সর্বারম্ভাঃ (সকল কর্মই) ধূমেন অগ্নি ইব (ধূমধারা যেমন অগ্নি তদ্রূপ) দোষণে আবৃত্তাঃ (দোষ দ্বারা আবৃত) ।

হে কৌন্তেয়, অভাবজ কর্ম দোষযুক্ত হইলেও তাহা ত্যাগ করিতে নাই । অগ্নি যেমন ধূমধারা আবৃত থাকে, তদ্রূপ কর্মমাত্রই দোষযুক্ত । ৪৮

তাৎপর্য—কত্রিরে বৃদ্ধকর্মে বা কুবকের কৃষিকর্মেও প্রাণিহিংসা অনিবার্য; কিন্তু এইরূপ হিংসাদিযুক্ত হইলেও তাহা ত্যাগ করিয়া অন্য বর্ণের কর্ম গ্রহণ করা কর্তব্য নয়। কেননা কর্ম-মাত্রই দোষযুক্ত, যেহেতু উহা বন্ধনের কারণ, কর্ম করিলেই তাহার শুভাশুভ ফলভোগার্থ পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ ও সংসারবাতনা ভোগ অনিবার্য। তবে কর্মত্যাগই ত শ্রেয়ঃকর? না, কর্ম করিয়াও বাহাতে কর্মবন্ধন না হয় তাহার উপায় আছে—(পরের শ্লোক) ।

৪৯। সর্কত্র অসক্তবুদ্ধিঃ (সর্ববিষয়ে আসক্তিশূন্য), জিতাত্মা (সংবর্তচিত্ত) বিগতস্পৃহঃ (স্পৃহাশূন্য ব্যক্তি) সন্ন্যাসেন (কর্মফলত্যাগ দ্বারা) পরমাং নৈকর্ম্য-সিদ্ধিং (কর্মবন্ধন ক্ষয় রূপ পরম সিদ্ধি) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন) ।

জিতাত্মা—জিতেন্দ্রিয় (পবর); নিরহঙ্কার (ঐধর)। সন্ন্যাসেন—‘কর্মাসক্তিতৎ-ফলমো ত্যাগলক্ষণেন সন্ন্যাসেন’—কর্মাসক্তি ও কর্মফল ত্যাগদ্বারা, কর্মত্যাগ দ্বারা নহে (ঐধর),

যিনি সৰ্ববিষয়ে অনাসক্ত, জিতেজির ও নিস্পৃহ, তিনি কৰ্মফল ত্যাগের
দ্বারা নৈকৰ্ম্যাসিদ্ধি লাভ করেন অর্থাৎ কৰ্মবন্ধন হইতে মুক্ত হন । ৪৯

নৈকৰ্ম্যাসিদ্ধি—পূর্বে বলা হইয়াছে, কৰ্মমাত্রই দোষযুক্ত বা বন্ধনের
কারণ । কৰ্মফলেই দেহধারণ, আবার দেহধারণ হইলেই কৰ্ম । এই জন্ম-
কৰ্মচক্রের নিবৃত্তি নাই । সমগ্র অধ্যাত্মশাস্ত্রের মূল কথাই হইতেছে কিরূপে
জীব এই কৰ্মচক্র হইতে নিকৃতিলাভ করিতে পারে তাহার উপায় নির্দেশ ।
এই অবস্থাকেই নৈকৰ্ম্য বলে এবং এই কৰ্মবন্ধন হইতে মুক্তির নামই ‘নৈকৰ্ম্য-
সিদ্ধি’ । ইহার উপায় কি ? সন্ন্যাসবাদী বেদান্তী বলেন, আত্মজ্ঞান ভিন্ন কৰ্ম-
বন্ধন হইতে মুক্তি নাই এবং কৰ্ম থাকিতে জ্ঞানও হয় না ; সুতরাং সৰ্ব কৰ্ম
ত্যাগ করিয়া নিবৃত্তিমার্গ বা সন্ন্যাস গ্রহণই অমৃতত্ব লাভের একমাত্র উপায়
(‘কৰ্মণা বধ্যতে জন্তুঃ যিচ্ছয়া তু প্রমুচ্যতে’, (ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমাহুতঃ’
ইত্যাদি) । সুতরাং তাঁহারা ‘নৈকৰ্ম্য-সিদ্ধি’ অর্থ করেন, কৰ্মশূণ্ণতা বা কৰ্ম-
ত্যাগ এবং ত্যাগানন্তর জ্ঞানলাভ । গীতা বলেন, জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাই তা ঠিক,
কিন্তু সেই জ্ঞান, কৰ্ম-ও-ভক্তি-নিরপেক্ষ নহে ; কৰ্ম ত্যাগ করিলেই নৈকৰ্ম্য
লাভ হয় না, বস্তুতঃ দেহধারী জীব নিঃশেষে কৰ্মত্যাগ করিতেই পারে না
(৩৪।৫, ১৮।১১) । কৰ্মের বন্ধকত্বের কারণ বাসনা বা আসক্তি ; আসক্তি
ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কৰ্ম করিলেই নৈকৰ্ম্য-সিদ্ধি লাভ করা যায়
অর্থাৎ কৰ্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়, সেজন্য কৰ্মত্যাগ করার প্রয়োজন
হয় না । এহলে ‘সন্ন্যাসেন’—সন্ন্যাসদ্বারা’—শব্দ আছে ; ইহার অর্থ কৰ্ম-
সন্ন্যাস নহে, উহার অর্থ ফল-সন্ন্যাস অর্থাৎ কৰ্মফল ত্যাগ করিয়া, সৰ্বকৰ্ম
ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া, এই অর্থ । এই অর্থে ‘সন্ন্যাস’, ‘সন্ন্যাসী’, ‘সন্ন্যাস্ত’ শব্দ
গীতায় অনেকবার ব্যবহৃত হইয়াছে (৬।১, ৯২৮, ১৮।৫৭, ৩।৩০, ৪।৪১
ইত্যাদি) । বস্তুতঃ পূর্বে শ্লোকেই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে কৰ্ম দোষযুক্ত
হইলেও ত্যাগ করা কর্তব্য নয় । কৰ্মকে দোষযুক্ত করার কি উপায় তাহাই
৪৯ । শ্লোকে বলা হইল । পরে ৫০ শ্লোকেও স্পষ্ট আছে, সৰ্ব কৰ্ম করিয়াও

ভগবৎ প্রসাদে শাস্তি অব্যয় পদ লাভ হয়। সুতরাং কৰ্মত্যাগের কোন প্রসঙ্গই এখানে নাই।

কৰ্ম করিলেও বাহ্য না করার সমান হয় অর্থাৎ যখন কৰ্মের পাপপুণ্যের বন্ধন কর্তার হয় না সেই অবস্থাকেই 'নৈকৰ্ম্য' বলে। (পূর্বে 'কৰ্মে অকৰ্ম্য দর্শন' ইত্যাদি কথায় এই অবস্থাই নানা স্থানে বর্ণনা করা হইয়াছে ৪।১৮—২৩ ইত্যাদি ব্রহ্মব্য)—গীতা-ব্রহ্ম, লোকমাত্রা ভিলক।

বস্তুতঃ 'নৈকৰ্ম্য' শব্দের অর্থ যে কৰ্মত্যাগ নয় তাহা ত্রীমত্যাগবতের আলোচনায়ও স্পষ্টই বুঝা যায় ; যথা—

(ক) 'নারায়ণে নরধর্মপ্রবরঃ প্রশান্তঃ নৈকৰ্ম্যালক্ষণমুবাচ চচার কৰ্ম'— (ভাঃ ১।১৪৬) এস্থলে ভগবত ধর্মের আদি প্রবর্তক ভগবান্ নরনারায়ণ ধর্মি সঙ্ক্ষে বলা হইতেছে যে তিনি নৈকৰ্ম্য লক্ষণ কৰ্ম (অর্থাৎ নিষ্কাম কৰ্ম) উপদেশ দিয়াছেন এবং নিজে কৰ্ম আচরণ করিয়াছেন অর্থাৎ ত্রীকক গীতায় বাহ্য বলিতেছেন ঠিক তাহাই।

(খ) বেদোক্তমেব কুর্ক্সাণো নিঃসঙ্কোহপিতমৌখবে।

নৈকৰ্ম্যং লভতে সিদ্ধিং যোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ—ভাঃ ১।১৩, ৪৭

এস্থলে বলা হইতেছে, আসক্তিশূন্য হইয়া ঈশ্বরার্পণ বৃত্তিতে কৰ্ম (গীতার 'নিয়ত কৰ্ম') করিলেই নৈকৰ্ম্য লাভ হয়। ৪৯শ শ্লোকে ঠিক এই কথাই আছে।

(গ) তত্ত্বং সাত্বতমাচষ্টে নৈকৰ্ম্যং কৰ্মণাং যতঃ (ভাঃ—১।৩৮)

—নির্গতং কৰ্মত্বং বদ্ধহেতুত্বং যেভ্যস্তানি নিষ্কৰ্ম্মাণি তেষাং ভাবো নৈকৰ্ম্যং কৰ্মণামেব যোচকত্বং যতো ভবতি তদাচষ্টে ইত্যর্থঃ—(ত্রীধরস্বামী)

এস্থলে সাত্বত ধর্ম সঙ্ক্ষে বলা হইতেছে যে উহাতে কৰ্মের নৈকৰ্ম্য হয় অর্থাৎ কৰ্মের বদ্ধকত্ব ঘুচে (গীতা ৪।১৭—২৩)।

এ সকল স্থলে স্পষ্টই বলা হইতেছে যে অনাসক্ত চিত্তে ঈশ্বরার্পণপূর্বক কৰ্ম করাই নৈকৰ্ম্যের অবস্থা, উহা কৰ্মশূন্যতা নহে। অথচ সন্ন্যাসবাদী

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্রোত্তি নিবোধ মে ।

সমাসেনৈব কোন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্ত যা পরা ॥৫০

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ ।

শব্দাদৌ বিষয়াস্ত্যক্তা রাগদ্বेषৌ ব্যদন্ত চ ॥৫১

বিবিক্তসেবো লঘাশী যতবাক্যয়মানসঃ ।

ধ্যানযোগপরো নিভ্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥৫২

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্ ।

বিমূঢ়্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূমায় কল্পতে ॥৫৩

টীকাকারগণ সকলেই ‘নৈষ্কর্ম্য’ শব্দের কন্মত্যাগ অর্থ গ্রহণ করিয়া ভাগবত ধর্ম সন্ন্যাসাত্মক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন । কিন্তু শব্দার্থের ‘টানাবুন’ না করিলে ভাগবত উক্তির এক্রপ ব্যাখ্যা করা যায় না ।

৫০। হে কোন্তেয়, সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ (সিদ্ধি-প্রাপ্ত ব্যক্তি) যথা (যেক্রপ) ব্রহ্ম অপ্রোত্তি (প্রাপ্ত হন) তথা (তাহা) সমাসেন (সংক্ষেপে) মে নিবোধ (আমার নিকট শ্রবণ কর) ; যা (বাহা, যে ব্রহ্মপ্রাপ্তি) জ্ঞানস্ত পরা নিষ্ঠা (জ্ঞানের চরম নিষ্ঠা, প্রকর্ষ বা পরিশ্রমাস্তি) ।

হে কোন্তেয়ঃ, এইরূপে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি প্রাপ্ত ব্যক্তি কিরূপে ব্রহ্ম ভাবপ্রাপ্ত হন তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর । উহাই জ্ঞানের চরম অবস্থা । ৫০

৫১।৫২।৫৩। বিশুদ্ধয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ (বিশুদ্ধ সাধ্বিক বুদ্ধিবুক্ত হইয়া), ধৃত্যা (ধৃতিধারা) আত্মানং নিয়ম্য (ঐ বুদ্ধিকে সংবত করিয়া অথবা আত্মসংযম করিয়া), শব্দাদৌ বিষয়ান্ ত্যক্তা (শব্দাদি বিষয়সমূহ ত্যাগ করিয়া), রাগদ্বেষৌ চ ব্যদন্ত (এবং রাগদ্বেষ পরিভ্যাগ করিয়া), বিবিক্তসেবৌ (নির্জ্ঞানদেশাবস্থায়ী হইয়া), লঘাশী (মিতভোজী হইয়া), যতবাক্-কায়-মানসঃ (বাক্য, শরীর ও মনকে সংবত করিয়া), নিভ্যং ধ্যানযোগপরঃ (সর্বদা ধ্যানে নিরত থাকিয়া), বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ (বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া),

অহঙ্কারং বলং (হৃশ্চেষ্টা, পাশবিক বল), দর্পং, কামং, ক্রোধং, পরিগ্রহং
(বাহ্য ভোগ সাধনরূপ প্রীতিগ্রহ) বিমূঢ়্য (ত্যাগ করিয়া) নির্মমঃ
(মমত্ববুদ্ধিহীন) শাস্তঃ (প্রশাস্তচিত্ত) [সাধক] ব্রহ্মভূমায় কল্পতে (ব্রহ্মভাব
লাভের উপযুক্ত হইবেন)।

পরিগ্রহম্—শরীর ধারণপ্রসঙ্গেন ধর্ম্মাহুষ্ঠান নিমিত্তেন বা বাহ্যঃ পরিগ্রহঃ প্রাপ্তঃ তন্
(শরীর)—শরীর ধারণার্থ বা ধর্ম্মাহুষ্ঠানার্থ লোকের নিকট হইতে অর্থ বা দ্রব্যাদি গ্রহণ। প্রকৃত
যোগযুক্ত সাধু পুরুষ এসকলও ত্যাগ করেন।

বিমূঢ় সাধিক বুদ্ধিবৃত্ত হইয়া, ঐর্ষ্যসহ আত্মসংযম করিয়া, শব্দাদি বিষয়
সমূহ ত্যাগ করিয়া; রাগধেষ বর্জন করিয়া, নির্জ্ঞান স্থানে অবস্থিত ও মিতভোক্তা
হইয়া, বাক্য, শরীর ও মনকে সংযত করিয়া, বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া, সর্ব্বকা
ধ্যানে নিরত থাকিয়া, অহঙ্কার, বল (পাশবিক শক্তির ব্যবহার), দর্প, কাম,
ক্রোধ, এবং বাহ্য ভোগসাধনার্থ প্রাপ্ত দ্রব্যাদি বিসর্জন করত মমত্ববুদ্ধিহীন
প্রশাস্তচিত্ত সাধক ব্রহ্মভাব লাভে সমর্থ হন। ৫১।৫২।৫৩

৫১।৫২।৫৩শ এই তিনটি শ্লোকে সাধকের যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে তাহা
কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসীর লক্ষণ বলিয়াই বোধ হয়। বস্তুতঃ শব্দাদি বিষয় ত্যাগ,
নিত্যধ্যানযোগপরতা, বিবিক্তদেশসেবিত্ব ইত্যাদি লক্ষণদ্বারা নির্দিষ্টচিত্ত
কর্ম্মত্যাগী সিদ্ধপুরুষের বর্ণনাই করা হইয়াছে, সন্দেহ নাই। প্রকৃতপক্ষে,
কর্ম্মযোগী, জ্ঞানযোগী বা নিকাম ভক্তের চরম স্থিতি প্রায় একরূপই হয়, সুতরাং
উক্ত বর্ণনা ১৪শ অধ্যায়ের ত্রিঙণাতীতের বর্ণনা বা ১২শ অধ্যায়ের জ্ঞানী
ভক্তের বর্ণনারই অমূরূপ (৫১৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এইরূপ উক্ত অবস্থা লাভ
করিয়া যখন সাধক ধ্যাননিরত হইয়া সম্পূর্ণ শাস্ত, সমাহিত অবস্থায় থাকেন,
তখন আর কর্ম্ম থাকিবে কিরূপে? কিন্তু ব্যাখ্যিত অবস্থায় ঈদৃশ সিদ্ধ পুরুষগণও
অনেকে লোকনিকার্ণার্থে বা লোকব্রুকার্থে অনাসক্তভাবে কর্ম্ম করিয়া থাকেন
এবং গীতার মতে উহা করাই কর্তব্য। এই হেতুই ৩য় অধ্যায়ে ১৭।১৮শ
শ্লোকে এইরূপ আত্মনিষ্ঠ, আত্মতৃপ্ত সিদ্ধ পুরুষগণের নিজের কোন কর্তব্য নাই

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মন্ত্ৰিত্বং লভতে পরাম্ ॥৫৪

ভক্ত্যা মামভিজ্ঞানাত্তি যাবান্ যচ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥৫৫

একথা বলিয়া শ্রীভগবান্ ১৯শ শ্লোকে সেই হেতুই অনাসক্ত ভাবে কর্ম করিতে উপদেশ দিয়াছেন । এখানেও সেইরূপ ব্রহ্মভূত সিদ্ধ পুরুষগণের অবস্থা বর্ণনা করিয়া পরেই বলিতেছেন, সর্বকর্ম করিয়াও আমার প্রাসাদে অব্যয় পদ লাভ হয় (১৮।৫৬) । সুতরাং গীতার লক্ষ্য যে কর্মত্যাগ নয়, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায় ।

৫৪। ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত ব্যক্তি) প্রসন্নাত্মা (প্রসন্নচিত্ত হইয়া) ন শোচতি (শোক করেন না), ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষা করেন না); সর্বভূতেষু সমঃ (সর্বভূতে সমদর্শী হইয়া) পরাং মন্ত্ৰিত্বং (আমাতে পরা ভক্তি) লভতে (লাভ করেন) ।

ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইলে পর তিনি প্রসন্নচিত্ত হইয়া (নষ্ট বস্তুর অন্ত) শোক করেন না, বা (অপ্রাপ্ত বস্তুর অন্ত) আকাঙ্ক্ষাও করেন না ; তিনি সর্বভূতে সমদর্শী হন এবং আমাতে পরা ভক্তি লাভ করেন । ৫৪

৫৫। ভক্ত্যা (ভক্তিধারা) [আমি] বাবন্ যঃ চ অস্মি (যে যে বহুরূপ, এবং একরূপ হই) তত্ত্বতঃ অভিজ্ঞানাত্তি (স্বরূপতঃ তাহা জানিতে পাবেন) ; ততঃ (পরে) মাং (আমাকে) তত্ত্বতঃ জ্ঞাত্বা (স্বরূপতঃ জানিয়া) তদনন্তরং (তৎপর) বিশতে (প্রবেশ করেন) ।

বাবন্ যচ্চ—আমি কতরূপ এবং কি অর্থাৎ আমার প্রকৃত স্বরূপ কি, আমার কি কি বিভাব, কত বিভূতি, আমিই নিষ্ঠুর পরব্রহ্ম, সত্ত্বগুণ ঈশ্বর, আমিই বিশ্ববর বিশ্বরূপ, হৃদয়ে পরমাত্মা, জীবার অবতার ; আমার নানা বিভাব, অনন্ত বিভূতি । এই তত্ত্বই অন্তরঃ ‘সমগ্রং মাং’ কথার ব্যক্ত করা হইয়াছে । (৭।১)

এইরূপ পরা ভক্তিধারা আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে পাবেন—বুঝিতে পাবেন আমি কে, আমার কত বিভাব, আমার সমগ্র স্বরূপ কি ; এবং এইরূপ আমাকে স্বরূপতঃ জানিয়া তদনন্তর আমাতে প্রবেশ করেন । ৫৫

সৰ্বকৰ্মাণ্যপি সদা কুৰ্ব্বাণো মদব্যপাশ্রয়ঃ ।

মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শান্তং পদমব্যয়ম্ ॥৫৬

৫৬। [তিনি] সদা সৰ্বকৰ্মাণি কুৰ্ব্বাণঃ অপি (সৰ্ব কৰ্ম করিয়াও) মদব্যপাশ্রয়ঃ (আমাকে আশ্রয় করিয়া) মৎপ্রসাদাৎ (আমার অহুগ্রহে) শান্তং অব্যয়ং পদং (নিত্য, অক্ষয় স্থান) অবাপ্নোতি (প্রাপ্ত হন) ।

আমাকে আশ্রয় করিয়া সৰ্বদা সৰ্বকৰ্ম করিতে থাকিলেও আমার প্রসাদে শান্ত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন । ৫৬

কৰ্মবোগে সিদ্ধিলাভ কিরূপে হয়।—উপসংহারে ১৮।৪১—৬২শ শ্লোকে ত্রিভগবান্ গীতোক্ত কৰ্মবোগের সার কথা বলিয়া কৰ্মদ্বারা কিরূপে সিদ্ধিলাভ হয় তাহা স্পষ্টীকৃত করিতেছেন । এই কয়েকটা শ্লোকের স্থূল মৰ্ম এই—

(১) প্রকৃতি হইতে কেহই মুক্ত নহে । চাতুৰ্কৰ্মাদি ব্যবস্থা প্রকৃতির গুণভেদানুসারেই নিঃসৃত হইয়াছে । হুতরাং বর্ণধৰ্ম স্বভাবনিয়ত, উহা পালন না করিলে সৃষ্টিরক্ষা হয় না, হুতরাং ভগবানের সৃষ্টি রক্ষার্থে প্রত্যেকেরই যথাধিকার স্বকৰ্মে নিয়ত থাকা কর্তব্য । যথাবিহিত বর্ণধৰ্ম পালন দ্বারাই সৰ্বকৰ্মেরই অর্চনা করা হয়, কেননা তাহা হইতেই জগতের বিস্তার ও জীবের কৰ্ম-প্রবৃত্তি (৪১—৪৬শ শ্লোক) ।

(২) কিন্তু কৰ্ম করিতে হইলেই ত প্রকৃতির যথোই থাকিতে হইল এবং কৰ্মের ফলভোগও অনিবার্য—হুতরাং পুনঃ পুনঃ জন্ম আর কৰ্ম—তবে কি এই ভবচক্র হইতে নিষ্কৃতি নাই ?—না, তাহা নহে ; কৰ্ম করিয়াও কৰ্ম বন্ধন এড়ান যায়, নৈকৰ্ম্য-সিদ্ধি লাভ করা যায় । আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কৰ্ম করিলে তাহাতে বন্ধন হয় না ; নিষ্কাম কৰ্মে বন্ধন নাই ; উহারই নাম নৈকৰ্ম্য-সিদ্ধি (৪৭—৪৯) ।

(৩) কৰ্ম-বন্ধন বরণ' বুটিল, নৈকৰ্ম্ম্য-সিদ্ধি লাভ হইল, তাহাতেই কি ভগবান্কে প্রাপ্ত হওয়া যায় ?—হ্যাঁ, কিরূপে তখন ;—নৈকৰ্ম্ম্যসিদ্ধি লাভ হইলে রাগদ্বেষ দূর হয় ; সাত্বিকী বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, অহঙ্কার, দৰ্প, কামক্ৰোধাদি লোপ পায়, তখন যোগী শব্দাদি বিষয় ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করত ধ্যানযোগে রত থাকেন ; এইরূপে তিনি ব্রহ্মভূত হইয়া বান । (৫০—৫৬) ।

(৪) ব্রহ্মভূত হইলেই ত মোক্ষ ? উহাই ত সিদ্ধির চরম অবস্থা ?—উহারও উপরের অবস্থা আছে । ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হইলে সৰ্ব্বভূতে সমদৰ্শন ও নির্মল চিত্তপ্রসাদ লাভ হয়, তখন সৰ্ব্ব-ভূত-মহেশ্বর শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তমে পরা ভক্তি জন্মে । এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই শ্রীভাগবত বলিয়াছেন—
আত্মারামান্ত মুনয়ো নিগ্রহা অপ্যরুচয়ে ।

কুর্ন্ত্যাহৈতুকীং ভক্তিমিখন্তুতগুণো হরিঃ ॥ ভাঃ ১।৭।১০

বাহারা আত্মারাম, বাহাদের অবিজ্ঞা-গ্রাহি ছিন্ন হইয়াছে, সেই মুনীগণও উরুক্রমে (শ্রীভগবানে) অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন ; হরির এমনি গুণ । (শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক ব্যাখ্যাত এই শ্লোকের ৬১ প্রকার ব্যাখ্যা, চরিতামৃত্তে মধ্য ২৪শ অঃ দ্রষ্টব্য) ।

এই পরা ভক্তি জন্মিলে ভগবানের প্রকৃত সমগ্র স্বরূপ বর্ধারূপে উপলব্ধ হয় এবং লাভক তাহাকে স্বরূপতঃ জানিয়া তাঁহাতেই তন্মগ্ন হইয়া প্রাপ্ত হন । (৫৪—৫৫)

নিকাম কৰ্ম হইতে কিরূপে ভগবৎ প্রাপ্তি হয় ইহাই তাহার ক্রম ।

এখানে জ্ঞানবাদী ও ভক্তিবাদীর মধ্যে এক সূক্ষ্ম তর্ক উপস্থিত হয় । জ্ঞানবাদী বলেন, জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি নাই এবং এই হেতুই 'ততো মাং ভক্তো জায়া'—আমাকে স্বরূপতঃ জানিয়া আমাতে প্রবেশ করেন, এখানে এই কথা আছে । ভক্তিবাদী বলেন, ব্রহ্মভাব লাভেই জীবের মুক্তি, ইহাই জ্ঞানমার্গের চরম অবস্থা । কিন্তু এখানে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন ব্রহ্মভাব লাভ হইলেই আমাতে পরা ভক্তি জন্মে এবং ভক্তিদ্বারাই আমার স্বরূপের অবগতি হইলে

চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সংশ্রুত মৎপরঃ ।

বুদ্ধিবোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ।৫৭

মচ্চিত্তঃ সর্ববুদ্ধিগাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিত্বসি ।

অথ চেৎ হমহংকারায় শ্রোত্বসি বিনষ্টক্যসি ॥৫৮

ভক্ত আমাকে প্রাপ্ত হন। সুতরাং এখানে ভক্তিরই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। বস্তুতঃ পরম জ্ঞান ও পরা ভক্তিতে কোন পার্থক্য নহি, সাধক যে পথেই সাধনা আরম্ভ করুন না কেন, একটা থাকিলে অপরটি আসিবেই, সুতরাং জ্ঞান-ভক্তির প্রাধান্য লইয়া বিবাদ নিরর্থক।

৫৭। চেতসা (মনের দ্বারা) সর্বকর্মাণি (সমস্ত কর্ম) ময়ি সংশ্রুত (আমাতে সমর্পণ করিয়া) মৎপরঃ (মৎপরায়ণ হইয়া) বুদ্ধিবোগম্ উপাশ্রিত্য (সমস্তবুদ্ধিরূপ বোগ আশ্রয় করিয়া) সততং মচ্চিত্তঃ ভব (আমাতে নিবিষ্টচিত্ত হও)।

বুদ্ধিবোগ—গীতার শ্রীভগবান্ বে বোগ বলিঃছেন তাহাকে কখনও কর্মবোগ, কখনও বুদ্ধিবোগ, কখনও বা কেবল বোগ শব্দদ্বারা ই প্রকাশ করিয়াছেন। এতলে বুদ্ধি অর্থ শুদ্ধ সাম্য বুদ্ধি, উহাই কর্মবোগের মূল, কর্ম করিবার সময় বুদ্ধিকে হির, পবিত্র, সব ও শুদ্ধ রাখাই সেই বোগ, ‘বুদ্ধি’ বা কৌশল বাহাতে কর্মের বন্ধন হয় না, সে কর্ম বাহাই হউক না কেন : এই হেতুই “কর্ম হইতে বুদ্ধি ভ্রষ্ট” ইত্যাদি পূর্বে বলা হইয়াছে (২।৪৮—৫১ পৃঃ ত্রুট্য)।

২৩০, ৪।৪২, ৮।৭ প্রভৃতি শ্লোকে বাহা বলা হইয়াছে, এ শ্লোকে উপসংহারে তাহারই পুনরুক্তি করা হইয়াছে।

মনে মনে সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া, মৎপরায়ণ হইয়া, সাম্যবুদ্ধিরূপ বোগ অবলম্বন করিয়া, সর্বদা আমাতে চিত্ত রাখ (এবং বোধিকার স্বকর্ম করিতে থাক) ।৫৭

৫৮। মচ্চিত্তঃ (মৎপ্রসাদিত হইলে) স্বঃ মৎপ্রসাদাৎ (আমার অন্তঃপ্রসাদে) সর্ববুদ্ধিগাণি (সমস্ত লক্ষ্য, দৃষ্টি) তরিত্বসি (উত্তীর্ণ হইবে); অথ চেৎ (বহি)

যদহঙ্কারমাপ্রিত্য ন যোংস্ত ইতি যন্তসে ।

মিথৈষ ব্যবসায়ন্তে প্রকৃতিস্তাং নির্যোক্যতি ॥৫২

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবন্ধঃ স্নেন কর্মণা ।

কর্ত্বং নেচ্ছসি যন্মোহাং করিত্ত্বাবশোহপি তৎ ॥৬০

অহঙ্কারং (অহঙ্কার বশতঃ) ন শ্রোত্ব্যসি (আমার কথা না শুন), বিনজ্যসি (তবে বিনষ্ট হইবে) ।

আমাতে চিত্ত রাশিলে তুমি আমার অনুরোধে সমস্ত সঙ্কট অর্থাৎ কর্মের শুভাশুভ ফল অতিক্রম করিবে । আর যদি আমার কথা না শুন তবে বিনাশ-প্রাপ্ত হইবে । ৫৮

৫৯। অহঙ্কারং আপ্রিত্য (অহঙ্কার 'আশ্রয়' করিয়া) ন যোংস্তে (বৃদ্ধ করিব না) ইতি বৎ যন্তসে (এইরূপ যে মনে করিতেছে) তে এষঃ ব্যবসায়ঃ (তোমার এই নিশ্চয়) মিথ্যা ; প্রকৃতিঃ স্যাং নির্যোক্যতি (তোমাকে প্রবর্তিত করিবে) ।

তুমি অহঙ্কারবশতঃ এই যে মনে করিতেছ আমি বৃদ্ধ করিব না, তোমার এই সংকল্প মিথ্যা ; প্রকৃতিই (তোমার ক্ষত্রিয় স্বভাব) তোমাকে (বৃদ্ধ কর্ণে) প্রবর্তিত করিবে । (৩।২৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য) । ৫৯

৬০। [হে] কৌন্তেয়, মোহাং (মোহবশতঃ) বৎ কর্ত্বং ন ইচ্ছসি (বাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না) স্বভাবজেন স্নেন কর্মণা (স্বভাবজাত স্বীয় কর্মণা) নিবন্ধঃ (আবদ্ধ হওয়ার), অবশঃ (অবশ হইয়া) তৎ অপি করিত্ত্ব্যসি (তাহাই করিবে) ।

হে কৌন্তেয়, মোহবশতঃ তুমি বাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, স্বভাবজ স্বীয় কর্মে আবদ্ধ থাকায় তোমাকে অবশ হইয়া তাহা করিতে হইবে । ৬০

প্রত্যেক জীবই পূর্বজন্ম সংস্কারজাত স্বভাবানুসারে স্বীয় স্বীয় কর্মে আবদ্ধ আছে ; তাহাকে অবলম্ব্যেই সেই কর্ম করিতে হয় । সাংখ্যশাস্ত্রের পরিভাষায়

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি ।

ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যজ্ঞরূঢ়ানি মায়ায়া ॥৬১

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত ।

তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্যাসি শান্ততম্ ॥৬২

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া ।

বিমৃশ্যতদশেষেণ যথেষ্টসি তথা কুরু ॥৬৩

বলা হয় প্রকৃতিই সেই কর্ত্ত করাম ; পূর্ক শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে ।
বেদান্ত ও ভক্তি-শাস্ত্রে বলা হয় অন্তর্ঘামী ঈশ্বরই মায়া দ্বারা সেই কর্ত্ত করান ; পরের শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে ।

৬১ । হে অর্জুন, ঈশ্বরঃ মায়ায়া (মায়া দ্বারা) যজ্ঞরূঢ়ানি [ইব] সর্বভূতানি ভ্রাময়ন্ (যজ্ঞরূঢ় পুত্তলিকার দ্বায় সর্ব জীবকে ভ্রমণ করাইয়া) সর্বভূতানাং হৃদ্যেশে (সর্ব জীবের হৃদয়ে) তিষ্ঠতি (অধিষ্ঠিত আছেন) ।

হে অর্জুন, ঈশ্বর সর্ব জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মায়া দ্বারা যজ্ঞরূঢ় পুত্তলিকার দ্বায় তাহাদিগকে ভ্রমণ করাইতেছেন । ৬১

সুত্রধার যেমন অন্তরালে থাকিয়া কৃত্রিম পুত্তলিকাদিগকে যজ্ঞদ্বারা রত্নমঞ্চে ইচ্ছামত নাচায়, ঈশ্বরও সেইরূপ হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মায়া দ্বারা জীবগণকে সংসার রত্নমঞ্চে নাচাইতেছেন ।

৬২ । হে ভারত, সর্বভাবেন (সর্বতোভাবে) তৎ এব শরণং গচ্ছ, তৎপ্রসাদাৎ (তাঁহার অনুগ্রহে) পরাং শান্তিং (পরম শান্তি) শান্ততং স্থানং চ (নিত্যধাম) প্রাপ্যসি (পাইবে) ।

হে ভারত, সর্বতোভাবে তাঁহারই শরণ লও ; তাঁহার প্রসাদে পরম শান্তি ও নিত্য স্থান প্রাপ্ত হইবে । ৬২

৬৩ । ইতি গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং জ্ঞানং (এই গুহ্য হইতেও গুহ্য তত্ত্বজ্ঞান) ময়া তে আখ্যাতং (আমাৎকৃত্ত তোমার নিকট উক্ত হইল) । এতদ্ (ইহা)

অশেষণ বিমৃশ্য (সম্পূর্ণরূপে পর্যালোচনা করিয়া) যথা ইচ্ছসি তথা কুরু (বাহা ইচ্ছা হয়, কর)।

আমি তোমার নিকট এই গুহ্য হইতেও গুহ্য তত্ত্বকথা ব্যাখ্যা করিলাম, তুমি ইহা বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিয়া বাহা ইচ্ছা হয় তাহা কর। ৬৩

প্রকৃতি-পারতন্ত্র্য ও আত্মস্বাতন্ত্র্য—এহলে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—
তুমি ইচ্ছা না করিলেও প্রকৃতি তোমাকে স্বাভাবিক কর্মে প্রবর্তিত করিবে, তোমাকে অবশভাবেই সে কর্ম করিতে হইবে। অল্পজ্ঞও আছে,—‘প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি’ (৩।৩৩ শ্লোক)। প্রকৃতির প্রেরণায় কর্ম, কর্মফলে সদস্য বোনিতে জন্ম, জন্মিয়া আবার কর্ম, কর্মফলে আবার জন্ম। সুতরাং দেখা যায়, জীবকে অগ্নিরত জন্ম-কর্মের ভবচক্রেই ঘুরিতে হয়। এই প্রকৃতি-পারতন্ত্র্য বা কর্মবিপাক হইতে মুক্তিলাভের উপায় কি? জ্ঞানলাভার্থ, মোক্ষার্থ জীবের কি কোন স্বাতন্ত্র্য নাই? অধ্যাত্মশাস্ত্র বলেন, আছে। পরমাত্মা শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব এবং তিনিই বা তাঁহারই সনাতন অংশ জীবাশ্মরূপে দেহে আছেন; তিনি কখনও প্রকৃতির পরতন্ত্র্য হইতে পারেন না। দেহেন্দ্রিয়াদির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার তাঁহাকে বদ্ধ ও পরাধীন মত বোধ হয়; তিনি মায়াবীন হন। কিন্তু তাহা হইলেও স্বতঃই তাহার মুক্ত হইবার প্রেরণা আইসে। গুরুপদেশ, সাধুসঙ্গ আদি অহংকুল অবস্থায় সেই প্রেরণা মন বুদ্ধির উপর কার্য করে, তাহাতেই মনুষ্যের মনে আত্মোন্নতি বা মোক্ষাহংকুল কর্ম করিবার প্রবৃত্তি জন্মে। কথটা অল্পভাবেও বুঝান যায়। আমাদের মধ্যে দুইটা ‘আমি’ আছে। একটা কাঁচা আমি, বদ্ধ আমি, অহঙ্কারী আমি, প্রকৃতির দাস আমি (Lower self, ego-sense); আর একটা পাকা ‘আমি’ শুদ্ধ, বুদ্ধ, স্বতন্ত্র, ‘আমি’ (Higher self; soul)। এই পাকা ‘আমি’ বারা কাঁচা ‘আমি’ উদ্ধার করিতে হইবে—৩।৫।৬ শ্লোকে ‘উদ্ধারেনাদানানানান্’ ইত্যাদি কথার মর্ম ইহাই (২২৩—৩২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এই পেল জ্ঞানমার্গের কথা। কিন্তু ভক্তিমার্গে বলা হয় যে, শ্রীভগবান্‌ই

সর্বগুহ্যতমং ত্বয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ ।

ইষ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি ভক্তো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥৬৩

অন্তর্ধানিরূপে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া জীবকে বহিরাবৃত্ত পুত্তলিকার ভায় মায়াধারা ঢালাইতেছেন, সুতরাং সর্বতোভাবে তাঁহার শরণ লইলেই তাঁহার প্রসাদে মুক্তিলাভ হয় (১৮৬১—৬২, ৮১২২, ১০১১০১) ইহাই কৃপাবাদ । যমে রাখা প্রয়োজন, কৃপাবাদ অর্থ নিশ্চেষ্টতা নয়, আত্মচেষ্টা ব্যতীত ভগবৎকৃপা হয়না, “ন শুভে শ্রান্তস্ত সখ্যায় দেবঃ” (ঋক্ ৪।৩৩।২১)—নিজে শ্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত দেবতার সাহায্য করেন না ।

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্য (Freedom of the Will) শব্দকে অনেক গবেষণা করিয়াছেন, কিন্তু কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না । আধ্যাত্মবিগণ সাংখ্য বেদান্তাদি শাস্ত্রে মনতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্বের যে সূক্ষ্মসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে ‘ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্য’ শব্দটাই একরূপ অর্থহীন । কারণ, ইচ্ছা মনের ধর্ম ; মন বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয় ; মন বুদ্ধি প্রকৃতিরই পরিণাম এবং প্রকৃতির গুণানুসারেই বিভিন্ন হয়, সুতরাং ইচ্ছাও সর্বদাই প্রকৃতির অধীন—উহার স্বাতন্ত্র্য নাই । উহার স্বাতন্ত্র্য তখনই হয় যখন জীব জিঞ্জিষাতীত বা নিত্যসঙ্কল্প হয়—মর্ধ্যং জীবের স্বতন্ত্র ইচ্ছা থাকে না, যখন জীবের ইচ্ছা এবং জীবেরেচ্ছা এক হইয়া যায়—প্রকৃতপক্ষে উহা আত্ম-স্বাতন্ত্র্য, “ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্য” নহে । এই হেতুই গীতার মিশ্র সাংখ্যিক বুদ্ধিকেও বন্ধনের কারণই বলা হইয়াছে (৫০৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ;

৬৪ । সর্বগুহ্যতমং (সর্বোপেক্ষা গুহ্যতম) যে পরমং বচঃ (আমার উৎকৃষ্ট বাক্য) ত্বয়ঃ শৃণু (পুনরায় শ্রবণ কর) ; [তুমি] মে দৃঢ়ম্ ইষ্টঃ অসি (আমার অভ্যস্ত প্রিয় হও) ; ততঃ (সেই হেতু) তে হিতম্ বক্ষ্যামি (তোমাকে হিতকর কথা বলিতেছি) ।

মম্মনা ভব মন্ত্তো মদ্বাজী মাং নমস্কর ।

মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজ্ঞানে প্রিয়োহসি মে ॥৬৫

সর্বধর্ম্যান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥৬৬

এখন সর্বাধিকার গুহ্যতম পরমপ্রেমঃসাধন আমার কথা শ্রবণ কর ; তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, এইহেতু তোমাকে এই কল্যাণকর কথা বলিতেছি । ৬৪

৬৫ । [তুমি] মম্মনা : (মদেকচিত্ত), মন্ত্তো : (আমার ভক্ত), মদ্বাজী (আমার পূজক) ভব (হও), মাং নমস্কর (আমাকে নমস্কার কর), [আমি] তে সত্যং প্রতিজ্ঞানে (তোমার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি) মাম্ এষ এত্য়সি (আমাকেই পাইবে), [কেননা তুমি] মে প্রিয়ঃ অসি (আমার প্রিয় হও) ।

তুমি একমাত্র আমাতেই চিত্ত রাখ, আমাকে ভক্তি কর, আমাকে পূজা কর, আমাকে নমস্কার কর ; আমি সত্য প্রতিজ্ঞা পূর্বক বলিতেছি, তুমি আমাকেই পাইবে, কেননা তুমি আমার প্রিয় । ৬৫

৬৬ । সর্বধর্ম্যান্ (সকল ধর্ম) পরিত্যজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) একং মাং (কেবল মাত্র আমাকে) শরণং ব্রজ (আশ্রয় কর) ; অহং (আমি) ত্বা (তোমাকে) সর্বপাপেভ্যো : (সমস্ত পাপ হইতে) মোক্ষয়িষ্যামি (মুক্ত করিব), মা শুচঃ (শোক করিও না) ।

[‘অহং ত্বাং মোক্ষয়িষ্যামি’—পাঠান্তর আছে] ।

সকল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি একমাত্র আমারই শরণ লও ; আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না । ৬৬

সর্বধর্মত্যাগ—গীতার ভক্তিমূলক উপসংহার—শ্রীভগবান্ উপসংহারে সর্বগুহ্যতম এই কথা বলিলেন—‘সর্বধর্ম ত্যাগ করিয়া আমার শরণ লও ।’ এখানে ‘ধর্ম’ বলিতে কি বুঝায় ? ভগবৎ-প্রাপ্তি, মোক্ষলাভ বা স্বর্গাদি পারলৌকিক মঙ্গল লাভার্থ যে সকল অহুতের কর্ম শাস্ত্রাদিতে নির্দিষ্ট

আছে ব্যাপক অর্থে তাহাকেই ধর্ম বলে ; যেমন, গার্হস্থ্য-ধর্ম, সন্ন্যাসধর্ম, রাজধর্ম, পাতিব্রত্য ধর্ম, দানধর্ম, অহিংসাধর্ম ইত্যাদি। এই অর্থে ‘ধর্ম’ শব্দ মহাভারতে পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে এবং এই সকল বিভিন্ন ধর্মের গুণগোলে পড়িয়া যে অনেক সময় দিশেহারা হইতে হয় স্থলবিশেষে তাহার উল্লেখ আছে। বধা,—

“সেই বিপ্র বেদোক্ত ধর্ম, শাস্ত্রোক্ত ধর্ম, শিষ্টগণের আচরিত ধর্ম—এই ত্রিবিধ ধর্ম মনে মনে চিন্তা করিয়া কি করিলে আমার শুভ হয়, কোন্ ধর্ম আমার পরম অবলম্বন, ইহা ভাবিতে ভাবিতে নিয়ত খিন্ন হইতে লাগিলেন,” ইত্যাদি (মন্ত্য: পাং ৩৫।৩৫৪, অপিচ অখ ৪২ ব্রহ্মব্য)।

উপর-উদ্ধৃত বাক্যসমূহে ‘ধর্ম’ শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এই শ্লোকেও ‘ধর্ম’ শব্দ ঠিক সেই অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, এবং পুরোক্ত বিপ্র যেমন নানারূপ ধর্ম-সঙ্কেতে পড়িয়া কর্তব্য-বিমূঢ় হইয়াছিলেন অর্জুনও তদ্রূপ ‘ধর্মসংমূঢ়তাঃ’, (২।৭) অর্থাৎ কার্য্যাকার্য্য নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার মোহ অপসরণার্থে শ্রীভগবান্ এ পর্য্যন্ত কর্মজ্ঞান-ভুক্তিমিত্র অপূর্ব বোধধর্মের উপদেশ প্রদান করিলেন। পরিশেষে সর্ব-শুভতম এই সার কথাটা বলিয়া দিলেন—শ্রুতি, স্মৃতি, বা লোকাচার মূলক নানা ধর্মের নানারূপ বিধিনিষেধের দাসত্ব ত্যাগ করিয়া (‘বিধি-কৈবধ্যং ত্যক্তা’—শ্রীধর; abandoning all rules of conduct—*Arabindo*), তুমি সর্বতোভাবে আমার শরণ লও, আমার কণ্ঠবোধে বধাপ্রাপ্ত কর্তব্যকর্ম করিয়া বাও, তোমার কোন ভয় নাই, আমিই তোমাকে সর্বপাপ হইতে মুক্ত করিব। ইহাই গীতার শ্রীভগবানের অভয়বাণী, ইহাই ভুক্তিমার্গের সার কথা। ইহারই নাম ভগবৎ-শরণাগতি বা আত্মসমর্পণ যোগ। ভক্তিশাস্ত্রে শরণাগতির বহুবিধ লক্ষণ বর্ণিত আছে ; বধা,—

আত্মক্লান্ত সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জনম্ ।
রক্ষিতপ্রীতি বিবাসো যোগ্যং ত্বৈ বরণং তথা ॥
আত্মনিকোপকার্পণ্যে বড়িধা শরণাগতিঃ ॥

শ্রীভগবানের শ্রীভজনক কার্যে প্রযুক্তি, প্রতিকূল কার্য হইতে নিবৃত্তি, তিনি রক্ষা করিবেন বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস, রক্ষাকর্তা বলিয়া তাঁহাকেই বরণ, তাহাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং ‘রক্ষা কর’ বলিয়া দৈন্ত ও আভিপ্রকাশ—এই ৩টি শরণাগতির লক্ষণ। (বাসুপুরাণ; হরিভক্তির বিলাস ১১।৪১৭ চরিতামৃত মধ্য ২২।৮৩)।

শ্রীভাগবতেও সৰ্ব্বধর্মভ্যাগী ভগবত্কেই শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। যথা,—

প্রাজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ব্রহ্মদ্বিষ্টানপি শকান্।

ধর্মান্ সংত্যাজ্য যঃ সর্বান সাং ভবেন্ স তু সত্তমঃ ॥

আমাকর্তৃক বিহিত বেদোক্তধর্ম সকলের আচরণে সঙ্কটাদি গুণ ও অনাচারে দোষ ইহা জানিয়াও যিনি সর্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকেই ভজনা করেন তিনিও সাধুশ্রেষ্ঠ (ভাঃ ১১।১১।৩২, অপিচ ১০।২৩।৩৪—৩৪)।

সর্বধর্মভ্যাগ এবং শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণের তত্ত্ব ভক্তিশাস্ত্রানুসারে পূর্বে ব্যাখ্যাত হইল। কিন্তু এই শ্লোকের জ্ঞানমূলক ব্যাখ্যাও আছে। কেহ কেহ বলেন. এখানে ধর্ম শব্দে অধর্মেরও সন্নিবেশ করিতে হইবে (‘ধর্মশব্দেনাত্ম অধর্মোহপি গৃহ্যতে, সর্বধর্মান্ সর্বকর্মাণীত্যেতৎ’—শাকর-ভাষ্য)। ধর্মাধর্ম প্রকৃতির, পুরুষ ধর্মাধর্মের অতীত। সুতরাং ধর্মাধর্ম ভ্যাগ করার অর্থ এই, প্রকৃতি হইতে মুক্ত হইয়া সর্বকর্ম ভ্যাগ করিয়া ধর্মাধর্মের অতীত নিগূর্ণ ব্রহ্মের আশ্রয় লও। কঠোপনিষদে (২।১৪) এবং মহাভারতে ‘ত্যাগ ধর্মমধর্মক’ (শাং ২২২, ৩৩১) ইত্যাদি শ্লোকে এইরূপ জ্ঞানমার্গের উপদেশ আছে। জানী, হিতপ্রজ্ঞ, কর্মবোগীও ধর্মাধর্মের অতীত, গীতারও একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু এখানে ‘মুক্ত হও, মদ্ব্যাজী হও, আমাকে নমস্কার কর, একমাত্র আমার আশ্রয় লও’ ইত্যাদি কথার যে, নিগূর্ণ ব্রহ্ম তত্ত্বকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে এরূপ বোধ হয় না।

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন ।

ন চাপ্তশ্রববে বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যশ্রুতি ॥৬৭

য ইদং পরমং শুভং মন্তুক্ষেত্ৰভিধান্ততি ।

ভক্তিং ময়ি পরাং কৃষা মামেবৈব্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮

এ প্রসঙ্গে লোকমাত্র ভিলক মহারাজ বলেন—‘এখানে ভগবান্ ত্রীকক্ষ নিজের ব্যক্ত স্বরূপের বিষয়ই বলিতেছেন ; এই কারণে আমার দৃঢ়মত এই যে, এই উপসংহার ভক্তিপ্রধানই, এখানে নির্ভণ ব্রহ্ম বিবক্ষিত নহে ।নান্য মার্গের গুণগোলের মধ্যে পড়িলে মন হতবুদ্ধি হইতে পারে বলিয়া শুধু অর্জুনকে নহে, অর্জুনকে উপলক্ষ করিয়া ভগবান্ সকলকেই এই নিশ্চিত আশ্বাস দিতেছেন যে অনেক ধর্মমার্গ ছাড়িয়া তুমি শুধু আমারই শরণ লও, আমি তোমাকে সর্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব’..... শ্রীমদ্ভগবলীতারূপ সুবর্ণশাস্ত্রস্থিত উপাদেয় অঙ্গের মধ্যে ‘ভক্তিরূপ’ এই অন্তিম গ্রাসটী বড়ই মধুর ; ইহাই প্রেমগ্রাস’—গীতা-রহস্য ।

৬৭। ইদং (ইহা) তে (তোমার) আতপস্কায় (তপস্তাবিহীন, স্বধর্ম্মাহুষ্ঠানহীন ব্যক্তিকে) ন বাচ্যং (বলা উচিত নয়), ন অভক্তায় (ভক্তিহীনকেও নহে) নচ অপ্তশ্রববে (শ্রবণে অনিচ্ছু ব্যক্তিকেও নহে), ন চ মাং বঃ অভ্যশ্রুতি (যে আমাকে অশ্রুত করে তাহাকেও নহে) ।

অতপস্কায়—তপোরহিতার (শব্দ), স্বধর্ম্মাহুষ্ঠানহিতার (শ্রীধর)—যে তপস্তাহীন বা স্বধর্ম্মাহুষ্ঠানহীন । ‘অপ্তশ্রববে’—পরিচর্য্যামকুর্ত্তে শ্রোতুমনিচ্ছতে বা (শব্দ)—যে শুকসেবাচি করেনা অথবা যে শ্রবণে অনিচ্ছু ।

যে তপস্বী করে না বা স্বধর্ম্মাহুষ্ঠান করে না, যে অভক্ত, যে শুনিবার ইচ্ছা রাখেনা এবং যে আমাকে নিন্দা করে, এরূপ ব্যক্তিকে তুমি গীতাপ্রান্ত বলিবে না । ৬৭

৬৮। বঃ (যে) ইদং পরমং শুভং (এই পরম শুভ শাস্ত্র) মন্তুক্ষেত্ৰু (আমার ভক্তগণ মধ্যে) অভিধান্ততি (ব্যাখ্যা করিবেন) [তিনি] ময়ি

পরায় ভক্তিং কৃষ্বা (আমাতে পরা ভক্তি করিয়া) মাম্ এব এত্ততি
(আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন), [ইহা] অসংশয়ঃ (নিঃসন্দেহ) ।

বিনি এই পরম শুদ্ধশাস্ত্র আমার ভক্তগণের নিকট ব্যাখ্যা করিবেন,
তিনি আমাকে পরা ভক্তি করায় (অর্থাৎ এই কার্য আমি ভগবানেরই
উপালনা করিতেছি এইরূপ মনে করায়) আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন, ইহাতে
সন্দেহ নাই। ৬৮

গীতাজ্ঞানের অধিকারী কে?—সকল ধর্মই উপযুক্ত শিষ্য পরম্পরায়
লোকমধ্যে প্রচারিত হয় এবং এইরূপে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়।
শ্রীভগবান্ এই শ্লোকে গীতোক্ত ধর্মের পরম্পরা বক্ষার্থ—এই ধর্মের শিক্ষা-
লীক্ষালাভের অধিকারী কে তাহাই নির্দেশ করিতেছেন (‘শাস্ত্রসম্প্রদায়-
বিধিমাহ’—শঙ্কর; ‘সম্প্রদায় প্রবর্তনে নিয়মমাহ’—শ্রীধর)। কিন্তু গীতা-ধর্ম
অবলম্বনে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় নাই, কেননা সকলেই ইহাকে
আপনার বলিয়া মনে করেন। ইহাই শ্রীগীতার বিশিষ্টতা।

এস্থলে বলা হইয়াছে, চারি প্রকার ব্যক্তি গীতা শ্রবণের অনধিকারী।
প্রথম, অতপস্ব অর্থাৎ যে তপঃ করে না। বাহ্য বাহার পক্ষে শাস্ত্রবিহিত,
অর্থাৎ বাহার স্বধর্ম তাহাই তাহার তপঃ, যথাপি শাস্ত্রে এইরূপ উল্লেখ আছে
(মহু ১।২২৬, হারীত স্মৃতি ৭।২-১১)। এই অর্থ গ্রহণ করিয়াই শ্রীধর বামী
লিখিয়াছেন, অতপস্ব অর্থ স্বধর্মাসুষ্ঠান-রহিত। যে স্বধর্ম কি তাহা জানেনা
এবং স্বধর্মের অনুষ্ঠান করেনা, তাহার নিকট গীতার বিশেষ মূল্য নাই, গীতারও
তাহার অধিকার নাই, কেননা স্বধর্মপালন গীতোক্ত ধর্মের একটা প্রধান অঙ্গ।
দ্বিতীয়তঃ, যে অভক্ত, বাহার জীবনে ভক্তি-শ্রদ্ধা নাই, তৎক জ্ঞান ও শাস্ত্রপাণ্ডিত্য
বাহার সম্বল, এরূপ ব্যক্তি গীতাশ্রবণে অধিকারী, কেননা গীতা আত্মোপাস্ত
ভক্তিবাদে সমুজ্জ্বল, ভক্তিশূন্যের নিকট ইহার ধর্ম প্রভিভাত হইবেনা, বরং
কদর্ব হওয়ার সম্ভাবনা। তৃতীয়তঃ, যে শুশ্রূষাপরায়ণ নহে, সেও গীতাজ্ঞানে
অনধিকারী। শুশ্রূষা শব্দের দুই অর্থ—(১) শ্রবণের ইচ্ছা, বা (২) পরিচর্যা,

ন চ তস্ম্যগ্নমুত্তমো কশ্চিৎ প্রিয়কৃতমঃ ।

ভবিতা ন চ মে তস্মাদগ্নঃ প্রিয়ত্তরো ভুবি ॥৬৯

অধ্যোহ্মতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।

জ্ঞানযজ্ঞেন ভেনাহমিচ্ছঃ স্তামিতি মে মতিঃ ॥৭০

সেবা। এখানে যে কোন অর্থ গ্রহণ করা যায়। যে প্রদ্বাদিত ও আগ্রহশীল হইয়া ধর্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করে তাহাকেই উপদেশ দেওয়া কর্তব্য, গায়ে পড়িয়া উপদেশ দিলে বিপরীত কল কলে। অথবা, যে সেবা-পরায়ণ নহে, সেও ইহা গ্রহণে অমধিকারী; কেননা, লোক-সেবাই ভগবানের অর্চনা; ইহা ভাগবত ধর্মের একটা মুখ্য তত্ত্ব। সেবা-সহায়্য যে বুঝে নাই, সে ভাগবত ধর্মও বুঝিবে না (২৫৪ ৫৫ পৃঃ জেইব্য)। চতুর্থ অমধিকারী, বাহারা শ্রীভগবানের অনুরাগী, বাহাদিগকে ‘অন্নর’, ‘পাষণ্ডী’, ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। এখানে শ্রীভগবানের অবতার-স্বরূপের কথাই বলা হইতেছে, যেমন শ্রীকৃষ্ণাবতারে ভীষ্মদেব, লঙ্কায়, দ্রুপদ, পাণ্ডবগণ, ইহারা ছিলেন ভগবদ্বক্তা; পঞ্চাস্তরে কংস, শিশুপাল, জরাসন্ধ, দুর্যোধন প্রভৃতি ছিলেন ভগবদ্বিষয়ী। ইহাদের গীতায় অধিকার নাই; কেননা, বাহারা শ্রীভগবানকেই মানে না, তাহারা ভাগবত-ধর্ম কিরূপে বুঝিবে ?

৬৯। মনুজমু (মনুজগণমধ্যে) তস্মাৎ (তাহা অর্থাৎ গীতাব্যাখ্যাতা অপেক্ষা) কশ্চিৎ (কেহ) মে প্রিয়কৃতমঃ চ ন (আমার অধিক প্রিয়কারী নাই), তস্মাৎ অগ্নঃ (তাহা অপেক্ষা অগ্নি কেহ) মে প্রিয়ত্তরঃ চ (আমার অধিক প্রিয়) ভুবি ন ভবিতা (পৃথিবীতে হইবে না)।

মনুজমধ্যে গীতা-ব্যাখ্যাতা অপেক্ষা আমার অধিক প্রিয়কারী আর কেহ নাই, এবং পৃথিবীতে তাহা অপেক্ষা আমার অধিক প্রিয় আর কেহ হইবেও না। ৬৯

৭০। যঃ চ (আর বিনি) আবয়োঃ (আমাদের উভয়ের) ইমম্ (এই)-ধর্ম্যং সংবাদং (ধর্মবিষয়ক কথোপকথন) অধ্যোহ্মতে (অধ্যয়ন করিবেন)।

শ্রদ্ধাবাননসুযুগ্ম শৃণুয়াদপি যো নরঃ ।

সোহপি যুক্তঃ শুভান্নোঁকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকৰ্মণাম্ ॥৭১

কচ্চিদেতৎ ক্রতং পার্শ্ব স্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা ।

কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহং প্রনষ্টন্তে ধনঞ্জয় ॥৭২

নফৌ মোহঃ স্মৃতির্লক্কা স্বপ্রসাদান্ময়াচ্যুত ।

স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিস্তে বচনং তব ॥৭৩

তেন (তাহা কর্তৃক) অহং (আমি) জ্ঞানবজেন ইষ্টঃ (জ্ঞানবজ্জ্বারা পূজিত)
ভাম্ (হইব), ইতি মে মতিঃ (ইহা আমার মত) ।

আর যিনি আমাদের এই ধর্মসংবাদ (গীতানাম) অধ্যয়ন করিবেন, তিনি
জ্ঞানবজ্জ্বারা আমার অর্চনা করিলেন, ইহাই আমি মনে করিব । ৭০

৭১। শ্রদ্ধাবান্ অনসুয়ঃ চ (ও অহরানুজ) যঃ নরঃ (যে ব্যক্তি) শৃণুয়াৎ
অপি (কেবলমাত্র শ্রবণ করেন) সঃ অপিঃ যুক্তঃ (তিনিও যুক্ত হইয়া)
পুণ্যকৰ্মণাম্ (পুণ্যকৰ্ম্মকারিগণের) শুভান্ লোকান্ (শুভ লোকসকল)
প্রাপ্নুয়াৎ (প্রাপ্ত হন) ।

যিনি শ্রদ্ধাবান্ ও অহরানুজ হইয়া শ্রবণ করেন, তিনিও পাপ হইতে বিমুক্ত
হইয়া পুণ্যবান্গণের প্রাপ্য শুভ লোকসকল প্রাপ্ত হন । ৭১

৭২। হে পার্শ্ব, স্বরা (তোমাকর্তৃক) একাগ্রেণ চেতসা (একাগ্রচিত্তে)
এতৎ ক্রতং কচ্চিৎ (ইহা শুনা হইয়াছে ত ?) ; হে ধনঞ্জয়, তে অজ্ঞানসম্মোহঃ
(অজ্ঞানজনিত মোহ) প্রনষ্টঃ কচ্চিৎ (বিনষ্ট হইল ত ?) ।

কচ্চিৎ—কি ?—ত ?—এরবোধক অব্যয় ।

হে পার্শ্ব, তুমি একাগ্রমনে ইহা শুনিয়াছ ত ? হে ধনঞ্জয়, তোমার
অজ্ঞানজনিত মোহ হ্রস্ব হইয়াছে ত ? ৭২

৭৩। অর্জুনঃ উবাচ—হে অচ্যুত, স্বপ্রসাদাৎ (তোমার প্রসাদে) মোহঃ

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যহং বাসুদেবস্ত পার্থস্ত চ মহাত্মনঃ ।

সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্রুতং লোমহর্ষণম্ ॥৭৪

ব্যাসপ্রসাদাৎ ঐশ্বর্যবানেতদ্ গুহ্যমহং পরম্ ।

যোগং যোগেশ্বর্যং কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ং ॥৭৫

নষ্টঃ, মরা (আমা কর্তৃক) দ্বিতিঃ (কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান) লভা (লাভ হইল),
পতসন্বেহঃ (নিঃশয় হইয়া) দ্বিতিঃ আমি (দ্বিঃ হইয়াছি), তব বচনং করিয়ে
(তোমার কথামত কার্য করিব) ।

অৰ্জুন বলিলেন—হে অচ্যুত, তোমার প্রসাদে আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে,
আমার কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান লাভ হইল, আমি দ্বিঃ হইয়াছি, আমার আর সংশয়
নাই, আমি তোমার উপদেশ মত কার্য (বুঝ) করিব । ৭৩

৭৪ । সঞ্জয়ঃ উবাচ ইতি (এইরূপে) অহং মহাত্মনঃ বাসুদেবস্ত পার্থস্ত চ
(মহাত্মা বাসুদেবের এবং অৰ্জুনের) ইমং লোমহর্ষণম্ অদ্রুতং সংবাদম্ (এই
লোমাক্কর অদ্রুত কথোপকথন) অশ্রৌষম্ (শ্রবণ করিয়াছি) ।

সঞ্জয় বলিলেন,—এইরূপ মহাত্মা বাসুদেব এবং অৰ্জুনের এই অদ্রুত
লোমহর্ষকর সংবাদ আমি শ্রবণ করিয়াছি । ৭৪

মহাত্মারূপে ভীষ্মপুত্রের দ্বিতীয়-সঞ্জয় সংবাদের অন্তর্গত এই কৃষ্ণাৰ্জুনসংবাদ
বা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । পূৰ্ব্ব শ্লোকে কৃষ্ণাৰ্জুন-সংবাদ শেষ হইল এবং দ্বিতীয়
ও সঞ্জয়ের কথোপকথন পুনরায় আরম্ভ হইল ।

৭৫ । অহং ব্যাসপ্রসাদাৎ (ব্যাসদেবের অঙ্গপ্রহে) এতৎ পরং গুহ্যং
যোগং (এই পরম গুহ্য যোগশাস্ত্র) সাক্ষাৎ কথয়তঃ (বক্তা) স্বয়ং যোগেশ্বর্যং
কৃষ্ণাৎ (স্বয়ং যোগেশ্বর কৃষ্ণ হইতে) ঐশ্বর্যবান্ (গনিরাছি) ।

বাসুদেবের প্রসাদে সাক্ষাৎ যোগেশ্বর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতেই আমি
এই যোগশাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছি । ৭৫

রাজন সংসৃত্য সংসৃত্য সংবাদমিমদুতম্ ।

কেশবার্জুনয়োঃ পুণ্যং হ্যহ্মামি চ মহর্ষুহঃ ॥৭৬

তচ্চ সংসৃত্য সংসৃত্য রূপমত্যদুতং হরেঃ ।

বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন হ্যহ্মামি চ পুনঃ পুনঃ ॥৭৭

বাস্যপ্রসাদাৎ—বাস্যদেবের প্রসাদে অর্থাৎ ব্যাসদেব দ্বিতীয় চতুর্কর্ণ প্রদান করাতে (১ পৃ: দ্রষ্টব্য। যোগেশ্বর—(৩২৭ পৃ: দ্রষ্টব্য)।

এই গীতাশাস্ত্রে কথ্য শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও সম্রাট—তিন জনেই যোগশাস্ত্র বলিয়াছেন (৪।১, ৬।৩০ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। মোহপ্রাপ্ত অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবর্তন করণার্থ এই গীতারম্ভ হইয়াছে এবং এই যোগশাস্ত্র শ্রবণ করিয়া অর্জুনও ‘নষ্ট-বোহ’ হইয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন (১৮।৭০)। সুতরাং এই গীতাশাস্ত্র কেবল সাংখ্যজ্ঞান ও নিবৃত্তিলক্ষণ সন্ন্যাসমার্গের উপদেশ দিয়াছেন, একরূপ মতবাদ সমীচীন বোধ হয় না। ‘যোগ’ বলিতে সমস্তবুদ্ধি ও কর্মযোগ বুঝায়, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে (ভূমিকা ও ১৪২ পৃ: দ্রষ্টব্য)।

৭৬। হে রাজন, কেশবার্জুনয়োঃ (কেশব ও অর্জুনের) ইমং (এই) পুণ্যং (পবিত্র) অদুতং সংবাদং সংসৃত্য সংসৃত্য (পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়া) মহর্ষুহঃ হ্যহ্মামি (কণে কণে কষ্ট হইতেছি)।

হে রাজন, কেশব ও অর্জুনের এই পবিত্র অদুত সংবাদ বারংবার শ্রবণ করিয়া মহর্ষুহঃ হর্ষ হইতেছে। ৭৬

৭৭। হে রাজন, হরেঃ (হরির) তৎ অত্যদুতং রূপং (সেই অতি অদুত বিবরণ) সংসৃত্য সংসৃত্য (পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়া) মে (আমার) মহান্ বিস্ময়ঃ চ (অতিশয় বিস্ময় হইতেছে), [আমি] পুনঃ পুনঃ হ্যহ্মামি (কষ্ট হইতেছি)।

হে রাজন, হরির সেই অতি অদুত বিবরণ শ্রবণ করিয়া করিয়া আমার অতিশয় বিস্ময় জন্মিতেছে এবং বার বার হর্ষ হইতেছে। ৭৭

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্শ্বো ধনুর্ধরঃ ।

তত্র ত্রিবিজয়ো ভূতিঃ ক্রবা নীতিঃ নীতির্মতির্মম ॥৭৮

৭৮। যত্র (যে পক্ষে) যোগেশ্বরঃ, কৃষ্ণঃ, যত্র ধনুর্ধরঃ পার্শ্বঃ, তত্র ত্রিঃ (লক্ষ্মী), বিজয়ঃ, ভূতিঃ (অভ্যুদয়, সম্পাদবুদ্ধি) ক্রবা নীতিঃ (অর্থশিত্ত রাজনীতি), ইতি মে মতিঃ (ইহা আমার মত) ।

যোগেশ্বর—“যোগ” অর্থ উপায়, কোশল, যুক্তি। যিনি যোগের দ্বারা অর্থাৎ অপূর্ণ কোশলী। (৩২৭ পৃষ্ঠা ত্রৈব্য)।

যে পক্ষে যোগেশ্বর কৃষ্ণ এবং যে স্থলে ধনুর্ধর পর্শ্ব সেই স্থানেই লক্ষ্মী, বিজয়, উত্তরোত্তর ঐশ্বর্যবুদ্ধি ও অর্থশিত্ত রাজনীতি আছে, ইহাই আমার মত। ৭৮

[অতএব আপনি পুত্রগণের জরলাভাশা ত্যাগ করুন, পাণ্ডবগণের সঙ্গে সন্ধি করুন।]

এহলে “যোগেশ্বর ও ধনুর্ধর” এই দুইটী শিশুগণের সাক্ষরতা লক্ষ্য করিবার বিবরণ। যুক্তি ও শক্তি মিলিত হইলেই কার্যাসফলতা সম্ভবপর, নচেৎ কেবল বল, বা কেবল বুদ্ধি দ্বারা কৃতকার্য হওয়া যায় না। জয়লাভ বধের সকলতা সম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে নিরসনার্থ, ত্রিকৃষ্ণ ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন—“মরি নীতির্বলং ভীমে রক্ষিতা চাবয়োজ্জুনঃ” (মর্ত্যঃ সভাঃ ২০।৩)।

—

অষ্টাদশ অধ্যায়—বিভ্রাষণ ও সারসংক্ষেপে

মৌলিকযোগ

১-৬ সন্ন্যাস ও ত্যাগের ব্যাখ্যা—যজ্ঞাদি নিঃসঙ্গ বুদ্ধিতে কর্তব্য; ৭-১২ ত্রিবিধ ত্যাগ—কর্মকল্যাণী সাধিক ত্যাগী; ১৩-১৭ কর্ম সম্পাদনে পঞ্চবিধ কারণ—অহংকার বুদ্ধি না থাকিলে কর্মের ফলভাগি নাই; ১৮-১৯ কর্মতত্ত্ববিবেচন—কর্মপ্রেরণা, কর্ম-সংগ্রহ; ২০-৩৯ সাধিকাদি গুণভেদে জ্ঞান, কর্ম, কর্তা ত্রিবিধ এবং কর্তার বুদ্ধি, ধৃতি ও হৃৎ ও ত্রিবিধ, উদ্যমে সাধিক ভাব বোধপ্রদ; ৪০ কিছুই ত্রিগুণ হইতে মুক্ত নহে; ৪১-৪৪ চাতুর্য্যগুণ ধর্ম ও কথাবিরিত কর্ম রা

বধর্ম ; ৪৫—৪৬ বধর্ম অত্যাচারী, নিঃসমবুদ্ধিতে বধর্মচারণে বৈকর্য্যাসিদ্ধি ; ৫০—৫৬ কর্মবোশে মোক্ষ বা ভগবৎ প্রাপ্তি কিরূপে হয় ; ৫৭—৫৮ কর্মবোশ অবলম্বনের শেষ উপদেশ ; ৫৯—৬৩ জীবের প্রকৃতি-পারতন্ত্র্য, ভগবানের কৃপা ভিন্ন যারা ত্যাগ হয় না ; ৬৪—৬৬ ‘সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমার পরম লভ্য’—ভগবানের শেষ অন্তরবাণী ; ৬৭ গীতা-জ্ঞানের অধিকারী ; ৬৮—৭১ গীতা-ব্যাখ্যা, গীতাপাঠ, গীতা অবশেষের কল ; ৭২—৭৩ অর্জুনের মোহনাশ ও যুদ্ধে ইচ্ছা প্রকাশ ; ৭৪—৭৮ সঙ্গ্রহকৃত উপসংহার ।

ত্যাগ ও সন্ন্যাস । বেদের উপনিষৎ ভাগে প্রধানতঃ নিরুক্তিমার্গ অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণই মোক্ষ লাভের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে । স্মার্ত্ত মতেও মোক্ষলাভার্থে অন্তিমে চতুর্থাশ্রম বা সন্ন্যাসেরই ব্যবস্থা । কিন্তু শ্রীভগবান্ এপর্য্যন্ত ‘ত্যাগ’ ও ‘সন্ন্যাস’ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে কর্ম্মত্যাগ লক্ষ্য করেন নাই, ফলত্যাগই লক্ষ্য করিয়াছেন এবং ফলত্যাগী কর্ম্মবোগীই নিত্য-সন্ন্যাসী, (কর্ম্মবোগ ও সন্ন্যাস একই, এইরূপ কথাও বলিয়াছেন (৫।৩।৪, ৬।১২)) । সুতরাং অর্জুনের এক্ষণে প্রশ্ন এই, ত্যাগ ও সন্ন্যাস এ দুইটা কথার কোনটীতে কি অর্থ প্রকাশ করে ।

উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন যে, কাহ্য কর্ম্মের ত্যাগকেই সন্ন্যাস বলা হয়, কিন্তু বিচক্ষণেরা সর্ব্বকর্ম্মের ফলমাত্র ত্যাগকেই ত্যাগ বলেন ; সুতরাং যে ফলত্যাগী সে-ই প্রকৃত সন্ন্যাসী । সাংখ্যমতে কর্ম্মমাত্রই দোষবৃত্ত বলিয়া ত্যাগ্য, যৌমাংসামতে বজ্র, তপঃ ও দানকর্ম্ম ত্যাগ্য নহে । এসবকে আমার নিশ্চিত বৃত্ত এই যে, বজ্রাদি কর্ম্ম ফলত্যাগ করিয়া করিলেই উহা চিত্তভক্তিকর হয়, উহা একেবারে ত্যাগ্য নহে । বধর্ম্ম বলিয়া বাহার যে কর্ম্ম নির্দিষ্ট আছে তাহা মোহবুদ্ধিতে ত্যাগ করা ভ্রামল ত্যাগ, হুঃখবুদ্ধিতে ত্যাগ করা রানল ত্যাগ, এবং আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন করিয়া কর্ম্ম করাই সাত্বিক ত্যাগ । দেহধারী জীব সর্ব্বথা কর্ম্মত্যাগ করিতে পারে না, যে ফলত্যাগী সে-ই প্রকৃত ত্যাগী । ফলত্যাগী ব্যক্তি কর্ম্ম করিলেও কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না, তিনি ফলকামনা ত্যাগ করেন না, তিনিই কর্ম্মের শুভাশুভ কলে আবদ্ধ হন । (১৮—১২শ শ্লোক) ।

কৰ্মভঙ্গ-বিপ্লব—যে কোন কৰ্ম সম্পাদনের পক্ষে অসিদ্ধি, কৰ্তা, করণ, নানাবিধ চেষ্টা এবং দৈব—এই সকল কারণ বিস্তারিত থাকে। হুতরাং যে মনে করে, কেবল ‘আমি’ই কৰ্ম করি, সে ভ্রমভিত্তি প্রকৃত তত্ত্ব বুঝে না। বাহ্যে ‘আমি কৰ্তা’ এই ভাব নাই, তিনি কৰ্মের শুভাশুভ ফলে জ্ঞাবদ্ধ হন না। জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা, এই তিনটি কৰ্ম-প্রযুক্তির হেতু এবং কৰ্তা, কৰ্ম, করণ, এই তিনটি ক্রিয়ার আশ্রয়। তন্মধ্যে জ্ঞান, কৰ্তা, ও কৰ্ম গুণভেদে ত্রিবিধ হয়। আবার কৰ্তার বুদ্ধি, ধৃতি এক যে সুখলাভার্থ কৰ্ম করা হয় সেই সুখও গুণভেদে ত্রিবিধ। এইরূপ গুণভেদবশতঃই বিভিন্ন কৰ্তার বিভিন্ন কৰ্মের বিভিন্ন ফল হয়। তন্মধ্যে সাধ্বিক ভাবই শ্রেষ্ঠ ও মোক্ষদায়ক। যেমন, সাধ্বিক জ্ঞান (সৰ্বত্র সমদর্শন) হইতে সাধ্বিক কৰ্তা (কৰ্মযোগী) সাধ্বিক কৰ্ম (নিষ্কাম কৰ্ম) করেন, তাহার সাধ্বিক বুদ্ধি (বুদ্ধমোক্ষ-নির্ণয়-সমর্থ) এই কৰ্ম নিশ্চয় করিয়া দেয়, এবং সাধ্বিক ধৃতি তাহাকে এই কৰ্মে স্থির রাখে, এবং তিনি এই সাধ্বিক কৰ্মের যে ফল সাধ্বিক সুখ, নিৰ্মল আনন্দপ্রসাদ (আনন্দানন্দ), তাহা লাভ করেন। রাজসিক ও তামসিক কৰ্তার কৰ্ম এবং তাহার ফলও এইরূপ গুণভেদে বিভিন্ন হয়। (১০—৪০)

চাতুৰ্ভূষণ্য ধৰ্ম বা স্বভাবনিয়ত কৰ্ম—এই অগংপ্রাপক প্রকৃতিরই পরিণাম, এই হেতু কোন বস্তুই প্রকৃতির গুণ হইতে মুক্ত নহে। সনাতন ধর্মের চাতুৰ্ভূষণ্যাদি ব্যবহা প্রকৃতির গুণভেদ অনুসারেই হইয়াছে। হুতরাং ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের বাহ্যে যে কৰ্ম শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহাই তাহার স্বভাবজ বা স্বভাবনিয়ত কৰ্ম বা ধৰ্ম। এই ধৰ্ম কোন বিষয়ে দোষযুক্ত হইলেও উহা ত্যাগ করিয়া অন্ত বর্ণের ধর্ম (পরধর্ম) গ্রহণ করা কৰ্তব্য নহে। প্রত্যেকেই ধৰ্ম পালন না করিলে ভগবানের সৃষ্টি রক্ষা হয় না। তাহার ইচ্ছাই জীবের কৰ্মপ্রযুক্তি ও অগতির বিস্তার, হুতরাং লোকসংগ্রহার্থ অনাসক্তচিত্তে ধৰ্মপালনই তাহার প্রকৃষ্ট অর্চনা। (৪১—৪৬)

কৰ্মযোগে মোক্ষলাভ কিরূপে হয়—অবশ্য, কৰ্মযাজই দোষযুক্ত, কৰ্ম করিলেই তাহার ফলভোগ অবশ্যতাবী, কিন্তু ফলত্যাগ করিয়া অনাসক্তচিত্তে

কর্ম করিলে তাহাতে বন্ধন হয় না। ইহাকেই নৈকর্ম্য্য-শিদ্ধি বলে। নৈকর্ম্য্য-শিদ্ধি লাভ হইলে রাগদ্বेषাদি দূর হয়, তখন মোগী ব্রহ্মভূত হন। ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইলে সর্বভূতে সমদর্শন ও নির্মল চিত্তপ্রসাদ লাভ হয়। তখন ভগবান্ পুরুষোত্তমে পরা ভক্তি জন্মে, পরা ভক্তিদ্বারা শ্রীভগবানের সমগ্র স্বরূপ ভক্ত্যন্তঃ উপলব্ধ হয় এবং সাধক তাঁহাকে ভক্ত্যন্তঃ জানিয়া তাঁহাতেই তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। ১৪৭—৫৫

শেষ উপদেশ।—এইরূপে সর্ব কর্ম করিয়াও আমার ভক্ত কর্মযোগী আমার প্রসাদে শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন। স্তব্ধতা মনে মনে সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণ করিয়া সর্বদা আমাতেই চিত্ত রাখ এবং বখাধিকার স্বকর্ম করিতে থাক, তাহা হইলেই তুমি আমার প্রসাদে কর্মের শুভাশুভ কল অভিক্রম করিয়া মুক্ত হইতে পারিবে।’ (৫৬—৬০)

শেষ অভয়বাণী—সর্বধর্মত্যাগ।—‘সর্বশেষ আমার সর্বগুহ্যতম উপদেশ শ্রবণ কর। শাস্ত্রাদিতে মোক্ষলাভের নানামার্গ উপদিষ্ট হইয়াছে, নানা বিধি-নিবেধ আছে। ঐ সকল বিভিন্ন মার্গের গুণগোলে না পড়িয়া, নানা ধর্মের নানারূপ বিধি-নিবেধের দাসত্ব ত্যাগ করিয়া তুমি সর্বতোভাবে আমার শরণ লও, আমি তোমাকে সর্বপাপ হইতে মুক্ত করিব, ভয় নাই। (৬৪—৬৬)

উপলংঘ্য।—এই স্থলে গীতার উপদেশ শেষ হইল। অন্তঃপর গীতাভ্যাসের অধিকারী, গীতাপাঠের-কল, গীতাবাখ্যার কল এবং গীতাপ্রবণের কল বলিয়া শ্রীভগবান্ অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি একাগ্রমনে উপদেশ শ্রবণ করিয়াছেন কিনা এবং তাহার মোহ দূর হইয়াছে, আহার আর সংশয় নাই, আমি তোমার বাক্য গালন করিব। (৬৭—৭০)

সমস্ত বাক্য—সুতরাং সনীশে পূর্বোক্ত শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদ বা গীতাশাস্ত্র বলিয়া সমস্ত বলিলেন—আমি ব্যালদেবের প্রসাদে যোগেশ্বর স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়াছি। এই পবিত্র অমৃত সংবাদ বারংবার শ্রবণ

করিয়। আমার মুহূৰ্ত্ত হৰ্ষ হইতেছে। আমার নিশ্চিত মত এই যে, বে পক্ষে যোগেশ্বর কৃষ্ণ এবং বে পক্ষে ধর্ম্মের পার্শ্ব, সে পক্ষেই রাজলক্ষী, বিজয়, অত্যাশ্রয় ও অখণ্ডিত রাজনীতি আছে। [অতএব আপনি পুত্রগণের বিজয় আশা ত্যাগ করুন, পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করুন]। (৭৪—৭৮)

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎস্ব ব্রহ্মবিজ্ঞানঃ যোগেশাজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুন সংবাদে মোক্ষযোগো নাম অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

এই অধ্যায়ে সমগ্র গীতাশাস্ত্রের সারসংগ্রহ করিয়া মোক্ষলাভ কিরূপে হয় তাহাই প্রধানতঃ বর্ণনা করা হইয়াছে। এই হেতু ইহাকে মোক্ষযোগ বলে।

গীতার শেষ ছয় অধ্যায়ে (তৃতীয় ঘটক) কেন্দ্রেত্রজ-তত্ত্ব, ত্রিগুণতত্ত্ব ইত্যাদি নানানিষ ক্রমের আলোচনা আছে; এই হেতু ইহাকে ‘জ্ঞানকাণ্ড’ বলা হয়।

ইতি শ্রীভগদীশচক্রে যোগ-প্রণীত ‘গীতার্থ-দীপিকা’ নামক ভাষা-ভাষ্যব্যাক্য্য সমাপ্ত।

॥ ৩ তৎসং শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্গমন্ত ॥

। শান্তিঃ পুষ্টিস্তিষ্ঠিতান্ত ॥

শ্রীশ্রীগীতা-মাহাত্ম্যম্

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

ঋষিরূবাচ—গীতায়ান্ধৈব মাহাত্ম্যং যথাবৎ স্মৃত মে বদ ।

পুরা নারায়ণক্ষেত্রে ব্যাসেন মুনিরনুদিতম্ ॥১

স্মৃত উবাচ—ভজং ভগবতা স্পৃষ্টং যদ্বি শুণুতমং পরম্ ।

শক্যতে কেন তদ্বক্তুং গীতামাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥২

কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিং কুন্তীসুতঃ কলম্ ।

ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যেহথ মৈথিলঃ ॥৩

অস্ত্রে শ্রবণতঃ শ্রদ্ধা লেশং সঙ্কীৰ্ত্তয়ন্তি চ ।

তস্মাৎ কিঞ্চিদ্ বদাম্যত্র ব্যাসস্তাস্তান্ময়া শ্রুতম্ ॥৪

ঋষি কহিলেন—হে স্মৃত, পুরাকালে নারায়ণক্ষেত্রে ব্যাসদেব কর্তৃক গীতা মহাত্ম্য বেক্রপ কীৰ্ত্তিত হইয়াছিল আপনি তাহা যথাযথ বর্ণন করুন । ১ । স্মৃত কহিলেন—ভগবন, আপনি উত্তম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ; ইহা পরম শুভতম, সেই উত্তম গীতামাহাত্ম্য কে বর্ণন করিতে সমর্থ ? ২ ॥ কৃষ্ণই ইহা সম্যকরূপে জানেন, কুন্তীসুত অৰ্জুন, ব্যাসদেব, ব্যাসপুত্র শুকদেব, যাজ্ঞবল্ক্য ও বিদিশাধিপ জনক কথঞ্চিং অবগত আছেন । ৩ ॥

অস্ত্রাত্ম সকলে অপর্যের নিকট শ্রবণ করিয়া তাহার লেশমাত্র কীৰ্ত্তন করেন ; আমিও ব্যাসদেবের মুখ হইতে বেক্রপ শ্রবণ করিয়াছি তাহাই এখানে কিঞ্চিং বলিতেছি । ৪ ॥ সমগ্র উপনিষৎরাশি পাঠীয়রূপ, গোপালনকর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দোহনকর্তা, অৰ্জুন বৎস এবং গীতাস্মৃত হৃদয়রূপ, সুধীগণ তাহা পাদ

সর্বোপনিষদো গাবো দোদ্ধা গোপালমল্লনঃ ।
 পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুষ্কঃ গীতামৃতং মহৎ ॥৫
 সারথ্যমর্জুনশ্রাদৌ কুর্বন্ গীতামৃতং দদৌ ।
 লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ কৃষাঙ্গনে নমঃ ॥৬
 সংসারসাগরং ঘোরং তর্জুমিচ্ছতি যো নরঃ ।
 গীতানাং সমাসাত্ত পারং বাতি স্মথেন সঃ ॥৭
 গীতাজ্ঞানং শ্রুতং নৈব সর্দৈবাত্যাসযোগতঃ ।
 মোক্ষমিচ্ছন্তি মুঢ়াত্মা বাতি বালকহাস্যতাম্ ॥৮
 যে শ্রুন্তি পঠন্ত্যেব গীতাশাস্ত্রমহর্নিশম্ ।
 ন তে বৈ মামুবা জ্ঞেয়া দেবরূপা ন সংশয়ঃ ॥৯
 গীতাজ্ঞানেন সন্ধোখং কৃষ্ণঃ প্রোহার্জুনায় বৈ ।
 ভক্তিতত্ত্বং পরং তত্র সগুণং বাধ নিগূর্ণম্ ॥১০
 গোপানাক্টাদনৈরেবং ভক্তিমুক্তিসমুচ্ছিত্তৈঃ ।
 ক্রমশো চিন্তশুদ্ধিঃ শ্রীঃ প্রেমভক্ত্যাগি কর্ম্মণি ॥ ১১

করেন। ৫। যিনি লোকত্রয়ের উপকারার্থ প্রথমে অর্জুনের সারথ্য স্বীকার
 করিয়া এই গীতামৃত প্রদান করিয়াছেন, সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার।
 ৬। যে যানব ঘোর সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি গীতারূপ
 নৌকার আশ্রয় গ্রহণ করিলে সুখে পার হইতে পারেন। ৭

যে পুঁমঃ পুনঃ শ্রবণ ও অভ্যাসদ্বারা গীতাজ্ঞান লাভ করে নাই, সে যদি
 মোক্ষ বাহা করে তবে বালকের নিকটও উপহাসাপ্পদ হয়। ৮। বাঁহারা
 অহঁনিশ গীতাশাস্ত্র শ্রবণ বা অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদিগকে মনুষ্য জ্ঞান করিবে না,
 তাঁহারা নিঃসংশয় দেববরূপ। ৯। যে গীতাজ্ঞান দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে
 প্রবোধ দিয়াছিলেন, তাহাতে সগুণ অথবা নিগূর্ণ উৎকৃষ্ট ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যাত
 হইয়াছে। ১০। গীতার ভক্তিমুক্তিপ্রদান অষ্টাদশ (অধ্যায়রূপ) গোপান
 দ্বারা প্রেমভক্তি আদি কর্ণে ক্রমশঃ চিন্তশুদ্ধি হয়। ১১।

সাধোগীতাস্তসি জ্ঞানং সংসারমলনাশনম্ ।
 শ্রদ্ধাহীনস্ত তৎকার্যং হস্তি জ্ঞানং বৃথৈব তৎ ॥১২
 গীতাস্তাশ্চ ন জানাতি পঠনং নৈব পাঠনম্ ।
 স এব মানুষে লোকে মোঘকৰ্ম্মকরো ভবেৎ ॥১৩
 তস্মাদ্গীতাং ন জানাতি নাথমন্তংপরো জনঃ ।
 ধিক্ তস্ত মানুষং দেহং বিজ্ঞানং কুলশীলতাম্ ॥১৪
 গীতার্থং ন বিজানাতি নাথমন্তংপরো জনঃ ।
 ধিক্ শরীরং শুভং শীলং বিভবং তদাশ্রমম্ ॥১৫
 গীতাশাস্ত্রং ন জানাতি নাথমন্তংপরো জনঃ ।
 ধিক্ প্রাণকং প্রতিষ্ঠাক পূজাং মানং মহত্তমম্ ॥১৬
 গীতাশাস্ত্রে মতির্নাস্তি সর্বং তন্নিফলং জগুঃ ।
 ধিক্ তস্ত জ্ঞানদাতারং ব্রতং নিষ্ঠাং তপো বশঃ ॥১৭

সাধুগুণের গীতারূপ পবিত্র সলিলে জ্ঞান সংসার-মলনাশক, কিন্তু শ্রদ্ধাহীনের
 ঐ কার্য হস্তি-জ্ঞানের দ্বার নিফল হয় । ১২ ॥ যে ব্যক্তি গীতাশাস্ত্র অধ্যয়ন
 বা অধ্যাপনা করে নাই, মনুষ্য লোকে সে বৃথা কর্ম্মকারী । ১৩ ॥ অভএব
 যে গীতাশাস্ত্র জানে না তাহা অপেক্ষা অধম আর কেহ নাই; তাহার জ্ঞান,
 কুলশীল ও মনুষ্যদেহকে ধিক্ । ১৪ ॥ গীতার্থ যে না জানে তাহা অপেক্ষা
 অধম আর কেহ নাই, তাহার মনুষ্যদেহ, সঙ্গাচার, কল্যাণ, বিভব ও গৃহাশ্রমে
 ধিক্ । ১৫ ॥

গীতাশাস্ত্র যে জানেনা তাহা অপেক্ষা অধম আর কেহই নাই; তাহার
 অদৃষ্ট, প্রতিষ্ঠা, পূজা, মান, মহত্ব ধিক্ । ১৬ ॥ গীতাশাস্ত্রে বাহ্য মতি নাই,
 তাহার সমস্তই নিফল; তাহার শিক্ষাদাতাকে ধিক্, তাহার ব্রত, নিষ্ঠা, তপসা
 ও বশে ধিক্ । ১৭ ॥ যে গীতার্থ পাঠ করে নাই তাহা অপেক্ষা অধম আর

গীতার্থপঠনং নাস্তি নাধমন্তুংপরো জনঃ ।
 গীতাগীতং ন যজ্ঞজ্ঞানং তদ্বিক্যাস্থরসম্মতম্ ॥১৮
 ভ্রম্মোঘং ধর্ম্মরহিতং বেদবেদান্তগর্হিতম্ ।
 তস্মাক্ষর্ম্মময়ী গীতা সর্বজ্ঞানপ্রদায়িকা ।
 সর্বশাস্ত্রসারভূতা বিত্ত্বকা সা বিশিষ্যতে ॥১৯
 যোহধীতে বিষ্ণুপর্ব্বাহে গীতাং শ্রীহরিবাসরে ।
 স্বপন্ জাগ্রন্ চলংস্তিষ্ঠন্ শত্রুভিন'স হীয়তে ॥২০
 শালগ্রামশিলায়াং বা দেবাগারে শিবালয়ে ।
 তীর্থে নচাং পঠেদ্ গীতাং সৌভাগ্যং লভতে ক্রবম্ ॥২১
 দেবকৌনন্দনঃ কৃষ্ণো গীতাপাঠেন তুষ্যতি ।
 যথা ন বেদৈর্দানেন যজ্ঞতীর্থব্রতাদিভিঃ ॥২২
 গীতাধীতা চ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেতসা ।
 বেদশাস্ত্রপুরাণানি তেনাধিতানি সর্ব্বশঃ ॥২৩

কেহ নাই; যে জ্ঞান গীতা-সম্মত নহে তাহা আস্থর জ্ঞান; তাহা নিফল,
 ধর্ম্মরহিত এবং বেদবেদান্ত-বহির্ভূত, যেহেতু ধর্ম্মময়ী গীতা সর্ব্বজ্ঞানপ্রদায়িনী;
 গীতা সর্ব্বশাস্ত্রের সারভূত ও বিত্ত্বক, তাহার তুল্য আর কিছুই নাই। ১৮, ১৯ ॥

যে ব্যক্তি একাদশী বা বিষ্ণুর পর্ব্বদিবসে গীতা পাঠ করেন, তিনি স্বপ্নে,
 জাগরণে, গমনে বা অবস্থানে, কোন অবস্থাতেই শত্রু কর্তৃক গীড়িত হন না।
 ২০ ॥ শালগ্রাম শিলার নিকট, দেবালয়ে, শিবমন্দিরে, তীর্থস্থানে বা নদীতটে
 গীতা পাঠ করিলে নিশ্চয়ই সৌভাগ্য লাভ হয়। ২১ ॥ দেবকৌনন্দন শ্রীকৃষ্ণ
 গীতাপাঠে বেক্ষণ পরিভূত হন, বেদপাঠ, দান, যজ্ঞ, তীর্থদর্শন বা ব্রতাদি দ্বারা
 দেরূপ প্রসন্ন হন না। ২২ ॥

যিনি ভক্তিভাবে গীতা পাঠ করেন, তিনি বেদ পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্র পাঠের
 কল প্রাপ্ত হন। ২৩ ॥ যোগস্থানে, সিদ্ধপিঠে, শিলাময় দেবমূর্ত্তির সমীপে,

যোগস্থানে সিদ্ধপীঠে শিলাগ্রে সৎসভানুচ ।
 যজ্ঞেচ বিফুভক্ত্যাগ্রে পঠন্ সিদ্ধিং পরাং লভেৎ ॥২৪
 গীতাপাঠক শ্রবণং যঃ করোতি দিনে দিনে ।
 ক্রতবো বাজিমেষাভাঃ কৃতাস্তেন সদ্ধক্ষিণাঃ ॥২৫
 যঃ শৃণোতি চ গীতার্থং কীর্তয়ত্যেব যঃ পরম্ ।
 আব্রোহেচ পরার্থং বৈ স শ্রয়তি পরং পদম্ ॥২৬
 গীতার্যঃ পুস্তকং শুদ্ধং যোহর্পয়ত্যেব সাদরাং ।
 বিধিনা ভক্তিভাবেন তস্ত ভাৰ্য্যা প্রিয়া ভবেৎ ॥২৭
 বশঃ সৌভাগ্যমারোগ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ।
 দ্রুতানাম্ প্রিয়ো ভূত্বা পরমং সুখমদ্রুতে ॥২৮
 অভিচারোদ্ধতং হৃঃখং বরশাপাগতঞ্চ যৎ ।
 নোপসর্পতি তত্রৈব যত্র গীতার্চনং গৃহে ॥২৯
 তাপত্রয়োদ্ধবা পীড়া নৈব ব্যাধির্ভবেৎ কচিৎ ।
 ন শাপো নৈব পাপঞ্চ দুর্গভিনরকং ন চ ॥৩০

সাধুজনের সভাতে, যজ্ঞ বা বিফুভক্তের নিকটে গীতা পাঠ করিলে পরম
 সিদ্ধিলাভ হয়। ২৪। যিনি প্রতিদিন গীতাপাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি
 দক্ষিণাগ্রহ অর্থমেধাদি বজ্র করেন বলিতে হইবে (অর্থাৎ ঐরূপ ফল প্রাপ্ত হন)।
 ২৫। যিনি গীতার্থ শ্রবণ করেন অথবা কীর্তন করেন কিংবা অপরকে শ্রবণ
 করান তিনি পরম পদ লাভ করেন। ২৬।

যিনি বধাবিধি ভক্তিভাবে পরিতুচ্ছ গীতা পুস্তক সাধরে দান করেন তাঁহার
 ভাৰ্য্যা প্রিয় হয়; এবং তিনি বশঃ, সৌভাগ্য ও আরোগ্য লাভ করিয়া
 দ্রুতভাগ্যের প্রিয় হইয়া পরম সুখ ভোগ করেন, ইহাতে সংশয় নাই।
 ২৭, ২৮। যে গৃহে গীতার অর্চনা হয়, তথায় অভিচারোদ্ধত বা ভয়ানক
 অভিলাষজনিত কোন হৃঃখ উপস্থিত হয় না; তথায় ত্রিতাপজনিত পীড়া,
 কোন প্রকার ব্যাধি, শাপ, পাপ, দুর্গতি বা নরক ঘটনা। ২৯, ৩০।

বিস্ফোটকাদয়ো দেহে ন বাধস্তে কদাচনঃ ।
 লভেৎ কৃকপদে দাস্ত্যং ভক্তিকাব্যভিচারিণীম্ ॥৩১
 জায়তে সত্ততং সখ্যং সৰ্ব্বজীবগণৈঃ সহ ।
 প্রারকং ভুঞ্জতো বাপি গীতাভ্যাসরত্তন্ত চ ।
 স মুক্তঃ স শ্রুতী লোকে কৰ্ম্মণা নোপলিপ্যতে ॥৩২
 মহাপাপাতিপাপানি গীতাধ্যায়ী করোতি চেৎ ।
 ন কিঞ্চিৎ স্পৃশ্যতে তন্ত নলিনীদলমন্তসা ॥৩৩
 অনাচারোদ্ভবং পাপমবাচ্যাদি কৃতঞ্চ যৎ ।
 অভক্ষ্যভক্ষ্যং দোষমস্পর্শস্পর্শজং তথা ॥৩৪
 জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং নিত্যমিন্দ্রিয়ৈর্জনিতঞ্চ যৎ ।
 তৎ সৰ্বং নাশমায়াতি গীতাপাঠেন তৎক্ষণাৎ ॥৩৫
 সৰ্বত্র প্রতিভুক্তা চ প্রতিগৃহ্য চ সৰ্ব্বশঃ ।
 গীতা পাঠং প্রকুর্বাণো ন লিপ্যতে কদাচন ॥৩৬

গীতার্জন। বা পাঠ করিলে দেহে বিস্ফোটকাদি হয় না ; বরং উহাতে
 ত্রীকুচরণেই দাস্য ও অবাভিচারিণী ভক্তি লাভ হয় । ৩১ । গীতাভ্যাসরত-
 ব্যক্তি প্রারক কৰ্ম্মভোগের অধীন থাকিলেও সৰ্ব্বজীবের সহিত সখ্যতাব লাভ
 করেন, তিনি শ্রুতী ও মুক্ত হন, কৰ্ম্ম তাহাকে বন্ধন করিতে পারে না ।
 ৩২ । মহাপাপ বা অতিপাপ করিলেও নলিনীদলগত জলের ভ্রায় সেই পাপ
 গীতাধ্যায়ী ব্যক্তিকে স্পর্শ করিতে পারেনা ৩৩ ॥

অনাচার, অবাচ্যকথন, অভক্ষ্য ভক্ষণ এবং অস্পৃশ্য স্পর্শন জনিত পাপ-
 সকল এবং জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত বা ইন্দ্রিয়জনিত যে কোন দোষই হউক না
 কেন তাহা গীতা পাঠ মাত্রই বিনষ্ট হয় । ৩৪, ৩৫ । সকলের অন্ন ভোজন
 এবং সৰ্বত্র প্রতিগ্রহ করিলেও গীতাপাঠকারীকে তজ্জনিত পাপ স্পর্শ করে
 না । ৩৬ । অত্যন্তপূর্বক গুরুপূর্ণা মহী প্রতিগ্রহ করিলেও একবারমাত্র

রত্নপূর্ণাং মহীং সৰ্ব্বাং প্রতিগৃহ্যবিধানতঃ ।
 গীতাপাঠেন চৈকেন শুদ্ধফটিকবৎ সদা । ৩৭
 যন্তাস্তঃকরণং নিত্যং গীতায়াম্ রমতে সদা ।
 স সান্নিকঃ সদা জাপী ক্রিয়াবান্ স চ পণ্ডিতঃ ॥ ৩৮
 দর্শনীয়ঃ স ধনবান্ স যোগী জ্ঞানবান্ অপি ।
 স এব যাজ্ঞিকো যাজ্ঞী সৰ্ববেদার্থদর্শকঃ ॥ ৩৯
 গীতায়াম্ পুস্তকং যত্র নিত্যপাঠশ্চ বর্ততে ।
 তত্র সৰ্বাণি তীর্থানি শ্রয়াগাদীনি ভূতলে ॥ ৪০
 নিবসন্তি সদা দেহে দেহশেষেহপি সৰ্বদা ।
 সৰ্ব্বে দেবাস্তে ঋষয়ো যোগিনো দেহরক্ষকঃ ॥ ৪১
 গোপালো বালকৃষ্ণোহপি নারদঋষপার্বদৈঃ ।
 সহায়ো জায়তে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ততে ॥ ৪২
 যত্র গীতা বিচারশ্চ পঠনং পাঠনং তথা ।
 মোদতে তত্র শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ রাধিকাসহ ॥ ৪৩

গীতাপাঠ দ্বারা সে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বচ্ছ-ফটিকবৎ নির্মল হইয়া
 যায় । ৩৭ ।

বাঁহার অন্তঃকরণ সৰ্বদা গীতায় অমুরক্ত থাকে, তিনিই সান্নিক, জাপক ;
 ক্রিয়াবিত ও পণ্ডিত ; তিনিই দর্শনীয়, ধনবান্, যোগী ও জ্ঞানবান্ ; তিনিই
 যাজ্ঞিক, যাজক ও সৰ্ববেদার্থদর্শী । ৩৮, ৩৯ । যে স্থানে গীতা পুস্তক থাকে
 এবং নিত্য গীতাপাঠ হয় তথায় ভূতলের শ্রয়াগাদি সমুদয় তীর্থই বিদ্যমান
 থাকে । ৪০ । বাঁহার গীতাপাঠাদিতে প্রবৃত্তি হয়, তাঁহার জীবিতকালে ও
 দেহাবসানেও সমস্ত দেবতা, ঋষিগণ ও যোগিগণ তাঁহার দেহরক্ষক হন ;
 বালগোপাল কৃষ্ণ, নারদ-ঋষাদি পাণ্ডব সহিত অবিলম্বে তাঁহার সহায় হইয়া
 থাকেন । ৪১ ৪২ ।

যে স্থানে গীতাশাস্ত্রের বিচার, অধ্যয়ন বা অধ্যাপন হয় তথায় ভগবান্
 শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকা সহ আনন্দে বিরাজ করেন । ৪৩

শ্রীকৃষ্ণা ভগবানুবাচ

গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারমুত্তমম্ ।
 গীতা মে জ্ঞানমত্যাগ্ৰং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্ ॥৪৪
 গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম্ ।
 গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমো গুরুঃ ॥৪৫
 গীতাশ্রয়েহহং ভিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহং ।
 গীতাজ্ঞানং সমাপ্রিত্য ত্রিলোকীং পালন্যাম্যহম্ ॥৪৬
 গীতা মে পরমা বিত্তা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ ।
 অৰ্দ্ধমাত্ৰাহরা নিত্যমনির্ব্বাচ্যপদাভিক্ৰী ॥৪৭
 গীতা নামানি বক্ষ্যামি শুভ্যানি শৃণু পাণ্ডব ।
 কীর্তনাং সৰ্ব্বপাপানি বিলয়ং যাস্তি তৎক্ষণাৎ ॥৪৮

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে পার্থ, গীতাই আমার হৃদয়, গীতাই আমার
 সারসৰ্ব্ব, গীতাই আমার অত্যাগ্ৰ এবং অব্যয় জ্ঞানস্বরূপ ; গীতা আমার
 উত্তম স্থান, গীতা আমার পরম পদ, গীতা আমার পরম গুহ্য, গীতা আমার
 পরম গুরু ; গীতার আশ্রয়েই আমি থাকি, গীতাই আমার পরম গৃহ, গীতাজ্ঞান
 আশ্রয় করিয়াই আমি ত্রিলোক পালন করি । ৪৪—৪৬ ॥

গীতা আমার ব্রহ্মরূপ পরমা বিত্তা, ইহাতে সংশয় নাই ; গীতা অৰ্দ্ধ-
 মাত্ৰাহরিনী, নিত্য, অনির্ব্বচনীয়পদস্বরূপিনী । ৪৭ ॥ হে পাণ্ডব, আমি
 গীতার গুহ্য নামসমূহ বলিতেছি, শ্রবণ কর ; ঐ নাম সকল কীর্তন
 করিলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় । ৪৮ । গতা, গীতা,
 সাবিত্রী, সত্য, পতিব্রতা, ব্রহ্মাবলি, ব্রহ্মবিত্তা, ব্রহ্মবিদ্যা, মুক্তিগেহিনী,

গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্য্য পতিব্রতা ।
 ব্রহ্মাবলিভ্রাং বিত্তা ত্রিসক্ষা মুক্তিগেহিনী ॥৪৯
 অর্দ্ধমাত্রা চিত্তা নন্দা ভবয়ী ত্রাস্তিনাশিনী ।
 বেদত্রয়ী পরানন্দা তদ্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী ॥৫০
 ইত্যেতানি অপেন্নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ ।
 জ্ঞানসিদ্ধিং লভেন্নিত্যং তথাস্তে পরমং পদম্ ॥৫১
 পাঠেহসমর্থঃ সম্পূর্ণে তদৰ্দ্ধপাঠমাচরেৎ ।
 তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৫২
 ত্রিভাগং পঠমানস্ত সোমবাগফলং লভেৎ ॥৫৩
 তথাধ্যায়দ্বয়ং নিত্যং পঠমানো নিরন্তরম্ ।
 ইন্দ্রলোকমবাপ্নোতি কল্পমেকং বসেদ্ধবম্ ॥৫৪
 একমধ্যায়কং নিত্যং পঠন্তে ভক্তিসংযুতঃ ।
 রুদ্রলোকমবাপ্নোতি গণো ভূষা বসেচ্চিরম্ ॥৫৫

অর্দ্ধমাত্রা, চিত্তা, নন্দা, ভবয়ী, ত্রাস্তিনাশিনী, বেদত্রয়ী, পরানন্দা, তদ্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী। ৪৯।৫০। যে ব্যক্তি হিরচিত্তে প্রত্যহ এই সকল নাম জপ করেন, তিনি ইহলোকে নিত্য জ্ঞানসিদ্ধি ও অস্তে পরমপদ প্রাপ্ত হন। ৫১। গীতা সম্পূর্ণ পাঠে অসমর্থ হইলে অর্দ্ধেক পাঠ করিবে, তাহাতে গোদানের ফললাভ হইবে, সন্দেহ নাই। ৫২। একতৃতীয়াংশ পাঠ করিলে সোমবাগের এবং বর্টাংশ পাঠ করিলে গঙ্গাদানের ফললাভ হয়। ৫৩। যিনি নিত্য দুই অধ্যায় পাঠ করেন তিনি ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন এবং তথায় এক কল্পকাল বাস করিয়া থাকেন। ৫৪। যিনি ভক্তিভাবে নিত্য এক অধ্যায় পাঠ করেন, তিনি রুদ্রলোক প্রাপ্ত হন এবং তথায় চিরকাল বসতি করিব। ৫৫।

অধ্যায়ার্দ্ধক পাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে জনঃ ।
 প্রাপ্নোতি রবিলোকং স মহন্তরসমাঃ শতম্ ॥৫৬
 গীতার্নাঃ শ্লোকদশকং সপ্তপঞ্চতুষ্টিম্ ।
 ত্রিষ্টোকেমেকমর্দং বা শ্লোকানাং যং পটেন্নরঃ ।
 চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণামবৃত্তং তথা ॥৫৭
 গীতার্ধমেকপাদক শ্লোকমধ্যান্নমেব চ ।
 অন্নং স্ত্যক্ত্বা জনো দেহং প্রয়াতি পরমং পদম্ ॥৫৮
 গীতার্ধমপি পাঠং বা শৃণুন্নাস্তকালতঃ ।
 মহাপাতকযুক্তোহপি মুক্তিভাগী ভবেজ্জনঃ ॥৫৯
 গীতাপুস্তকসংযুক্তঃ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা প্রয়াতি যঃ ।
 বৈকুণ্ঠং সমবাপ্নোতি বিষ্ণুণা সহ মোদতে ॥৬০
 গীতাধ্যায়সমাপ্তো যতো মানুষতাং ব্রজেৎ ।
 গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃতা লভতে মুক্তিযুক্তমাম্ ॥৬১

যিনি এক অধ্যায়ের অর্দ্ধাংশ বা চতুর্থাংশ নিত্য পাঠ করেন তিনি
 শ্রব্যালোক প্রাপ্ত হইয়া শত মহন্তর তথায় বাস করেন। ৫৬। যিনি
 গীতার দশ, শত, পাঁচ, চারি, তিন, দুই, এক বা অর্দ্ধ শ্লোকও পাঠ করেন,
 তিনি অমৃত বৎসর কাল চন্দ্রলোকে বাস করেন। ৫৭। যিনি গীতার এক
 অধ্যায়ের, এক শ্লোকের বা এক চরণের অর্থ স্মরণ করিতে করিতে
 দেহত্যাগ করেন তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হন। ৫৮। অন্তিমকালে গীতার্ধ
 পাঠ বা শ্রবণ করিলে মহাপাতকী ব্যক্তিও মুক্তিভাগী হইয়া থাকেন।
 ৫৯। যিনি গীতাপুস্তক সংযুক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন তিনি বৈকুণ্ঠধামে
 বাইয়া বিষ্ণুর সহিত আনন্দ ভোগ করেন। ৬০। গীতার এক অধ্যায়
 সহযোগে যত্ন হইলে মহন্তরসম লাভ হয় এবং পুনর্বার গীতাভ্যাস করিয়া
 উক্তা মুক্তিলাভ করা যায়। ৬১। 'গীতা' এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া

গীতেত্য়াক্ষারসংযুক্তো ত্রিযমাণো গতিং লভেৎ ।

যদ যৎ কৰ্ম্মচ সৰ্ব্বত্র গীতাপাঠপ্রকীৰ্ত্তিমৎ ।

তত্ত্বং কৰ্ম্মচ নিৰ্দোষং তুহা পূৰ্ণতমাপ্নুয়াৎ ॥৬২

পিতৃমুদ্দিশ্য যঃ শ্রাদ্ধে গীতাপাঠং কৰোতি হি ।

সন্তুষ্টিাঃ পিতরস্তস্ত নিরানাদ্ যান্তি স্বৰ্গতিম্ ॥৬৩

গীতাপাঠেন সন্তুষ্টিাঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধতৰ্পিতাঃ ।

পিতৃলোকং প্রয়ান্ত্যেব পুত্রাশীৰ্ব্বাদতৎপরাঃ ॥৬৪

গীতাপুস্তকদানঞ্চ ধেনুপুচ্ছসমৰিভম্ ।

কৃহা চ তদ্ধিনে সম্যক্ কৃতার্থো জায়তে জনঃ ॥৬৫

পুস্তকং হেমসংযুক্তং গীতায়্যাঃ প্রকরোতি যঃ ।

দদ্যা বিপ্রায় বিদুষে জায়তে ন পুনৰ্ভবম্ ॥৬৬

শতপুস্তকদানঞ্চ গীতায়্যাঃ প্রকরোতি যঃ ।

স যাতি ব্রহ্মসদনং পুনরারুতিতুর্লভম্ ॥৬৭

মৃত্যু হইলেও সদগতি লাভ হয়। যে কৰ্ম্মই অস্থগ্ৰহণ করা হউক, তৎকালে গীতা পাঠ করিলে সেই কৰ্ম্ম নিদোষ হইয়া সম্পূর্ণ ফলদানে সমর্থ হয়। ৬২ ।

বিনি পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধে গীতাপাঠ করেন, তাঁহার পিতৃগণ নরকস্থ থাকিলেও সন্তুষ্ট হইয়া স্বৰ্গে গমন করেন। ৬৩ ॥ গীতাপাঠে সন্তুষ্ট পিতৃগণ শ্রাদ্ধে তৃপ্তিলাভ করিয়া পিতৃলোকে গমন করেন, এবং পুত্রকে আশীৰ্ব্বাদ করিয়া থাকেন। ৬৪ ॥ ধেনুপুচ্ছ (চামর) সহিত গীতা পুস্তক দান করিলে দাতা সেই দিনই সম্যক্ৰূপে কৃতার্থ হন। ৬৫ ॥ বিনি স্বর্ণ-সংযুক্ত করিয়া গীতাপুস্তক বিদ্বান্ বিপ্রকে দান করেন তাঁহার আর পুনৰ্জন্ম হয় না। ৬৬ ॥

বিনি শতশত গীতাপুস্তক দান করেন । তিনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তাঁহার আর পুনরারুতি হয় না। ৬৭ ॥ গীতাদানের প্রভাবে দাতা বিমূলোক

গীতাদানপ্রভাবেন সপ্তকল্পমিতাঃ সমাঃ ।
 বিষ্ণুলোকমবাপ্যাস্তে বিষ্ণুণা সহস্রমোদতে ॥৬৮
 সম্যক্ শ্রদ্ধা চ গীতার্থং পুস্তকং যঃ প্রদাপয়েৎ ।
 তস্মৈ শ্রীতঃ শ্রীভগবান্ দদাতি মানসেন্দ্রিয়তম্ ॥৬৯
 দেহং মামুধমাশ্রিত্য চাতুৰ্বর্ণ্যেণ ভরত ।
 ন শৃণোতি ন পঠতি গীতামমৃতরূপিণীম্ ।
 হস্তান্ত্যক্তামৃতং প্রাপ্তং স নরো বিষমশ্রুতে ॥৭০
 জনঃ সংসারদুঃখার্থো গীতাজ্ঞানং সমালভেৎ ।
 পৌরী গীতামৃতং লোকে লব্ধ্বা ভক্তিং সূখী ভবেৎ ॥৭১
 গীতামাশ্রিত্য বহুবো ভূভূজো জনকাদয়ঃ ।
 নিধৃতকল্পয়া লোকে গতাস্তে পরমং পদম্ ॥৭২
 গীতান্ন ন বিশেষোহস্তি জনৈষু চারকেষু চ ।
 জ্ঞানেষেব সমগ্রেণু সমা ব্রহ্মস্বরূপিণী ॥৭৩

প্রাপ্ত হইয়া সপ্তকল্পকাল বিষ্ণুর সহিত পরম সুখে বাস করিতে পারেন ।
 ৬৮ ॥ গীতার্থ সম্যকরূপে শ্রবণ করিয়া যিনি গীতাদান করেন, শ্রীভগবান্
 তাহার প্রতি প্রীত হইয়া তাহার অভীষ্ট প্রদান করেন । ৬৯ ॥ হে ভারত,
 চাতুৰ্বর্ণ্য মধ্যে যত্নদেহ ধারণ করিয়া যে ব্যক্তি অমৃতরূপিণী গীতা পাঠ বা
 শ্রবণ করে না, সে প্রাপ্ত অমৃত হস্ত হইতে কেহিয়া দিয়া বিষ ভক্ষণ
 করে । ৭০ ॥

সংসার-দুঃখার্থ ব্যক্তি গীতাজ্ঞান লাভ এবং গীতামৃত পান করিয়া
 ভগবানে ভক্তিলাভ করত সূখী হইয়া থাকেন । ৭১ ॥ জনকাদি রাজগণ
 গীতা আশ্রয় করিয়া নিশাপ হইয়া পরম পদ লাভ করিয়াছেন । ৭২ ॥
 গীতাপাঠে উচ্চ নীচ ইত্যর বিশেষ নাই, ব্রহ্ম-স্বরূপিণী গীতা সমভাবে
 সকলকেই জ্ঞান দান করেন । ৭৩ ॥ যে অভিমান বা গর্কবশতঃ গীতা

যোহভিমানেন গৰ্বেন গীতানিন্দাং কৰোঁতি চ ।
 সমেতি নরকং ঘোরং যাবদাহুতসংগ্রবম্ ॥৭৪
 অহঙ্কারেণ মূঢ়াত্মা গীতার্থং নৈব মনুষ্যতে ।
 কুন্তীপাকেষু পচ্যেত যাবৎ কল্ককরো ভবেৎ ॥৭৫
 গীতার্থং বাচ্যমানং যো ন শৃণোতি সমীপতঃ ।
 স শূকরভবং যোনিমনেকামধিগচ্ছতি ॥৭৬
 চৌর্ধাং কৃষা চ গীতায়্যঃ পুস্তকং যঃ সমানয়েৎ ।
 ন তস্মৈ সফলং কিঞ্চিৎ পঠনঞ্চ বৃথা ভবেৎ ॥ ৭৭
 যঃ শ্রদ্ধা নৈব গীতার্থং মোদতে পরমার্থতঃ ।
 নৈব তস্মৈ ফলং লোকে প্রমত্তস্য যথা শ্রমঃ ॥ ৭৮
 গীতাং শ্রদ্ধা হিরণ্যঞ্চ ভোজ্যং পট্টাশ্বরং তথা ।
 নিবেদয়েৎ প্রদানার্থং প্রীতয়ে পরমাত্মনঃ ॥ ৭৯

নিন্দা করে, সে প্রলয়কাল পর্যন্ত ঘোর নরকে বাস করিয়া থাকে । ৭৪ ।

যে মূঢ়াত্মা অহঙ্কার বশতঃ গীতার্থ অমান্য করে, সে কল্ককর পর্যন্ত
 কুন্তীপাক নরকে পচিতে থাকে । ৭৫ । যে ব্যক্তি সমীপে থাকিয়াও
 কথ্যমান গীতাব্যাখ্যা শ্রবণ না করে সে অনেকবার শূকরবোনি প্রাপ্ত হয় ।
 ৭৬ । যে ব্যক্তি গীতাপুস্তক চুরি করিয়া আনে তাহার কিছুই সফল হয়
 না, তাহার গীতাপাঠও বিফল । ৭৭ । যে ব্যক্তি গীতার্থ শ্রবণ না করিয়া,
 পরমার্থ বিষয়ে বদ্ববান্ হয়, উন্নতের বৃথাশ্রমের স্তায় তাহার তাহাতে কোন
 ফললাভ হয় না । ৭৮ ।

গীতা শ্রবণ করিয়া হৃদয়, ভোজ্য ও পট্টকর পরমাত্মার প্রীতির লব্ধ
 নিবেদন করিবে । ৭৯ । গীতা ব্যাখ্যাতাকে নানা ত্রয ও বজ্রাদি উপকরণ
 দ্বারা ভক্তি ও প্রীতিপূর্বক পূজা করিবে, তাহাতে ভগবান্ হরির প্রীতি

বাচকং পূজয়েন্ত্য্য। অব্যবজ্ঞাত্যপস্করৈঃ ।

অনেকৈর্বহুধা শ্রীত্যা তুন্ততাং ভগবাম্ হরিঃ ॥ ৮০

হৃত উবাচ

মাহাত্ম্যমেতদগীতান্নাঃ কৃষ্ণপ্রোক্তং পুরাতনম্ ।

গীতাস্তে পঠতে বস্তৃ যথোক্তকলভাগ্ ভবেৎ ॥ ৮১

গীতান্নাঃ পঠনং কৃষ্ণা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ ।

বৃথা পাঠকলং তন্ত শ্রম এব উদাহৃতঃ ॥ ৮২

এতন্মাহাত্ম্যসংযুক্তং গীতাপাঠং করোতি যঃ ।

শ্রদ্ধয়া যঃ শৃণোত্যেব পরমাং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৮৩

শ্রদ্ধা-গীতামর্থযুক্তাং মাহাত্ম্যং যঃ শৃণোতি চ ।

তন্ত পুণ্যকলং লোকে ভবেৎ সর্বসুখাবহম্ ॥ ৮৪

অগ্নিবে ৮০। হৃত কহিলেন—যিনি শ্রীকৃষ্ণোক্ত এই পুরাতন গীতা-মাহাত্ম্য গীতা পাঠাস্তে পাঠ করিয়া থাকেন তিনি যথোক্ত কলভাগী হইবেন। ৮১। যিনি গীতাপাঠ করিয়া গীতামাহাত্ম্য পাঠ করেন না, তাহার গীতাপাঠে কোন কল হয় না, তাহার পরিশ্রম বৃথা। ৮২।

যিনি এই মাহাত্ম্য সহিত গীতা পাঠ করেন এবং যিনি শ্রদ্ধাশূন্যক উহা শ্রবণ করেন তাহার উভয়েই পরম গতি প্রাপ্ত হন। ৮৩। অর্থ সহিত গীতা শ্রবণ করিয়া যিনি মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন জগতে তাহার পুণ্যকল সর্বসুখাবহ হইয়া থাকে। ৮৪।

ইতি শ্রীবেঙ্কটীয় তত্ত্বসারে শ্রীমহৎগবলীতামাহাত্ম্য

সমাপ্তম্

শ্লোক-সূচী

অ	অনন্ত বিজয়ঃ রাজা	অঃ ১ শ্লোঃ ১৬
অকীৰ্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি	অঃ ২ শ্লোঃ ৩৪	অনন্তশাস্ত্রি নাগানাম্ ১০ ২০
অক্ষয়ং ব্রহ্ম পরমম্	৮ ৩	অনন্তচেতাঃ সত্যতম্ ৮ ১৪
অকরাণামকারণোহস্মি	১০ ৩০	অনন্তাশ্চিয়ন্তো মাম্ ৯ ২২
অগ্নিজ্যোতিঃস্বরঃ শুক্লঃ	৮ ২৪	অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষঃ ১২ ১৬
অচ্ছিন্নোহয়মদাহোহয়ম্	২ ২৪	অনাদিস্বামিন্তুর্গদ্বাৎ ১৩ ৩১
অজোহপি সন্নব্যাস্থা	৪ ৬	অনাদিমধ্যাস্তমনস্তবীৰ্য্যম্ ১১ ১৯
অজ্ঞানপ্রদধানশ্চ	৪ ৪০	অনাপ্রিত কৰ্ম্মফলম্ ৬ ১
অত্র শূরা মহেষালাঃ	১ ৪	অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ১৮ ১২
অথ কেন প্রযুক্তোহয়ম্	৩ ৩৬	অহুবেগকরং বাক্যম্ ১৭ ১৫
অথ চিত্তং সমাধাতুম্	১২ ৯	অহুবলং কয়ং হিংসাম্ ১৮ ২৫
অথ চেৎ স্বমিমং ধৰ্ম্ম্যম্	২ ৩৩	অনেকচিত্তবিলোভাঃ ১৬ ১৬
অথ চৈনং নিত্যজাতম্	২ ২৬	অনেকবক্তৃনয়নম্ ১১ ১০
অথবা যোগিনামেব	৬ ৪২	অনেকবাহুদয়বক্তৃনেত্রম্ ১১ ১৬
অথবা বহনৈভেন	১০ ৪২	অনন্তকালে চ যামেব ৮ ৫
অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্টা	১ ২০	অন্তবস্তৃ ফলং তেষাম্ ৭ ২৩
অধৈতদপাশস্তোহস্মি	১২ ১১	অন্তবস্তৃ ইমে দেহাঃ ২ ১৮
অদৃষ্টপূৰ্ণং হৃষিতোহস্মি	১১ ৪৫	অস্রাস্তবস্তৃ ভূতানি ৩ ১৪
আদেশকালে বদানং	১৭ ২২	অন্তে চ বহবঃ শূরাঃ ১ ৯
অধেষ্টা সৰ্ব্বভূতানাম্	১২ ১৩	অন্তে শ্বেষমজানন্তঃ ১৩ ২৫
অধৰ্ম্মং ধৰ্ম্মমিতি বা	১৮ ৩২	অপরং ভবন্তো জন্ম ৪ ৪
অধৰ্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ	১ ৪০	অপরে নিরতাহারাঃ ৪ ২০
অধশ্চোদ্ধঃ প্রসূতাঃ	১৫ ৫	অপরেরমিতভূত্যাং ৭ ৫
অধিত্বং করো ভাবঃ	৮ ৪	অপৰ্ব্বাণাং তদম্মাকম্ ১ ১০
অধিবস্তঃ কথং কোহত্র	৮ ২	অপানে ক্লৃষতি প্রাণম্ ৪ ২০
অধিষ্ঠানং তথা কৰ্ত্তা	১৮ ১৪	অপি চেৎ সূচুরাচারো ৯ ৩০
অধ্যাত্মজ্ঞান-নিত্যত্বং	১৩ ১১	অপি চেনসি পাপেভ্যঃ ৪ ৩৬
অধেষ্যতে চ ব ইমং	১৮ ৭০	অপি জৈলোক্যরাজ্যন্ত ১ ৩৫

অপ্রকাশোহ প্রবৃত্তিঃ	অ: ১৪	শ্লো: ১৩	অসৌ মরণ হতঃ শক্রঃ	অ: ১৬	শ্লো: ১৪
অফলাকাঙ্ক্ষির্ধ্বজো	১৭	১১	অসংবতান্বনা যোগো	৬	৩৬
অভয়ং সৎসংসুদ্বিঃ	১৬	১	অসংশয়ং মহাবাহো	৬	৩৫
অভিসন্ধায় তু কলম্	১৭	১২	অস্মাকং তু বিশিষ্টো যে	১	৭
অভ্যাসবোগমুক্তেন	৮	৮	অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং		
অভ্যাসেহ্যাসমর্থোহসি	১২	১০	ক্রোধঞ্চ সংপ্রিতাঃ	১৬	১৮
অমানিত্বমদন্তিত্বম্	১৩	৭	অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং		
অমী চ স্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য	১১	২৬	ক্রোধং পরিগ্রহম্	১৮	৫৩
অমী হি স্বাং সুরসজ্জাঃ	১১	২১	অং ক্রতুরহং বজ্রঃ	৯	১৬
অবতিঃ প্রহর্যোপেতো	৬	৭	অহমাত্মা শুড়াকেশ	১০	২০
অরেন্দু চ সর্কেষু	১	১১	অহং বৈবানরো ভূষা	১৫	১৪
অযুক্তঃ প্রাকৃততঃ শুকঃ	১৮	২৮	অহং সর্কস্তু প্রভবঃ	১০	৮
অবজ্ঞানস্তি মাং মূঢ়াঃ	৯	১১	অহং হি সর্কষজ্ঞানাং	৯	২৪
অবাচ্যাবাদাংচ বহুন্	২	৩৬	অহিংসা সত্যমক্রোধঃ	১৬	২
অবিনাশি তু তদবিক্টি	২	১৭	অহিংসা সমতা ভূষ্টিঃ	১০	৫
অবিস্তকঞ্চ ভূতেষু	১৩	১৬	অহোবত মহং পাপং	১	৪৪
অব্যক্তাদানি ভূতানি	২	২৮	আ		
অব্যক্তাদব্যক্তয়ঃ সর্কাঃ	৮	১৮	আখ্যাহি মে কো ভবান্	১১	৩১
অব্যক্তোহঙ্কর ইত্যুক্তঃ	৮	২১	আচ্যোহভিজ্ঞানবানস্মি	১৬	১৫
অব্যক্তোহয়মচিন্তোহয়ম্	২	২৪	আশ্রয়সত্তাবিতাঃ শুকাঃ	১৬	১৭
অব্যক্তং ব্যক্তিমাশ্রয়ং	৭	২৪	আশ্রোপম্যেন সর্কজ	৬	৩২
অশাস্ত্রবিহিতং ধোরং	১৭	৫	আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ	১০	২১
অশোচ্যনবশোচন্তং	২	১১	আপূর্ণ্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং	২	৭০
অশ্রদধানাঃ পুরুষাঃ	৯	৩	আত্মকভূবনাম্লোকাঃ	৮	১৬
অশ্রয়্যা হতং দন্তং	১৭	২৮	আয়ুধানামহং ব্রহ্মং	১০	২৮
অখণ্ডঃ সর্কষকাণাং	১০	২৬	আয়ুঃসম্বলারোগ্য-	১৭	৮
অসক্তবুদ্ধিঃ সর্কজ	১৮	৪২	আরুদ্রাক্ষোর্মুর্নৈর্ধোগং	৬	৩
অসক্তিরনভিবজঃ	১৩	৯	আবৃতং জ্ঞানমেতেন	৩	৩২
অসত্যমপ্রতিষ্ঠং চে	১৬	৮	আশাপাশশতৈর্বন্ধাঃ	১৬	১২

আশ্চর্য্যবৎ পশুতি	অঃ ২ শ্লোঃ ২০	উ
আশ্চর্য্যং যোনিানাপন্নঃ	১৬ ২০	উচ্চৈঃপ্রবসমবধানাং অঃ ১০ শ্লোঃ ২৭
আহারদ্ব্যপি সর্ব্বস্ত	১৭ ৭	উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ১৫ ১০
আহ্বায়ায়ঃ সর্গে	১০ ১০	উত্তমঃ পুরুষকৃতঃ ১৫ ১৭
ই		উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং ১ ৪০
ইচ্ছাষেবসমুৎথেন	৭ ২৭	উৎসাদেহ্মর্মে লোকাঃ ৩ ২৪
ইচ্ছা যেষঃ সূচং কৃৎ	১০ ৬	উদারঃ সর্ব্ব এবৈতে ৭ ১৮
ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রং	১৫ ২০	উদাসীনবদাসানো ১৪ ২০
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং	১৮ ৬৩	উকবেদাশ্মান্যানং ৬ ৫
ইতি ক্লেদং তথা জ্ঞানং	১০ ১৮	উপদ্রষ্টাহুমতা ৫ ১০ ২২
ইত্যর্জুনং বাহুদেবঃ	১১ ৫০	উ
ইত্যহং বাহুদেবস্ত	১৮ ৭৪	উর্দ্ধং গচ্ছন্তি সম্বহাঃ ১৪ ১৭
ইদম্ভ তে গুহ্যতমং	২ ১	উর্দ্ধমূলমধঃশাখম্ ১৫ ১
ইদম্ভে নাতপস্বায়	১৮ ৬৭	অ
ইদম্ভ ময়া লকঃ	১৬ ১০	অযিভির্বহ্মা গীতম্ ১০ ৪
ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য	১৪ ২	এ
ইদং শরীরং কোন্তেয়	১০ ১	এতচ্ছূয়া বচনং কেশবস্ত ১১ ৩৫
ইন্দ্রিয়ন্তেইন্দ্রিয়তার্থে	৩ ৩৪	এতদ্বোনৌনি ভূতানি ৭ ৬
ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাঃ	২ ৬৭	এতয়ে সংশয়ং কৃষ্ণ ৬ ৩২
ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহঃ	৩ ৪২	এতানপি তু কন্ধ্যাণি ১৮ ৬
ইন্দ্রিয়ানি মনোবুদ্ধি	৩ ৪০	এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য ১৬ ২
ইন্দ্রিয়ার্থেবু বৈরাগ্যং	১০ ৮	এতাং বিভূতিং বোগক ১০ ৭
ইমং বিবস্বতে বোগং	৪ ১	এতৈবিস্মৃতঃকোন্তেয় ১৬ ২২
ইষ্টান্ ভোগান্ হি	৩ ১৫	এবমুক্তো হৃষীকেশো ১ ২৪
ইহৈকস্মৎ জগৎ কৃৎস্নং	১১ ৭	এবমুক্তার্জুনঃ সংখ্যে ১ ৪৬
ইহৈব তৈজিতঃ সর্গো	৫ ১২	এবমুক্তা ততো রাজন্ ১১ ২
ই		এবমুক্তা হৃষিকেশং ২ ২
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং	১৮ ৬১	এবমেতদ বধাখ যম্ ১১ ৩

এবং পরস্পরাপ্রাপ্তম্	অঃ ৪ শ্লোঃ ২	কাজ্জন্তঃ কৰ্মণ্যামিচ্ছিং অঃ ৪ শ্লোঃ ১২	
এবং প্রবর্তিতং চক্রং	৩ ১৬	কাম এব ক্রোধ এবঃ	৩ ২৭
এবং বহুবিধা বজ্জা	৪ ৩২	কামক্রোধবিমুক্তানাম্	৫ ২৬
এবং বুদ্ধেঃ পরঃ বুদ্ধা	৩ ৪০	কামমাপ্তিত হৃদ্যবুৎ	১৬ ১০
এবং সত্তত্ত্বজ্ঞা যে	১২ ১	কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ	২ ৪০
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কৰ্ম	৪ ১৫	কাঠৈস্তৈস্তৈজ্ঞতজ্ঞানাম্	৭ ২০
এবা তেহুভিহিতা সাংখ্যে	২ ৩৯	কাম্যানাম্ কৰ্মণাং ত্রাসং	১৮ ২
এবা ত্রাদ্বা স্থিতিঃ পার্থ	২ ৭২	কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা	৫ ১১
ও		কর্পণ্যাদোবোপহতবভাবঃ	২ ৭
ওমিত্যেকাকরং ব্রহ্ম	৮ ১৩	কার্যাকরগকর্তৃত্বৈ	১৩ ২০
ও তৎসদিত্তি নির্দেশঃ	১১ ২৩	কাধ্যমিত্যেব বৎ কৰ্ম	১৮ ৯
ক		কালোহাস্মি লোককরকৃতং	১১ ৩২
কচ্ছিদেত্তদুত্তং পার্থ	১৮ ৭২	কাত্তম্চ পরমেধানঃ	১ ১৭
কচ্ছিন্নোত্তরবিত্তঃ	৬ ৩৮	কিং কৰ্ম কিমকর্মেতি	৪ ১৬
কটুশ্ললবণাত্মক-	১৭ ২	কিং তদুচ্চ কিমধ্যাত্মম্	৮ ১
কথং ন জেরনশ্রাতিঃ	১ ৩৮	কিং নো রাজ্যোন	১ ৩২
কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে	২ ৪	কিং পুনত্রাজ্ঞাণাঃ পুণ্যাঃ	৯ ৩৩
কথং বিজ্ঞামহং বোগিন্	১০ ১৭	কিরীটিনংগদিনং চক্রহস্তম্	১১ ৪৬
কৰ্মজং বুদ্ধিবুজ্জা হি	২ ৫১	কিরীটিনং গমিনং চক্রিণক্	১১ ১৭
কৰ্মণঃ সূকৃতত্ৰাহঃ	১৪ ১৬	কুতস্তা কাম্মলমিদম্	২ ২
কৰ্মণৈব হি সংসিচ্ছিম্	৩ ২০	কুলকয়ে প্রণতস্তি	১ ৩৩
কৰ্মণো হুশি বোধব্যম্	৪ ১৭	কুবিরগৌরব্যাপিক্যম্	১৮ ৪৪
কৰ্মণ্যকৰ্ম বঃ পত্রে	৪ ১৮	কৈলিঙ্গৈর্জীন্ শুণানেনতান্	১৪ ২১
কৰ্মণ্যাবিকারভে	২ ৪৭	ক্রোধাত্তবতি সংমোহঃ	২ ৬৩
কৰ্ম ব্রহ্মোত্তবং বিচ্ছি	৩ ১৫	ক্রোধোহধিকতরন্তেবাম্	১২ ৫
কর্মেজ্জিহ্মানি সংবম্	৩ ৬	ক্রৈব্যং মাস্ত গমঃ পার্থ	২ ৩
কশরন্তঃ পরীক্ষম্	১৭ ৬	ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা	৯ ৩১
কবিশ্চ পুরাণম্	৮ ৯	ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞমোরবম্	১৩ ৩৪
কম্যক্ত তে ম নমেরন	১১ ৩৭	ক্ষেত্রজ্ঞকাপি মাং বিচ্ছি	১৩ ২

গ

ত

গতসঙ্গস্ত মুক্তস্ত	অ: ৪ শ্লো: ২৩	ত ইমেহবহিতা বুদ্ধে	অ: ১ শ্লো: ৩৩
গতিৰ্ভূতা প্রভু: সাক্ষী	২ ১৮	তচ্চ সংসৃত্য সংসৃত্য	১৮ ৭৭
গামাৰিষ্ঠ চ ভূতানি	১৫ ১৩	তত: পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং	১৫ ৪
গুণানেতানভীত্য জ্ঞান্	১৪ ২০	তত: শব্দাশ্চ ভেদাশ্চ	১ ১৩
গুরুনহৃদা হি মহাহুতাবান্	২ ৫	তত: খেতুর্হরৈবু ক্তৈ	১ ১৪

চ

চঞ্চলং হি মন: ক্লক	৬ ৩৪	তদ্বিভক্ত মহানাহো	৩ ২৮
চতুর্বিধা ভজন্তে মাম্	৭ ১৬	তত্র তৎ বুদ্ধিসংযোগং	৬ ৪৩
চাতুর্কর্ণ্যং ময়া শৃষ্টম্	৪ ১৩	তত্র সৎসং নির্মলদ্বাং	১৪ ৬
চিত্তামগ্নপরিমোক্ষ	১৬ ১১	তত্রাপশ্যৎ স্থিতান পার্থ:	১ ২৬
চেতসা সর্ককর্ষণি	১৮ ৫৭	তত্রৈকসং জগৎ কৃত্বন্নম্	১১ ১৩

জ

জন্ম কৰ্ম্মচ মে দিব্যম্	৪ ২	তদিত্যানভিসঙ্কায়	১৭ ২৫
জয়ামরণমোক্ষায়	৭ ২২	তদ্বিক্রি প্রণিপাতেন	৪ ৩৪
জাতস্ত হি প্রবো মৃত্যু:	২ ২৭	তদ্বুদ্ধয়ন্তদাত্মান:	৫ ১৭
জিতাত্মন: প্রশান্তস্ত	৬ ৭	তদ্বিশিষ্টোহধিকো যোগী	৬ ৪৬
জানষজেন চাপ্যন্তে	২ ১৫	তপাম্যাহমহং বর্ষং	২ ১২
জানবিক্তানতৃপ্তাত্মা	৬ ৮	তমদ্বজ্ঞানজং বিদ্ধি	১৪ ৮
জ্ঞানং কৰ্ম্ম চ কৰ্ত্তা চ	১৮ ১২	তমুবাচ হরীকেশ:	২ ১০
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা	১৮ ১৮	তমেব শরণং গচ্ছ	১৮ ৬২
জ্ঞানং তেহহং সবিক্তানম	৭ ২	তস্মচ্ছাত্রং প্রমাণং তে	১৬ ২৪
জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং	৫ ১৬	তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায়	১১ ৪৪
জ্ঞেয়ং বস্ত্রং প্রবক্ষ্যামি	১৩ ১২	তস্মাৎ সমিত্তিরাণ্যাদৌ	৩ ৪১
জ্ঞেয়: স নিত্যসন্ন্যাসী	৫ ৩	তস্মাৎসমুচ্চিষ্ট বশোলভস্ব	১১ ৩৩
জ্যায়সী চেৎ কৰ্ম্মণস্তে	৩ ১	তস্মাৎ সর্কেষু কালেবু	৮ ৭
জ্যোতিৰ্যমপি তজ্যোতি:১৩	১৭ ১৭	তস্মাদজ্ঞানসঙ্কতং	৪ ৪২

তস্মাদসত্ত্বঃ সত্যতঃ	অঃ ৩ শোঃ ১৯	দংষ্ট্রাকরালানি চ তে অঃ ১১ শ্লোঃ ২৫	
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং	২	২৫	দাতব্যমিতি বন্ধানং ১৭ ২০
তস্মাদোমিত্যাদাহত্যা	১৭	২৪	দ্বিবি দুর্ঘ্যসংস্রুত ১১ ১২
তস্মাদ্ বশ্ত মহাবাহো	২	৬৮	দিবামাল্যান্নরধরং ১১ ১১
তস্ত সংজনয়ন্ হর্বং	১	১২	দুঃখমিত্যেব বং কর্ণ ১৮ ৮
তং তথা কৃপয়াবিষ্টম্	২	১	দুঃখেবহুধিরমনাঃ ২ ৫৬
তং বিজ্ঞান্দুঃখসংযোগ	৬	২৩	দুরেণ হবরং কর্ণ ২ ৪২
তানহং দ্বিষতঃ কুরান্	১৬	১৯	দৃষ্টা তু পাণ্ডবানীকং ১ ২
তান্ সমীক্ষ্য স কোত্তেষঃ	১	২৭	দৃষ্টেদং মাহুং রূপং ১১ ৫১
তানি সর্বাণি সংবম্য	২	৬১	দৃষ্টেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ ১ ২৮
তুল্যানিন্দান্ত্রিমৌনী	১২	১৯	দেব-বিজগুরুপ্রাজ্ঞং ১৭ ১৪
ভেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচম্	১৬	৩	দেবান্ ভাবয়তানেন ৩ ১১
তে তং ভুক্তা স্বর্গলোকং	৯	২১	দেহিনোহ'স্মিন্ যথা দেহে ২ ১০
ভেষ্যহং সমুদ্বর্তা	১২	৭	দেহী নিত্যমবধোহয়ং ২ ৬০
ভেষ্যমেবাহুকম্পার্থম্	১০	১১	দৈবমেবাগরে বজ্রং ৪ ২৫
ভেষ্যং জ্ঞানী নিত্যযুক্তঃ	৭	১৭	দৈবীসম্পদ বিমোক্ষায় ১৬ ৫
ভেষ্যং সত্যতয়ুজানং	১০	১০	দৈবী হেয়া গুণময়ী ৭ ১৪
ভ্যক্তা কর্ণফলাসঙ্গং	৪	২০	দোবৈরৈতৈঃ কুলয়ানং ১ ৪২
ভ্যাজং দোষবোধিত্যেকৈ	১৮	৩	দ্বাবাপৃথিব্যোদিদবস্তরং ১১ ২০
ত্রিভিগুণময়ৈর্ভাবৈঃ	৭	১৩	দ্যুতং ছলয়তামস্মি ১০ ৩৬
ত্রিবিধং নরকস্তেদম্	১৬	২১	জব্যবজ্ঞাস্তপো বজ্রাঃ ৪ ২৮
ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা	১৭	২	ক্রপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ ১ ১৮
ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ	২	৪৫	ক্রোধঞ্চ ভীষ্মঞ্চ অয়ত্রয়ঞ্চ ১১ ৩৪
ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ	৯	২০	দ্বাবিমৌ পুরুষে লোকে ১৫ ১৬
ত্ৰয়ক্ষরং পরমং বেদিতবাম্ ১১	১৮	১৮	যৌ তৃত্বর্গৌ লোকে ১৬ ৬
ত্ৰয়াদিদেবঃ পুরুষঃপুয়াণঃ ১১	৫৮		
দ			
দন্তো দময়তামস্মি	১০	৩৮	ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে ১ ১১
দন্তো দর্পোহস্তিমানশ্চ ১৬	৪		ধূমেনাত্রিযতে বহি ৩ ৬৮
			ধূমো রাজিস্তথা কৃষ্ণঃ ৮ ২৫

ধৃত্য বয়া ধারয়তে অঃ	১৮	শ্লো ৩৩	নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লজ্জা	অঃ ১৮	শ্লো ৭৩
যুট্টকৈতুশ্চেকিতানঃ	১	৫	নহি কল্চিং ক্ষণমপি	৩	৫
ধ্যানেনাশ্বানি পশুন্তি	১৩	২৪	নহি জ্ঞানেন সঙ্গশং	৪	৩৮
ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ	২	৬২	নহি দেহভূতা শকাং	১৮	১১
ন			নহি প্রপশ্যামি মম	২	৮
ন কর্তৃৎ ন কর্ম্মণি	৫	১৪	নাত্যশ্রুতস্ত যোগোহস্তি	৬	১৬
ন কর্ম্মণামনারজ্ঞাৎ	৩	৪	নাদন্তে কস্তচিৎ পাপং	৫	১৫
ন চ তস্মান্নহ্মযেষু	১৮	৬২	নাত্তোহস্তি মম দিব্যানাং	১০	৪০
ন চ মৎস্থানি ভূতানি	৯	৫	নাত্তং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং	১৪	১২
ন চ মাং তানি কর্ম্মণি	৯	২	নাযং লোকোহন্ত্যবজ্ঞত	৪	৩১
ন চ শক্রোম্যবস্থাভুং	১	৩০	নাসতো বিজ্ঞতে ভাবঃ	২	১৬
ন চ শ্রেয়োহহ্মপশ্যামি	১	৩১	নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তশ্চ	২	৬৬
ন চৈতদ্ বিদ্যুঃ কতরয়ো	২	৬	নাহং প্রকাশঃ সর্বত	৭	২৫
ন জায়তে ত্রিযতে বা	২	২০	নাহং বেদৈন তপসা	১১	৫৩
ন তদন্তি পৃথিবাং বা	১৮	৪০	নিয়তশ্চ তু সন্ন্যাসঃ	১৮	২৩
ন তদভ্যাসয়তে সূর্যো	১৫	৬	নিয়তং কুরু কর্ম্ম যং	৩	৮
ন তু মাং শক্যসে ত্রুটুম	১১	৮	নিয়তং সঙ্গরহিতং	১৮	২৩
ন শ্বেবাহং জাতু নাসং	২	১২	নিরাশিষতচিত্তাত্মা	৪	২১
ন ষেঠ্যকৃশলং কর্ম্ম	১৮	১০	নির্মানমোহা জিতসঙ্গ	১৫	৫
ন প্রহৃৎয়েৎ প্রিয়ং প্রাপ্য	৫	২০	নিশ্চরং শূনু মে তত্র	১৮	৪
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ	৩	২৬	নেহাভিক্রমনাশোহস্তি	২	৪০
ন ভল্ল্পৃণং দীপ্তমনেকবর্ণ	১১	২৪	নৈতেস্ম্যতী পার্শ্ব জানন্	৮	২৭
নমঃপুরস্তাদধ পৃষ্ঠতন্তে	১১	৪০	নৈমং হিন্তি শত্ৰুণি	২	২৩
ন মাং কর্ম্মণি লিপ্সন্তি	৪	১৪	নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি	৫	৮
ন মাং হৃষ্টতিনো যুতাঃ	৭	১৫	নৈব তত্ত কৃতেনার্থো	৩	১৮
ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যম্	৩	২২	প		
ন মে বিদ্বঃ সুরপণাঃ	১০	২	পঞ্চমানি মহাবাহো	১৮	১৩
ন রূপস্তেহ তপোধ-	১৫	৩	পত্রংগুপংকলং তোয়ং	৯	২৬
ন বেদ বজ্রাধ্যয়নৈঃ	১১	৪৮	পরন্তস্মাতু ভাবেহতো	৮	২০

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম অঃ	১০	শ্লোঃ ১২	প্রবৃত্তিক নিবৃত্তিক জনা	অঃ ১৬	শ্লোঃ ৭
পরংভূমঃ প্রবক্ষ্যামি	১৪	১	প্রবৃত্তিক নিবৃত্তিক		
পরিত্রাণায় সাধুনাং	৪	৮	কার্য্যাকার্য্যে	১৮	৩০
পবনঃ পবতামস্মি	১০	৩১	প্রশান্তমনসং হেনং	১	৬
পশু মে পার্ধ রূপাণি	১১	৫	প্রশান্তাত্মা বিগতভীঃ	৬	১৪
পশাদিত্যান্ বসুন	১১	৬	প্রসাদে সর্ব্বহুঃখানাং	২	৬৫
পশ্যামি দেবাস্তব দেব	১১	১৫	প্রহ্লাদশাস্মি		
পট্টেভ্যং পাণ্ডুপুত্রানাং	১	৩	দৈত্যানাং	১০	৩০
পাকজন্তং হব্যাকেশো	১	১৫	প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং		
পাপমেবাপ্রবেদুহ্মান্	১	৩৬	লোকান্	৬	৪১
পার্ধ নৈবেহ নমুজ	৬	৪০			
পিভাসি লোকস্ত	১১	৪৩	ব		
পিভাহমহস্ত জগতো	২	১৭	বলং বলবতামস্মি	৭	১১
পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাক	৭	২	বহিরন্তুচ্চ তৃতানাং	১৩	৭
পুরুষঃ প্রকৃতিহো হি	১৩	২১	বহুনাং জগ্ন্যনামস্তে	৭	১৩
পুরুষঃ স পরঃ পার্ধ	৮	২২	বহুনি মে ব্যতীতানি	৪	৫
পুত্রোপলাক মুখঃ মাং	১০	২৪	বদ্ধবাস্ত্রাঘ্ননস্তত	৬	৬
পূর্ষাত্মাসেন তেনৈব	৬	৪৪	বাহুস্পর্শেঘনস্তাত্মা	৫	২১
পৃথক্বেন তু বজ্রজানং	১৮	২১	বীজং মাং সর্ব্বকৃতানাং	৭	১০
প্রকাশক প্রবৃত্তিক	১৪	২২	বুদ্ধিবুদ্ধো জহাতীহ	২	৫০
প্রকৃতিং পুরুষকৈব	১৩	১৩	বুদ্ধিজ্ঞানমসংমোহঃ	১০	৪
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য	২	৮	বুদ্ধের্ভেদং যুতেষ্টৈব	১৮	২৩
প্রকৃতেষু গুণসংযুতাঃ	৩	২৩	বুদ্ধ্যা বিত্তদ্বয়া যুক্তঃ	১৮	৫১
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি	৩	২৭	বৃহৎসাম তথা সাম্যাম্	১০	৬৫
প্রকৃত্যেব চ কর্ম্মাণি	১৩	২৯	ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্	১৪	২৭
প্রজহাতি বদা কামান্	২	৫৫	ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি	৫	১০
প্রবদ্যাহ বতমানস্ত	৬	৪৫	ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা	১৮	৫৪
প্রায়ণকালে মনসাচলেন	৮	১০	ব্রহ্মাৰ্পণং ব্রহ্ম হবিঃ	৪	২৪
প্রলপন্ বিম্ভজন গৃহ্নন্	৫	২	ব্রাহ্মণকৃত্রিয়বিশাং	১৮	৪১

ভ	যয়া প্রসন্নেন ভবাজ্জুনেনং		অঃ ১১ শ্লোঃ ৪৭	
ভক্ত্যা স্বনস্তয়া শক্যঃ অঃ ১১ শ্লোঃ ৪৪				
ভক্ত্যা মামভিজ্ঞানাতি ১৮ ৫৫	যয়ি চানন্তবোগেন ৭ ১৩ ১০			
ভয়াজ্ঞানদুঃপরতং ২ ৩৫	যয়ি সর্বাণি কৰ্ম্মাণি ৩ ৩০			
ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ ১ ৮	যয্যাবেশ্ত যনো যে মাং ১২ ২			
ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং ১১ ২	যয্যাসক্তমনাঃ পার্থ ৭ ১			
ভীষ্মদ্রোণ প্রমুখতঃ ১ ২৫	যয্যেব মন আধৎস্ব ১২ ৮			
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ৮ ১৯	মহর্ষয়ঃ সপ্ত পুর্কে ১০ ৬			
ভূমিরাপোহনলো বায়ু ৭ ৪	মহর্ষীণাং ভৃগুরহং ১০ ২৫			
ভূয় এব মহাবাহো ১০ ১	মহাশ্বানন্ত মাং পার্থ ৯ ১৩			
ভোক্তারং বজ্রতপসাং ৫ ২৯	মহাভূতান্তহকারো ১৩ ৫			
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং ২ ৪৪	মাঞ্চ বোহব্যভিচারেণ ১৪ ২৬			
ম	মাতুলাঃ স্বশুরাঃ পৌত্রাঃ ১ ৩৪			
	মা তে ব্যধা মাচ বিমূঢ় ১১ ৪৯			
মচ্ছিত্তঃ সর্ক্কর্গাণি ১৮ ৫৮	মাত্ৰাংশশান্ত কোন্তেয় ২ ১৪			
মচ্ছিত্তা মদগতপ্রাণাঃ ১০ ৩	মানাপমানয়োস্তুলাঃ ১৪ ২৫			
মৎকৰ্ম্মকুন্তংপরমো ১১ ৫৫	মামুপেত্য পুনর্জন্ম ৮ ১৫			
মন্তঃ পরতরং নাত্যং ৭ ৭	মাং হি পার্থ ব্যাপাশ্রিত্য ৯ ৩২			
মদমুগ্ধেহায় পরমং ১১ ১	মুক্তসঙ্গোহনহংবাদী ১৮ ২৬			
মনঃপ্রসাদঃ নোম্যভ্যং ১৭ ১৬	মুঢ়গ্রাহেণাশ্বনো যৎ ১৭ ১৯			
মহুশ্চাণাং সহশ্রেব্ ৭ ৩	মৃত্যুঃ সর্ক্কহরশ্চাহম্ ১০ ৩৪			
মম্মনা ভব....মৎপরায়ণঃ ৯ ৩৪	মোঘাশা মোঘকৰ্ম্মাণো ৯ ১২			
মম্মনা ভব....প্রিয়োহসি মে ১৮ ৬৫	য			
মন্ত্রসে বহি তচ্চক্যং ১১ ৪		য ইমং পরমং শুভং ১৮ ৬৮		
মম বোনির্মহদব্রহ্ম ১৪ ৩	য এনং বেত্তি হস্তায়ং ২ ১৩			
মমৈবাত্মশো জীবলোকে ১৫ ৭	য এবং বেত্তি পুরুষং ১৩ ২৩			
যয়া ভক্তিমদং সর্ক্কং ৯ ৪	যচ্চাপি সর্ক্কভূতানাং ১০ ৩৯			
যয়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ ৯ ১০	যচ্চাবহাসার্গমসংকৃতোহসি ১১ ৪২			

যজ্ঞস্তে সাধিকা দেবান্‌অঃ ১৭	শ্লোঃ ৪	যদা যদা হি ধর্মশ্চ	অঃ ৪	শ্লোঃ ৭
যজ্ঞজ্ঞাতা ন পুনর্মোহম্ ৪	৩৫	যদা বিনিয়তং চিত্তং	৬	১৮
যততো হ্যপি কোজ্জয় ২	৬০	যদা সত্ত্ব প্রযুক্তে তু	১৪	১৪
যতন্তো যোগিনশ্চৈতনং ১৫	১১	যদা সংহরতে চায়ং	২	৫৮
যতঃ প্রযুক্তিত্ত্বান্যং ১৮	৪৬	যদা হি নেক্সিয়ার্থেবু	৬	৪
যতে স্ত্রিয়মনোবুদ্ধিঃ ৫	২৮	যদি মামপ্রতীকারং	১	৪৫
যতো যতো নিশ্চলতি ৬	২৬	যদি হ্যহং ন বর্জ্যেয়ং	৩	২৩
যৎ করোষি যদঙ্গাসি ৯	২৭	যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং	২	৬২
যত্তদগ্রে বিষমিব ১৮	৩৭	যদৃচ্ছাভাস্তস্তুষ্টো	৪	২২
যত্ত কামেশু না কর্ম ১৮	২৪	যদ্বদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ	৩	২১
যত্তু কুৎসবদেক্ষ্মিন্ ১৮	২২	যদ্বদ্বিভূতিমং সত্ত্বম্	১০	৪১
যত্তু প্রতাপকারার্থং ১৭	২১	যত্তপোতে ন পশ্চত্তি	১	৩৭
যত্র কালে দ্বনারুত্তিম্ ৮	২৩	যয়া অগ্নঃস্বয়ং শোকং	১৮	৬৫
যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ ১৮	৭৮	যং যং বাপি স্মরন্‌ভারং	৮	৬
যত্রোপরমতে চিত্তং ৬	২০	যয়া তু ধর্মকামার্থান্‌	১৮	৩৫
যং সাংখ্যৈঃ প্রাপাতে ৫	৫	যয়া ধর্মধর্মঞ্চ	১৮	৩১
যথাকালস্থিতো নিত্যং ৯	৬	যং লক্‌শ্য চাপরং লাভং	৬	২২
যথা দীপো নিবাতস্থো ৬	১৯	যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহঃ	৬	২
যথা নদীনং বহবোহঘু ১১	২৮	যং হি ন ব্যাধয়ন্তোতে	২	১৫
যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ ১৩	৩৩	যং শাস্ত্রবিধিমুৎসহ্য	১৬	২৩
যথা প্রদীপ্তং জলনং ১১	২৯	যং সর্কজ্ঞানভিন্নেহঃ	২	৫৭
যথা সর্কগতং সৌন্দর্য্যং ১৩	৩২	যজ্ঞদানতপঃ কর্ম	১৮	৫
যথৈধাংস সমিকোহগ্নিঃ ৪	৩১	যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো	৩	১৩
যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি ৮	১১	যজ্ঞার্থং কর্মণোহন্ত্র	৩	৯
যদগ্রে চান্নবন্ধে চ ১৮	৩৯	যজ্ঞে তপসি দানে চ	১৭	২৭
যদহঙ্কারমাপ্রিত্য ১৮	৫৯	যজ্ঞায়রতিবের স্তাং	৩	১৭
যদা তে মোহকলিলং ২	৫২	যত্তিস্ত্রিয়াপি মনসা	৩	৭
যদাদিত্যগতং তেজঃ ১৫	১২	যন্মাং ক্রমমতীতোহহং	১৫	১৮
যদ্য তুতপৃথগ্‌ ভাবম্ ১৩	৩০	যন্মামোহিত্যতে লোকো	১২	১৫

বস্ত্র নাহংকৃতো ভাবো অঃ ১৮	শ্লোঃ ১৭	যোগিনামপি সর্বেষাং অঃ ৬ শ্লোঃ ১৭	
বস্ত্র সর্বে সমারম্ভাঃ ৪	১৯	যোগী বুদ্ধোত্তমততঃ ৬	১০
য তথামং গতব্রসং ১৭	১০	যোগেন্দ্রমানানবেক্ষেহং ১	২৩
যা নিশা সর্বভূতানাং ২	৬৯	যো ন দৃশ্যতি ন বেষ্টি ১২	১৭
যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং ২	৪২	যো মামজমনাদিধ ১০	৩
যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ ১৩	৬	যো মাষেবমলমুচো ১৫	১৯
যাবদেতাগ্নিরীক্ষেহং ১	২২	যো মাং পশ্যতি সর্বত্র ৬	৩০
যাবানর্থ উদপানে ২	৪৬	যো যো বাং তমুং ৭	২১
যাস্তি দেবব্রতা দেবান ৯	২৫	যোহয়ং যোগন্তয়া প্রোক্তঃ ৬	৩৩
যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্তা ৫	১২		
যুক্তাহারবিহারস্ত ৬	১৭		
যুক্তেন্নেবং...নিয়তমানসঃ ৬	১৫	রজসি প্রায়ং গতা ১৪	১৫
যুক্তেন্নেবং...বিগত কল্মষঃ ৬	২৮	রজস্তমশ্চাভিভূয় ১৪	১০
যুগ্মমহ্যশ্চ বিক্রান্তঃ ১	৬	রসোহহমস্পু কৌন্তেয় ৭	৮
যে চৈব সাত্বিকা ভাবাঃ ৭	১২	রাগেষেবিশুদ্বৈস্ত ২	৬৪
যে তু ধর্মামৃতমিদং ১২	২০	রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি ১৪	৭
যে তু সর্বাণি কর্ম্মাণি ১২	৬	রাগী কর্ম্মফলপ্রাপ্ত ১৮	১৭
যে ত্বক্কর্ম্মনির্দেশ্যং ১২	৩	রাজন্ সংশ্রুত্য সংশ্রুত্য ১৮	৭৬
যে ত্বেন্দ্রভ্যাহুয়ন্তো ৩	৩২	রাজবিত্তা রাজগৃহ্যম্ ৯	২
যেহপ্যত্রবেতাভক্তাঃ ৯	২৩	রুদ্রাণাং শঙ্করশাস্ত্র ১০	২৩
যে মে মতমিদং নিত্যম্ ৩	৩১	রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ ১১	২২
যে বধা মাং প্রপশ্যন্তে ৪	১১	রূপং মহন্তেবহবস্তু নৈত্রং ১১	২৩
যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য ১৭	১		
যেবামস্তগতং পাপং ৭	২৮		
যে হি স্পর্শজা ভোগা ৫	২২	লভন্তে ব্রহ্ম নির্ঝাণং ৫	২৫
যোহন্তঃস্বখেহন্তরারামঃ ৫	২৪	লেলিহ্যসে এসমানঃ ১১	৩০
যোগযুক্তো বিতুঙ্ঘাত্মা ৫	৭	লোকেহস্মিন্ বিবিধা নিষ্ঠা ৩	৩
যোগসংযুক্তকর্ম্মাণং ৪	৪১		
যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মণি ২	৪৮	লোভঃ প্রবৃত্তিরাবৃত্তঃ ১৪	১২

ব		শরীরবান্ধনোত্তির্যং অঃ ১৮ শ্লোঃ ১৫	
বজ্রমূর্ত্তিশেষেণ অঃ	১০ শ্লোঃ ১৬	শরীরং বদ্বাপ্পোতি	১৫ ৮
বজ্রাণি তে স্বরমাণা	১১ ২৭	তুষ্ককৃষ্ণে গভী হ্যোতে	৮ ২৬
বহিরন্তশ্চ ভূতানাং	১৩ ১৫	তুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য	৬ ১১
বায়ুর্মোহাধ্বর্ষকৃষ্ণং	১১ ৩৩	তুভাত্ততকলৈরেবং	৩ ২৮
বাসাংসি জীর্ণানি যথা	২ ২২	শৌর্যং ভেজো যুতির্দীক্ষাং	১৮ ৪৩
বিভাবিনয়সম্পন্নৈ	৫ ১৮	শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং	১৭ ১৭
বিধিহীনমসৃষ্টায়ং	১৭ ১৩	শ্রদ্ধাবাননহৃদশ্চ	১৮ ৭১
বিবিক্তসেবী লঘুশী	১৮ ৫২	শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং	৪ ৩৩
বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে	২ ৫৩	ঋতিবিশ্রুতিপয়া তে	২ ৫৩
বিষয়েজ্জিন্নসংপ্রাণাং	১৮ ৩৮	শ্রোয়ান্ জ্ঞব্যম্বাদ্-বজ্ঞাং	৪ ৩৩
বিস্তরেণাস্থনো যোগং	১০ ১৮	শ্রোয়ান্ স্বধর্ম্মো...ভয়াবহঃ	৩ ৩৫
বিহায় কামান্ বঃ সর্গান্	২ ৭১	শ্রোয়ান্ স্বধর্ম্মো...কিঞ্চিদন্	১৮ ৪৭
বীজং মাং নবভূতানাং	৭ ১০	শ্রোয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাং	১২ ১২
বীতরাগভয়ক্ৰোধাঃ	৪ ১০	শ্রোত্রাদীনীজ্জিহ্বাধাত্তে	৪ ২৬
বৃক্ষোপাং বাহুদেবোহস্মি	১০ ৩৭	শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ	১৫ ৯
বেদানাং সামবেদোহস্মি	১০ ২২	স	
বেদাবিনাশিনং নিভাং	২ ২১	স এবায়ং ময়া তেহজ	৪ ৩
বেদাহং সমতীতানি	৭ ২৬	সক্তাঃ কৰ্ম্মণ্যবিধাংসো	৩ ২৫
বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু	৮ ২৮	সখ্যেতি মত্বা প্রসক্তং	১১ ৪১
বেপথুশ্চ শরীরে য়ে	১ ২৯	স যোযো ধাত্তরাষ্ট্রাণং	২ ১৩
ব্যবসায়াদ্বিকা বুদ্ধিঃ	২ ৪১	সঙ্করো নরকারেব	১ ৪১
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন	৩ ২	সঙ্কল্প প্রভবান্ কামান্	৬ ২৪
ব্যাসপ্রপাদাং শ্রুতবান্	১৮ ৭৫	সত্ততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং	৯ ১৪
শ		স তরা শ্রদ্ধয়া ধূতঃ	৪ ২২
শক্লোত্তীহব বঃ সোঢ়ং	৫ ২৩	সত্বং রজস্তম ইতি	১৪ ৫
শনৈঃ শনৈরুপায়মেৎ	৬ ২৫	সত্বং স্তব্ধে সঞ্জয়তি	১৪ ৯
শমো দমতপঃশৌচং	১৮ ৪২	সত্বাং সংজায়তে জ্ঞানং	১৪ ১৭

সম্বাহুরূপা সৰ্বত্র	অঃ ১৭	শ্লোঃ ৩	সৰ্বত্র চাহং হৃদি	অঃ ১৫	শ্লোঃ ১৫
সদৃশং চেষ্টতে স্বভাঃ	৩	৩৩	সৰ্বাণীক্সিয়কৰ্ম্মাণি	৪	২৭
সজ্জাবে সাধুভাবে চ	১৭	২৬	সৰ্বৈক্সিয়গুণাভাসং	১০	১৪
সন্নটঃ সত্তত্তং যোগী	১২	১৪	সৰ্বৈহপ্যেতে বজ্রবিদো	৪	৫০
সন্ন্যাসস্ত মহাবাহো	৫	৬	সহজং কৰ্ম্ম কৌন্তেয়	১৮	৪৮
সংকরমানপূজার্থং	১৭	১৮	সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টে ।	৩	১০
সন্ন্যাসস্ত মহাবাহো	১৮	১	সহস্রগুণপর্য্যন্তান্	৮	১৭
সন্ন্যাসং কৰ্ম্মণাং কৃষ্ণ	৫	১	সংনিয়মোক্তিয়গ্রামং	১২	৪
সন্ন্যাসঃ কৰ্ম্মযোগন্ত	৫	২	সাবিত্ত্যাবিদৈবং মাং	৭	৩০
সমচ্ছঃ স্বঃ স্বঃ	১৪	২৪	সাংখ্যযোগোপৃথগ্		
সমং কামনিরোগ্রৌবং	৬	১৩	বালাঃ	৫	৪
সমং পশুন্ হি সৰ্বত্র	১৩	২৮	সিদ্ধিং প্রাপ্তো বধা ব্রহ্ম	১৮	৫০
সমং সৰ্বৈষু ভূতেষু	১৩	২৭	স্বধ্বঃ স্বধে সমে কৃষা	২	৩৮
সমং শত্রৌ চ মিত্রে চ	১২	১৮	স্বধমাতান্তিকং যন্তং	৬	২১
সমোহং সৰ্বভূতেষু	২	২৩	স্বধং স্বিদানোং ত্রিবিধং	১৮	৩৬
সর্গাণামাদিরন্ত	১০	৩২	স্বহৃদর্শামদং রূপং	১১	৫২
সৰ্বকৰ্ম্মাণি মনসা	৫	১৩	স্বহৃদ্রিত্ত্যারুদানোন	৬	২
সৰ্বকৰ্ম্মাণ্যপি সলা	১৮	৫৬	সেনয়েক্সিত্ত্যোর্থ্যে	১	২১
সৰ্বগুহৃতমং ভূঃ	১৮	৬৪	হানে ক্বাকেশ তব	১১	৩৬
সৰ্বতঃ পাণিপাদং তং	১৩	১৩	স্থিতপ্রজ্ঞস্ত কা ভাবা	২	৫৪
সৰ্বদ্বারার্ণি সংযম্য	৮	১২	স্পর্শান্ কৃষা বহির্বাহান্	৫	২৭
সৰ্বদ্বারেবু দেহেয়ান্	১৪	২১	স্বধর্ম্মমণি চাবেক্য	২	৩১
সৰ্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য	১৮	৬৬	স্বভাবজেন কৌন্তেয়	১৮	৬০
সৰ্বভূতস্বাত্মানং	৬	২৩	স্বয়মেবাত্মনাত্মানং	১০	১৫
সৰ্বভূতস্থিতং যো মাং	৬	৩১	স্বে স্বে কৰ্ম্মণ্যভিরতঃ	১৮	৪৫
সৰ্বভূতানি কৌন্তেয়	২	৭			
সৰ্বভূতেষু বৈনকং	১৮	২০	হ		
সৰ্বমেতদন্তং যন্তে	১০	১৪	হন্তো বা প্রাপ্তান্তি স্বর্গং	২	৩৭
সৰ্বযোনিবু কোন্তেয়	১৪	৪	হন্ত তে কথয়িস্যামি	১০	১২